

लागत व्यय

पुस्तकके लिये कागज	५६११=)
पुस्तककी छपाई	१०२६)
मानचित्र	७६)
कटाई भजाई प्रूफ आदि	१७६॥=)
बिज्ञापन, भेंट आदि	५६५)
कमीशन	१२५०)
रॉयटरी	७००)
मुनाफा	६५०)
	<hr/>
	योग ५०००)
एक प्रतिष्ठा भूल्य	५)

बुद्ध-चर्या

(भगवान् बुद्धकी जीवनी और उपदेश)

लेखक

“ महापंडित ”-“ त्रिपिटकाचार्य ”-श्री राहुल सांकृत्यायन

प्रकाशक

शिवप्रसाद गुप्त

स्नेहा-उपग्रह

वाराणसी

विमलमाच १९८८

द्वितीय २४७५

मेरे गृह-त्यागसे जिनके अ-वार्धक्य जीवनके अतिम वर्ष दुःखमय
बन गये; उन्हीं सांक्रुत्य सगोत्र, मल्लव-पांडेय स्वर्गीय-पिता
श्री गोवर्धनकी स्मृतिमें ।

प्राक्-कथन ।

भगवान् बुद्धकी जीवनी और उपदेश दोनोंही इस ग्रन्थमें सन्निविष्ट हैं । बुद्धकी जीवन-घटनायें पाली त्रिपिटकमें जहां-तहां बिलखी हुई हैं, मैंने उन्हें यहां संग्रह किया है । साथही रिक स्थानको त्रिपिटककी अट्ट कथाओंसे पूरा कर दिया है । पालीका अनुवाद यहां प्रायः शब्दशः हुआ है । बीच बीचमें कुछ अंश छोड़ दिये हैं, जिनमें, पुनरुक्तके लिये (०) चिह्न, और सर्वथा अनावश्यकके स्थानपर (...) चिह्न कर दिये हैं । शब्दशः अनुवाद करनेके कारण भाषा कहीं कहीं खटकती सी है । कुछ विद्वानोंने कहा भी कि शब्दशः का ख्याल छोड़कर स्वतंत्र-अनुवाद होना चाहिये; किन्तु मैंने यहां, त्रिपिटकमें आई, मौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सामग्रियोंको भी एकत्रित कर दिया है; स्वतंत्र अनुवाद होनेपर ऐतिहासिकोंके लिये हमका मूल्य कम हो जाता, इसलिये मैंने धेमा नहीं किया । मेरी इस रायमें आशय नरेन्द्रदेवभां सहमत रहे । इस तरह भाषा कुछ खटकतीभी जरूर मालूम होगी, किन्तु १००-१० पृष्ठ पढ़ जानेपर वाचार्णमी बन जायेगी, और पालीके मुद्दाबारे धार्मिकी हिन्दी एवं स्थायी भाषाओंसे—विशेषकर पूर्वी-अवधी तथा बिहारकी भाषाओंसे बिल्कुल मिलते-जुलते हैं, इसलिये कोई दिक्कत न मालूम होनी चाहिये । बोद्धोंके कुछ अपने दार्शनिक शब्द हैं, मैंने कोष्टक, तथा टिप्पणियोंमें जहां तहां उनको समझानेके कोशिश की है, किन्तु संक्षेपके कारण होसकता है, कहीं अर्थ स्पष्ट न हो पाया हो; इसके लिये शब्द-सूचीमें देखना चाहिये, आशा है, वहांसे काम चल जायेगा । बौद्ध दार्शनिक भावोंकेलिये पाठकको दर्शनका सामान्य ज्ञान होना तो आवश्यक हो है । बुद्धके जन्म, निर्वाण आदि समयके बारेमें मैंने सिंहलक परम्परामें ६० वर्ष कम कर दिये हैं, जिसको विषममिह आदिने माना है; और जिसके वरनेसे यवनराजाओंके कालसे भी ठीक मेल होजाता है ।

त्रिपिटक, कालके क्रमसे एकत्रित नहीं किया गया है । त्रिपिटकका आरम्भ सुत्त-पिटक से होता है, और सुत्त-पिटकका आरम्भ " बह्मजाल-सुत्त " से, लेकिन यह सुत्त भगवान्ने बुद्धत्व-प्राप्तिके बादही नहीं उपदेश किया । उसके बादका " सामञ्जसल-सुत्त " तो आयुने यहत्तावें वर्षके बादका है, जब कि श्रोता मगधराज अजात-शत्रु राजगहीपर बैठ चुका था । इस प्रकार सभी घटनाओं और उपदेशोंका कालानुसार लगाना बहुत ही कठिन काम था, इस काममें मुझे कोई पैसा अपना पूर्णवामी भी नहीं मिला । यद्यपि यहां बिल्कुल ही सभी बातोंका क्रम ठीक कालानुसार है—यह मैं नहीं कहता; तो भी प्रजापतीका सन्यास—स्त्रियोंको भिक्षुणी बनने का अधिकार-प्रदान, मैंने बुद्धत्व-प्राप्तिके पाचवें वर्ष दिया है—जरूर ठीक होगा; इसी प्रकार बुद्धत्वके तीसरे वर्ष अनाथ-पिंडकका जेतवन-प्रदान करना, एवं वहाँ बुद्धका वर्षावास करना भी सूत्र, और विनयकी महाधत्तामे निश्चयकर दिया गया है, यद्यपि यहां अट्टकथाका विरोध पड़ता है, किन्तु मूल त्रिपिटकके सामने अट्टकथाका विरोध कोई चीज़ नहीं है । इस पुस्तक में कुछ जगह एक्की घटनाको " अट्टकथा ", " विनय ", और " सूत्र " तीनोंके शब्दोंमें दिया है, उसके देखनेसे

मालूम होगा, कि सूत्रोंकी अपेक्षा विनयमें अधिक अतिशयोक्ति एवं अलौकिकतासे काम लिया गया है, और अट्टकथा तो इस बातमें विनयसे बहुत आगे बढ़ी हुई है । और इसीलिये इसके ही अनुसार इनकी प्रामाणिकताका तारतम्य मान लेनेमें कोई हानि नहीं है । काल क्रममें वहाँ वहाँ सुत्रे भी संदेह है, तथापि आशा है कि दूसरे संस्करण तक कुछ बातें और साफ हो जायेंगी । नमीके लिये तो उसी वक्त आशा छूट गई, जब कि पिटकको कंठ स्थ करोवाले, बालपरम्पराको लिपिबद्ध न करही इस लोकसे चले गये ।

कितने ही अनिश्चित भौगोलिक स्थानोंके निश्चय करनेका भी मैंने प्रयास किया है । जैसे सहजातिको मैंने भीटा (जि० इलाहाबाद) से मिलाया है । वैशाली निवासी भिक्षु नावपर सहजाति गये थे (पृष्ठ १६१), इससे सहजातिको किसी बड़ी नदीके किनारे होना चाहिये । नदी द्वारा व्यापारमें उस समय आसानी होनेसे, वह एक अच्छा बाजार होगा यह भी अनुमान होता है । इससे याद हम भीटाकी खुदाईमें मिली एक मुहरपर " सहजा-तिय-नेगमे (१) " (सहजातिका नैगम) पाते हैं, इन तीनों बातोंको इकट्ठा करनेसे भीटाका सहजाति होना निश्चय होता है । सहजाति चेदी देशमें थी, यह भीटाके यमुनाके दक्षिण तटपर स्थित होनेसे, ठीक मालूम होता है, बक्स और चेदी यमुनाके आर पार थे ही । इसी प्रकार और भी कितने ही स्थान दिये हैं, बिस्तार भयसे उनके बारेमें यहाँ कुछ लिखना असंभव है । इस ग्रन्थके देखनेसे तथा त्रिपिटकसे भी पता लगता है, कि भगवान् बुद्ध कौशा-कुलक्षेत्र विंध्य हिमालयसे धिरे मध्य-देशके बाहर नहीं गये । समयाभावके कारण अनेक नरुओ नहीं दिये गये । इस एक नरुओमें म०७,२३के लिये जितना स्थान है, उतनेमें सभी आवश्यक स्थानोंका नाम देना असंभव समझ, इसे भी द्वितीय संस्करणके लिये छोड़ दिया । सुत्रे अफमोम है, कि किताबसे भी अधिक अक्षय्य मलितयां नरुओमें हो गई है । जलदीके कारण इलाहाबादसे मंगाल, नरुओका प्रूफ न देना सहा ।

सुत्रके धार्मिक विचारोंका मारांश यहाँ देना कठिन है । किन्तु पाठक इस दृष्टिसे पुस्तक पढ़नेके पूर्व, यदि एक बार " केसुपुत्तिय-सुत्त " (पृष्ठ ३४७) और "सामगाम-सुत्त" (पृष्ठ ४८१) समझ लेंगे, तो उन्हें बुद्धके वास्तविक मंतव्यसे समझनेमें आसानी होगी ।

संवत् १९८५-८६ में, जिस समय मैं लंकामें त्रिपिटक पढ़ रहा था, उसी समय बहुत सी बातें नोटभी करती जाती थी । उस समय मेरा विचार था, कि त्रिपिटक और उसकी अट्टकथाओं (= भाष्यो) में प्राच्य ऐतिहासिक और भौगोलिक सामग्रापर एक ग्रंथ लिखूँ । इसी ख्यालसे लंकामे रहते ही वक्त, मैंने श्रावस्ती-जैतवनपर एक परिच्छेद लिख भी डाला, जो कि काशी-विद्यापीठकी त्रैमासिक पत्रिका ' विद्यापीठ ' में निकल रहा है । उस समय सुत्रे आशा न थी, कि तत्काल मैं इस ग्रन्थके लिएनेमें हाथ लगाऊँगा । लंकासे मैं तिब्बत जानेके लिये भारत आया । उस समय यात-चीत करनेमें एक ऐसी पुस्तककी आवश्यकता प्रतीत हुई । नेपाल और ल्हासाके नेपाली बौद्धोंसे बात-चीत करनेपर दृढ़ कर लेना पड़ा, कि मौका मिलते ही इस ग्रन्थमें हाथ लगाऊँगा । किन्तु, उस समय सुत्रे, यह विद्यमान न था, कि मैं ' इतर्न ' जलदी (१४ भासमें) अपनी यात्रा समाप्त कर पाऊँगा ।

प्राक्-कथन ।

१९८७में मैं तिष्ठतते लंका लौट गया । वहाँ अपने ज्येष्ठ सग्रहचारी शायुष्मान् आनंदकी प्रेरणाने और मदद दी; फलतः १९८७ का आश्विन पूर्णिमा या महाप्रवारणासे लिखना आरंभपर पौष कृष्ण अष्टमीतो कुल ६८ दिनमें समाप्त कर दिया । इसके तीसरे दिन पौष कृष्ण १० को मुझे भारतके लिये प्रस्थान करना था, इस लिये इच्छा रहते भी 'प्रहाजाल-मुक्त' और 'सिगालो-वाद-मुक्त'को नहीं शामिल कर सका, जिनमें छपते वक्त "सिगालोवाद"को तो ले लिया, लेकिन समयभावसे इस संस्करणमें "प्रहाजाल"के देनेके लोभको संवरण करना पड़ा ।

भारतमें चूँकि मुख्यतः मैं देशके आंदोलनमें भाग लेने आया था, इसलिये पुस्तककी ओर ध्यान देनेका विचार न था । किंतु, अशुद्धियोंकी भरभारके बदले अपने "अभिधर्मकोश" (जो हाल हीमें काशी-विद्यापीठकी ओरसे संस्कृतमें छपा है)के प्रूफ-संशोधनका भार लेना पड़ा । उसी समय मैं इस पुस्तकके नामकरणके लिये सलाह कर रहा था और एकएक "बुद्धचर्या" नाम सामने आया । तबतक मैंने प्रथको दुबारा देखा भी न था, मैंने यह काम भदन्त आनन्दको सौंपा, और उन्होंने कुछ दिनोंमें समाप्त भी कर दिया । जनपरीके अंतमें मैं अपने कार्य क्षेत्रमें चला गया । फिर वर्षावासके लिये मुझे वहाँ एक जगह ठहरना था, मैंने इसके लिये बनारसको चुना । मेरे मित्रोंमें विशेषकर श्रीधूपनार्थसिद्धने 'बुद्धचर्या'के छपवानेका बहुत व्यापार किया, और पांचमौ रुपये देने भी तै कर लिये, दोसौ रुपये और भी जमा थे । बनारस आनेपर मैंने निश्चय किया कि, इन सातमौ रूपयोंसे पुस्तकका जितना हिस्सा छप जाये, उतना पहिले छपा लेना चाहिये, बाकी पीछे देया जायेगा । छपाई शुरु होगई । इसी बीच धायू शिवप्रसादगुप्तसे बात हुई, और उन्होंने इसे अपनी ओरसे छपाना स्वीकार किया । श्रीधूपनार्थने इस निश्चयके पूर्वही कहला भेजा था कि, पुस्तक सभी छप जानी चाहिये, और भी जो दाम लगेगा, मैं दूंगा । इस तरह पुस्तकके इतनी जल्दी प्रकाशित होनेमें सबसे बड़े कारण श्रीधूपनाथही हैं । बायू शिवप्रसादजीकी उदारताके धारेमें कुछ कहना तो व्यर्थही होगा । मेरे मित्र साचार्य नेन्द्रदेवजी तो मुझमें भी अधिक इस पुस्तकके छपनेके लिये उत्सुक थे, और उन्होंने इसके लिये बहुत कोशिशकी, जिसका फल यह आपने सामने है ।

जल्दी, असावधानी, या न जाननेके कारण पुस्तकमें बहुतसी अशुद्धियां रह गई हैं । बुद्धाशुद्ध पत्रों केसा और समयापेक्ष समस्त, छोड़ दिया ।

काशी-विद्यापीठ, काशी ।
आश्विन कृष्ण १४, १९८८.

राहुल-सांठत्यायन ।

भूमिका ।

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

बौद्ध-धर्म भारतमें उत्पन्न हुआ । इसके संस्थापक गौतम बुद्धने रोमी-कुश्नेत्र और हिमाचल-विंध्याचलके भीतरही विचरते हुए ४५ वर्ष तक प्रचार किया । इस धर्मके अनुयायी धिरकाल तक, महान् सम्राटोंसे लेकर साधारण जन तक, सारे भारतमें, बहुत अधिकतासे, फैले हुये थे । इसके भिक्षुओंके मठों और विहारोंसे देशका शायद ही कोई भाग रिक्त रहा हो । इसके विचारक और दार्शनिक हजारों वर्षोंतक अपने विचारोंसे भारतके विचारको प्रभावित करते रहे । इसके कला-विस्तारदोने भारतीय कला पर अमिट छाप लगायी । इसके वास्तु-शास्त्री और प्रस्तर-शिल्पी हजारों वर्षोंतक सजीव पर्वतशृंखलाओंको मोमकी तरह काटकर, अजंता, एलौरा, कालें, नासिक जैसे गुहा-विहारोंसे बनाते रहे । इसके गंभीर मंतव्योंको अपनातेके लिये यूनन और चीन जैसी समुद्रत जातिवाँ लालायित रहती रहीं । इसके दार्शनिक और सदाचारके नियमोंको आरम्भसे आजतक सभी विद्वान्, बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते रहे । इसके अनुयायियोंकी संख्याके परानर आजभी किसी दूसरे धर्मकी संख्या नहीं है ।

ऐसा प्रतापी बौद्ध-धर्म अपनी मातृभूमि भारतसे कैसे लुप्त हो गया ? यह बड़ाही महत्त्वपूर्ण तथा आश्चर्यकर प्रश्न है । इसी प्रश्नपर मैं यहाँ संक्षिप्त रूपसे विचार करूँगा । भारतसे बौद्ध धर्मका लोप तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दियोंमें हुआ । उस समयकी स्थिति जाननेके लिये कुछ प्राचीन इतिहास जानना जरूरी है ।

गौतम बुद्धका निर्वाण विजय पूर्व ४७६ में हुआ था । उन्होंने अपने सारे उपदेश मौखिक किये थे ; तो भी उनके शिष्य उनके जीवन कालमें ही उसे कंठस्थ का लिया करते थे । यह उपदेश दो प्रकारके थे, एक साधारण, धर्म और दर्शनके विषयमें, और दूसरे भिक्षु भिक्षुणियों के नियम । पहलेको पालीमें "धम्म" (धर्म) कहा गया है, और दूसरेको "विनय" । बुद्धके निर्वाण (बंशाख-पूर्णिमा)के बाद उनके प्रधान शिष्योंने (आगे मतभेद न होजाय, इसलिये) उसी वर्षमें राजगृह (जिला पटना) की सातपगोँ गुहामें एकत्र हो, "धर्म" और "विनय" का संगायन किया । इसीको प्रथम-संगीति कहा जाता है । इसमें महाराशय भिक्षु-मंधके प्रधान (संघ-स्थविर)की हैसियतसे, धर्मके विषयमें बुद्धके चिर-अनुचर 'आनन्द' से और विनयके विषयमें बुद्ध-प्रतीवित 'उपालि'से प्रश्न पूछते थे । अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि सुश्रमोंको पालीमें 'शील' कहते हैं, और स्कंध (रूप आदि), आयतन (रूप, चक्षु, चक्षुर्विज्ञान आदि), धातु (श्रियवि, जल आदि) आदिके सूक्ष्म दार्शनिक विचारको प्रज्ञा, दृष्टि, दर्शन या विपश्यना कहते हैं । बुद्धके उपदेशोंमें शील और प्रज्ञा, दोनोंपरही पूरा जोर दिया गया है । "धर्म"के लिये पालीमें दूसरा शब्द 'सुत्त' (सूक्त, सूत्र) या "सुत्तन्त" भी आया है । प्रथम संगीति के स्थविर भिक्षुओंने "धर्म" और "विनय"का इस प्रकार संघट्ट किया । पीछे भिन्न-भिन्न भिक्षुओंने उनको पृथक् पृथक् कंठस्थ कर, अध्ययन-अध्यापनका भार अपने ऊपर लिया । उनमें जिन्होंने "धम्म" या "सुत्त"की रक्षा का भार लिया, वह "धम्म-धर", "सुत्त-धर" या "सुत्ततिक" (सौत्रांतिक) कहलाये । जिन्होंने "विनय" की रक्षा का भार लिया, वह "विनय-धा" कहलाये ।

हलके अतिरिक्त कूप्रोंमें दशरथ-हंदधी अंश कहीं-कहीं पड़ेही संक्षेप रूपमें थे । इन्हें "मातिका" (=मायिका) कहते थे । इन मातिकाओंके रक्षक "मातिकाधर" कहलाये । पीछे मातिकाओंको समझानेके लिये जत्र उनका विस्तार किया गया, तत्र इसीका नाम "अभिधम्म" (अधिधर्म—धर्ममेंसे) हुआ, और इसके रक्षक "आभिधम्मिक" (=आभिधर्मिक) हुये ।

प्रथम-संगीतिने सौ वर्ष बाद, वैशालीके भिक्षुओंने विनयके कुछ नियमोंको अवदेरना शुरू की । इसपर विवाद आरम्भ हुआ, और अंतमें फिर भिक्षु-संघने पत्र-दो, उन विवाद-प्रस्त विषयोंपर अपनी राय दी; परं "धर्म" और "विनय" का संगायन किया । इसीरा नाम द्वितीय संगीति हुआ । कितनेही भिक्षु इस संगीतिसे सहमत न हुए और उन्होंने अपने महासंघका कौशांबीमें धृषकू सम्मेलन किया, तथा अपने मतानुसार "धर्म" और "विनय" का संगठ किया । संघके स्थविरों [बुद्ध-भिक्षुओं]का अनुगमन करनेवाला होनेसे, पहला समुदाय (=निकाय) आर्यस्थविर या स्थविरवादके नामसे प्रसिद्ध हुआ, और दूसरा महासांघिक । इन्हीं दो समुदायोंसे अगले सत्रा सौ वर्षोंमें, स्थविरवादसे—चञ्जियुत्तरक, महाशासक, धर्मगुत्तिक, सौत्रांतिक, सर्वास्तिवाद, काश्यपीय, संजांतिक, राम्मिनीय, पाण्णागरिक, मद्रयानिक, धर्मोत्तरीय, और महासांघिकसे—गोकुलिक एरुण्यद्वारिक, प्रज्ञसिवाद (=लोकोत्तरवाद), बाहुलिक, चैत्यवाद; यह १८ निकाय हुये । इनका मतभेद विनय और अभिधर्मको बातोंको लेकर था । कोई कोई निकाय आर्यस्थविरोंकी तरह बुद्धसे मनुष्य व मानवर उन्हें लोकोत्तर मानने लगे । यह बुद्धमें अद्भुत और दिव्य-शक्तियोंका होना मानने थे । कोई कोई बुद्धके जन्म और निर्वाणको दिखावा मात्र समझने थे । इन्हीं भिन्न-भिन्न मान्यताओंके अनुसार उनके सूत्र और विनयमें भी फर्क पड़ने लगा । बुद्धकी अमानुषिक लीलाओंके समर्थन में नये-नये सूत्रोंकी रचना हुई । बुद्धके निर्वाणके प्रायः सवा दो सौ वर्ष बाद, कघाट् अशोकने बौद्ध-धर्म प्रहण किया । उनके शुरू मोग्गल्लियुत्तर तिस्रस (मौद्गल्लि-पुत्र तिस्रस) उस समय आर्यस्थविरोंके सघ-स्थविरा थे । उन्होंने मतभेद दूर करनेके लिये पटनामें अशोकके वचनसे "अशोकसाराम" नामक मठमें भिक्षु-संघके द्वारा सुने गये हजार भिक्षुओंका सम्मेलन किया । इन्होंने मिलकर सभी विवाद-प्रस्त विषयोंका निर्णय तथा धर्म और विनयका संगायन किया । यही सम्मेलन तृतीय संगीति के नामसे प्रसिद्ध हुआ । इसी समय आर्यस्थविरोंसे निकले सर्वास्तिवाद आदि ग्यारह भिन्नायोंने नालन्दामें अपनी धृषकू संगीति की । नालन्दा, जो समय-समयपर बुद्धका निवास-स्थान होनेसे पुनीत स्थानोंमें गिनी जाती थी, इसी समयसे सर्वास्तिवादियोंका मुख्य-स्थान बन गई ।

तृतीय संगीति समाप्तकर मोग्गल्लियुत्तर तिस्रसने, सम्राट् अशोककी सहायतासे, भिन्न-भिन्न देशोंमें धर्म-प्रचारक भेजे । यह पहला मौका था, जत्र एक भारतीय धर्म, संगठित-रूपमें, भारतकी सीमासे बाहर प्रचारित होने लगा । यह प्रचारक जहां पश्चिममें यवन-राजाओंके राज्यो (पीस, मिथ्र, सीरिया आदि देशों) में गये, वहां उत्तरमें मध्य-एशिया तथा दक्षिणमें त्रावण्णी [लंका] और सुवर्ण-द्वीप [यमां] में भी पहुँचे । लंकामें, अशोकके पुत्र तथा मोग्गल्लियुत्तर तिस्रसके तिस्रस 'भिक्षु मरेन्द्र' और उनकी सहोदरा 'सद्धमित्रा' गयीं । लंकाके राजा 'देवानविय तिस्रस' बौद्ध-धर्ममें दीक्षित हुये । उन्हीं दिनोंमें वहांकी सारी जनता बौद्ध हो

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

गयी । आर्य-स्थविरवादका आरम्भसे ही यहाँ प्रचार रहा । बीचमें, चारहवीं-तेरहवीं शताब्दियोंमें, जब चर्मा और इयामका महायान बौद्ध-धर्म, विद्वत तथा जर्जरित हो, लुप्त होने लगा ; तब आर्यस्थविरवाद वहाँ भी सर्व-व्याप्त होगया । एकांसे ही ईसाकी प्रथम शताब्दीमें, सूत्र, विनय और अभिधर्म—तीनों पिठक (= त्रिपिटक), जो अबतक कंठस्थ चके आते थे—लेख्य बने गये ; और, यही आजकलका पाली त्रिपिटक है ।

मौर्य-सम्राट् बौद्ध-धर्मपर अधिक अनुरक्त थे ; इसलिये उनके समयमें, अनेक पवित्र स्थानोंमें राजाओं और धनिकोंने बड़े-बड़े स्तूप और संघाराम (मठ) बनवाये, जिनमें भिक्षु सुख पूर्वक रहकर धर्म-प्रचार किया करते थे । ईसाके पूर्व, दूसरी शताब्दीमें, मौर्योंके सेनापति पुष्यमित्रने अन्तिम मौर्य-सम्राट्को मारकर अपने शुद्धवंशका राज्य स्थापित किया । यह नया राजवंश राजनीतिक उपयोगिताके विचारसे ब्राह्मण-धर्मका पक्का अनुयायी और अब्राह्मणधर्म-द्वेषी हुआ । शताब्दियोंसे परित्यक्त पशु-बलिमय अश्वमेध आदि यज्ञ, महाभाष्यकार पतञ्जलिके पौरोहित्यमें फिरसे होने लगे । ब्राह्मणोंके माहात्म्यसे भरे मनुस्मृति जैसे ग्रन्थोंकी रचनाका सूत्रपात हुआ । इसी समय महाभारतका प्रथम संस्करण हुआ तथा मृत संस्कृत-भाषाके पुनरुद्धारकी चेष्टा की गयी । परिस्थितिके अनुकूल न होनेसे धीरे-धीरे बौद्ध लोग बौद्ध-धर्मके केन्द्रोंको मगध और कोसलसे दूसरे देशोंमें हटाने पर मजबूर होने लगे । आर्य-स्थविरवाद मगधसे हटकर विदिशाके समीप चैत्य पर्वत (वतमान ' सांची ') पर चला गया ; सर्वास्तिवाद मथुराके उरमुण्ड-पर्वत (= गोरधन) चला गया । इसी तरह और निकायोंने भी अपने-अपने केन्द्रोंको अन्यत्र हटा दिया ।

आर्य-स्थविरवाद सबसे पुराना निकाय है, और इसने सभी पुरानी बातोंको बड़ी कड़ाईसे सुरक्षित रखा । दूसरे निकायोंने देहा, फाल और व्यक्ति आदिके अनुसार अनेक परिवर्तन किये । अबतक त्रिपिटक मगधकी भाषामें ही था, जो कि, पूर्वी युक्तप्रान्त तथा बिहारको साधारण भाषा थी । सर्वास्तिवादियोंने मथुरा पहुँचकर अपने त्रिपिटकको ब्राह्मणोंकी प्रशंसित संस्कृत-भाषामें कर दिया । इसी तरह महासांघिक, लोकोत्तरवाद आदि कितने ही और निकायोंने भी अपने पिठकोंको संस्कृतमें कर दिया । यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत न थी ; आज कल इसे गाथासंस्कृत कहते हैं ।

मौर्य-साम्राज्यके विनष्ट हो जानेपर पश्चिमी भारतपर यवन राजा 'मिनान्द्र' ने कब्जा कर लिया । मिनान्द्रने अपनी राजधानी शाकला (वर्तमान ' स्यालकोट ') बनायी । उसके तथा उसके वंशजोंके क्षत्रप (= वायसराय) मथुरा और उज्जैनमें रहकर शासन करने लगे । यवन-राजा अधिकांशमें बौद्ध थे, इसलिये उनके उज्जैनके क्षत्रप सांचीके स्थविरवादियोंपर तथा मथुराके क्षत्रप सार्वरित्तवादियोंपर बहुत स्नेह और श्रद्धा रखने थे । मथुरा उस समय एक क्षत्रप की राजधानी ही न थी, बल्कि पूर्व और दक्षिणसे तक्षशिलाके वजिकू-न्यपर व्यापारका एक सुमशहूर प्रधान केन्द्र थी, इसलिये सर्वास्तिवादके प्रचारमें बड़ी सहायक हुई । मगधके सर्वास्तिवादसे इसमें कुछ अन्तर हो चुका था, इसीलिये यहाँका सर्वास्तिवाद आर्य-पश्चास्तिवादके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

यज्ञोको परास्तकर यूचियोने पश्चिमी भारतपर कब्जा किया । इन्हींकी शाखा कुपाण थी, जिसमें प्रतापो सम्राट् कनिष्क हुए । कनिष्ककी राजधानी पुत्रपुर (=पेशावर) थी । उस समय सर्गोस्तिवाद गन्धारमें पहुँच चुका था । कनिष्क स्वयं सर्गोस्तिवादियोंका अनुयायी था । इसीके समयमें महाकवि अधघोष और आचार्य वसुमित्र आदि पैदा हुए । उस समय गन्धारके सर्गोस्तिवादमें—जो मूल सर्गोस्तिवाद कहा जाता था—कर्म और गन्धारके आचार्योंका मत भेद हो गया था । देवपुत्र कनिष्ककी सहायतासे वसुमित्र, अधघोष आदि आचार्योंने सर्गोस्तिवादी बौद्ध मिश्रभोकी एक बड़ी सभा बुलायी । इस सभामें आपसके मत-भेदोंको दूर करनेकेलिये उन्होंने अपने त्रिपिटकपर 'विभाषा' नामकी टीकायें लिखीं । विभाषा के अनुयायी होनेसे मूल-सर्गोस्तिवादियोंका दूसरा नाम 'वैभाषिक' पड़ा । बौद्ध धर्ममें दुःखों से मुक्ति यानी निर्वाणके तीन रास्ते माने गये हैं । (१) जो सिर्फ स्वयं दुःखविमुक्त होना चाहता है, वह श्रायं अष्टांगिन् मार्गपर आरूढ़ हो, जीवनमुक्त हो, अर्हत् कदा जाता है । जो उससे कुछ अधिक परिश्रमकेलिये तैयार होता है, वह जीवनमुक्त हो, प्रत्येक-बुद्ध कहा जाता है । जो असंख्य जीवोंका मार्गदर्शक बननेके लिये अपनी मुक्तिकी फिर न कर, बहुत परिश्रम और बहुत समय बाद, उस मार्गसे स्वयंप्राप्य निर्वाणको प्राप्त होता है, उसे 'बुद्ध' कहा जाता है । ये तीनों ही रास्ते क्रमशः अर्हत् (=श्रावक) यान, प्रत्येक-बुद्ध, यान और बुद्ध-यान कहे जाते हैं । आचार्य अधघोषने चाकी दो यानोंकी अपेक्षा बुद्ध-यानपर बड़ा जोर दिया और इसे महायान कहा । इस तरह पीछे कुछ लोग दूसरे यानोंको स्वार्थपूर्ण कह, केवल बुद्धयान या महायानको प्रशंसा करने लगे । यह स्मरण रहे कि, अठारहो निकाय तीनों यानोंको मानते थे । उनका कहना था कि, किसी यानका चुनना मुझको अपनी स्वभाविक रुचिपर निर्भर है ।

इसकी प्रथम शताब्दीमें, जिस समय वैभाषिक संप्रदाय उत्तरमें बढ़ता जा रहा था, दक्षिणके विदर्भ [वरार] देशमें आचार्य नागार्जुन पैदा हुए । उन्होंने माध्यमिक या शून्यवाद दर्शनपर ग्रन्थ लिखे । कालान्तरमें महायान और माध्यमिक दर्शनके योगसे शून्यवादी महायान-संप्रदाय चला, जिसके त्रिपिटककी अरक्षकता समय-समयपर बने हुए अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता आदि ग्रन्थोंने पूरी की । चौथी शताब्दीमें पेशावरके आचार्य वसुवन्धुने वैभाषिकोंसे कुछ मतभेद करके सौत्रान्तिकवादका "अभिषर्म्मकोश" ग्रन्थ लिखा और उनके बड़े भाई 'असंग' विज्ञानवाद या योगाचार-संप्रदायके प्रवर्तक हुए । इस प्रकार चौथी शताब्दी तक बौद्धोंके वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक, चार दार्शनिक संप्रदाय बन चुके थे । इनमें पहले दोनोंको माननेवाले तीनों यानोंको मानने थे; इसलिये उन्हें महायानियोंने हीनयानका अनुयायी कहा; और, चाकी दो सिर्फ बुद्ध-यानही को मानते थे, इसलिये उन्होंने अपनेका महायानका अनुयायी कहा ।

महायानो बुद्धयानके एकात्म-भक्त थे । इतना ही नहीं, बल्कि अने उदाहरणों ने चाकी दो यानोंको बुरा-मला कहने से बाज न आते थे । बुद्धके अलौकिक चरित्र उन्हें बहुत उपयुक्त मालूम हुए, इसलिये उन्होंने महासांघियों और लोकोत्तरवादियोंकी बहुत-सी बातें छे लीं । रघुपट और वेपुलव नामगले बहुत-से सूत्रोंकी भी उन्होंने रचना की । बुद्धयानपर अच्छी प्रकार

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

आरूढ़, युद्धत्वके अधिकारी, प्राणीको बोधिसत्त्व कहा जाता है । महायानके सूत्रोंमें हर एकको बोधिसत्त्वके मार्गपरही चलने केलिये जोर दिया गया है; यह यही कि हर एक अपनी मुक्तिकी पर्याप्त छोड़कर संसारके सभी प्राणियोंकी मुक्तिके लिये प्रयत्न करे । बोधिसत्त्वोंकी महत्ता दरसानेके लिये जहां अबलोकितेश्वर, मंजुश्री, आकाशगर्भ आदि सैकड़ों बोधिसत्त्वोंकी कल्पना की गयी, वहां सारिपुत्र, मोग्गलान आदि अर्हत् [= मुक्त] शिष्योंको अनुक्त और बोधिसत्त्व बना दिया गया । सारांश यह कि, जिस प्राचीन सूत्र आदि परम्पराको अठारहो निकाय मानते आ रहे थे, महायानियोंने उन सभीको बोधिसत्त्व और बुद्ध बननेकी धुनमें एकदम उलट-पलट करनेमें कोई कसर न रखी ।

कनिष्कके समयमें पहले-पहल बुद्धकी प्रतिमा (मूर्ति) बनायी गयी । महायानके प्रचारके साथ जहां बुद्ध-प्रतिमाओंकी पूजा-अर्चा बढ़े डाट-बाटसे होने लगी, वहां सैकड़ों बोधिसत्त्वोंकी भी प्रतिमाएँ बनने लगीं । इन बोधि-सत्त्वोंको उन्होंने ब्राह्मणोंके देवी-देवताओं का काम सौंपा । उन्होंने तारा, प्रजापारमिता, विजया आदि अनेक देवियोंकी भी कल्पना की । जगह-जगह इन देवियों और बोधिसत्त्वोंके लिये बड़े-बड़े विशाल मंदिर बन गये । उनके बहुतेरे स्तोत्र आदि भी बनने लगे । इस बाटमें इन लोगोंने यह खयाल न किया कि, हमारे इस कामसे किसी प्राचीन परंपरा या किसी भिक्षु-नियमका उल्लङ्घन होता है । जब किसीने दलील पेश की, तो कह दिया—विनय-नियम तुच्छ न्यायके पीठे मानेवाले हीनयानियोंके लिये हैं; सारी दुनियाकी मुक्तिके लिये मरने-जीनेवाले बोधिसत्त्वको इसकी वैसी पाबन्दी नहीं हो सकती । उन्होंने हीनयानके सूत्रोंसे अधिक माहात्म्यवाले अपने सूत्र बनाये । सैकड़ों ग्रंथोंके सूत्रोंका पाठ जल्दी नहीं हो सकता था; इसलिये उन्होंने हर एक सूत्रकी दो-तीन पंक्तियोंमें छोटी-छोटी धारणी, जैसे ही बनायी, जैसे भागवतका चतुःश्लोकी भागवत; गीताकी सप्तश्लोकी गीता । इन्हीं धारणियोंको और संक्षिप्त करके मंत्रोंकी सृष्टि हुई । इस प्रकार धारणियों, बोधिसत्त्वों, उनकी अनेक दिव्य-शक्तियों, तथा प्राचीन परंपरा और पित्रकी—निःसंकोच की जाती—उलट पलटसे उत्साहित हो, गुप्त-साम्राज्यके आरंभिक कालसे हर्षवर्द्धनके समयतक मंजुश्री मूलकल्प, गुह्यसमाज और चक्रसंवर आदि कितने ही तंत्रोंकी सृष्टिकी गई । पुराने निकायोंने अपेक्षा-कृत सरलतासे अपनी मुक्तिके लिये अर्हद्भयान और प्रत्येक-बुद्धयानका रास्ता चुका रखा था । महायानने सबके लिये सुदुश्चर बुद्ध-यानका ही एकमात्र रास्ता रखा । आगे चलकर इस कठिनार्थको दूर करनेके लिये ही उन्होंने धारणियों, बोधिसत्त्वोंकी पूजाओंका आविष्कार किया । इस प्रकार जब आसान दिशाओंका मार्ग खुलने लगा, तब उसके आविष्कारकोंकी भी संख्या बढ़ने लगी । मंजुश्री-मूलकल्पने तंत्रोंके लिये रास्ता खोल दिया । गुह्य-समाजने अपने भैरवीचक्रके शाराय, स्त्रीसंभोग तथा मंत्रोच्चारणसे उसे और भी आसान कर दिया । यह मत महायानके भीतर ही से उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले इसका प्रचार भीतर-ही-भीतर होता रहा । भैरवी-चक्रकी सभी कार्यवाहियाँ गुप्त रची जाती थीं । प्रवेशार्थको कितनेही समयतक उमेदवारी करनी पड़ती थी । पीठे अनेक अभिषेक और परीक्षाओंके बाद वह समाजमें मिलाया जाता था । यह मंत्रयान (= तंत्रयान, यंत्रयान) संप्रदाय इस प्रकार सातवीं शताब्दी तक गुप्त

सेतिते चलता रहा । इसके अनुयायी बाहरसे अपने-से महायानो ही कहते थे । महायानी भी अपना पृथक् विनय-पिटक नहीं बना सके थे; इसी लिये उनके भिक्षुलोग सर्वास्तिवाद आदि निकार्योंमें दीक्षा लेते थे । आठवीं शताब्दीमें भी, जब कि नाळन्दा महायानका गढ़ थी, वहाँके भिक्षु सर्वास्तिवाद-विनयके अनुयायी थे । तंत्रके प्रचुर प्रचारसे भिक्षुभक्तो विनयमें सर्वास्तिवादकी, बोधितत्त्वचर्यामें महायानकी और भैरवीचक्रमें वज्रयानकी दीक्षा लेनी पड़ती थी ।

आठवीं शताब्दीमें एक प्रकारसे भारतके सभी बौद्ध संप्रदाय वज्रयान-गर्भित महायानके अनुयायी हो गये थे । बुद्धकी तीर्थोत्साहो शिक्षाओंसे उनका विश्वास उठ खड़ा था, और वे मनगढ़ंत हजारो लोकोत्तर कथाओंपर विश्वास करते थे । बाहरसे भिक्षुके कपड़े पहननेपर भी भीतरसे वे गुह्यसमाजो थे । बड़े-बड़े विद्वान् और प्रतिभाशाली कवि आये पागल हो, चौरासी सिद्धोंमें दाखिल हो, संघ्या-भाषामें निर्गुण गान करते थे । सातवीं शताब्दीमें उद्दीमाके राजा इन्द्रभूति और उसके गुरु सिद्ध अर्नगवज्र तथा दूसरे पंडित सिद्ध, स्त्रियोंको ही मुक्तिदात्री 'प्रज्ञा', पुरुषोंको हा मुक्तिका 'उपाय' और शराबकोही 'अमृत' सिद्ध करनेमें अपनी पण्डिताई और सिद्धाई खर्च कर रहे थे । आठवीं शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीतकका बौद्ध धर्म वस्तुतः वज्रयान या भैरवीचक्रका धर्म था । महायानने हा धारणियो और पूजाओंसे निर्वाणको सुगम कर दिया था; वज्रयानने तो उसे एक दम सड़क कर दिया; इसीलिये आगे चलकर वज्रयान 'सहजयान' भी कहा जाने लगा ।

वज्रयानके विद्वान् प्रतिभाशाली वनि चौरासी सिद्ध विलक्षण प्रकारसे रहा करते थे । कोई पनहीं बनाया करता था; इसलिये उसे पनदापा कहते थे । कोई कम्बल ओढ़े रहता था इसलिये उसे कमरोपा कहते थे । कोई दमरु रखनेसे दमरुपा कहा जाता था । कोई ओखल रखनेसे ओखरोपा । ये लोग शराबमें मस्त, खोपड़ोका प्याला लिये, दमशान या विकृत जंगलोंमें रहा करते थे । जन-राधारणको जितनाही वे फटकारते थे, उतना ही लोग इनके पाँछे दौड़ते थे । लोग बोधिसत्त्व-प्रतिमाओं तथा दूसरे देवताओंकी भाँति इन सिद्धोंको अद्भुत चमत्कारों और दिव्य-शक्तियोंके घन्टा समझते थे । ये लोग खुलमुखला स्त्रियों और शराबका उपभोग करते थे । राजा अपनी कन्याशौतकको इन्हे प्रदान करते थे । यह लोग घ्राटक या हेमाटिज्मकी कुछ प्रक्रियाओंसे वाकफ थे । इसी चलपर अपने भोले-भाँले अनुयायियोंको कभी-कभी कोई-कोई चमत्कार दिखा देते थे । कभी-कभी हाथकी लफाई तथा श्लेष-युक्त अस्पष्ट वाक्योंसे जनतापर अपनी धाक जमाते थे । इन पाँच शताब्दियोंमें धीरे-धीरे एक तरहसे सारी भारतीय जनता इनके चक्रोंमें पड़कर काम-व्यपनी, मयन और मूढ़-विश्वासी बन गयी थी । राजा लोग जहाँ राज-रक्षाके लिये परदम रखते थे, वहाँ उनके लिये किमी सिद्धा-धार्य तथा उसके सेकड़ों तांत्रिक अनुयायियोंकी भी एक बहु-व्यय-नाट्य पलटन रखा करते थे । देवमंदिरोंमें घरावा ही बलिपूजा चढ़ती रहती थी । लाभ-सत्कारका द्वार उन्मुक्त होनेसे ब्राह्मणो और दूसरे धर्मानुयायियोंने भी बहुत अंशमें इनका अनुकरण किया ।

भारतीय जनता जन इस प्रकार दुराचार वीर मूढ़ विश्वासके पंकोंमें कँठनक डूबी हुई थी । ब्राह्मण भी जातिभेदके विष-बीजको शनाद्धियोंतक बोहर, जातिको टुकड़े-टुकड़े बाँटकर,

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

घोर गृह-कलह पैदा कर चुके थे । जिस समय शताब्दियोंसे ध्रुवाक्षु राजाओं और घनिकोंने चढ़ावा चढ़ाकर, मठों और मंदिरोंमें अपार घन-राशि जमा करदी थी, उसी समय पश्चिमसे तुर्कोंने हमला किया । तुर्कोंने मंदिरोंको अपार-सम्पत्तिको ही नहीं लूटा, बल्कि अगणित दिव्य शक्तियोंके मालिक देव-मूर्तियोंको भी चरुनाचूर कर दिया । तांत्रिक लोग मंत्र, पलि और पुस्तकप्रयोग करते ही रह गये; किन्तु उससे तुर्कोंका कुछ नहीं विगड़ा । तेरहवीं शताब्दीके आरम्भ होते-होते तुर्कोंने सम्मत् उत्तरी भारतको अपने हाथमें कर लिया । जिस विहारके पालवंशी राजाने राज्य-रक्षणे लिये उड़ुनपुरीका तांत्रिक विहार बनाया था, उसे मुहम्मद बिन-बख्तियारने सिर्फ दो सौ घुड़सवारोंसे जीत लिया । नालन्दाकी अद्भुत शक्तिवाली तारा टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दी गयी । नालंदा और विक्रमशिलाके सैकड़ों तांत्रिक भिक्षु तलवारके घाट उतार दिये गये । यद्यपि इस युद्धमें अपार जन-धनकी हानि हुई, अपार ग्रन्थ-राशि मरुमसात् हुई, सैकड़ों कला-कौशलके उत्कृष्ट नमूने नष्ट कर दिये गये; तो भी इससे एक फायदा हुआ—वह यह कि, लोगोंका जादूका स्वप्न टूट गया ।

यहुत दिनोंसे यह बात चली आती है कि,—“शंकराचार्यके ही प्रतापसे बौद्ध भारतसे निकाले गये । शंकरने बौद्धोंको शास्त्रार्थसे ही नहीं परास्त किया, बल्कि उनको आजाते राजा सुपन्था आदिने हजारों बौद्धोंको समुद्रमें डुबोकर और तलवारके घाट उतारकर उनका संहार किया ।” यह कथार्ये बिके दन्तरुथार्ये ही नहीं हैं, बल्कि इनका सम्बन्ध आनन्दगिरि और ‘माधवाचार्यको “शंकर-दिविजय” पुस्तकोंसे है; इसीलिये संसृत-विद्वान् तथा दूसरे निश्चित जन भी इनपर विश्वास करते हैं । वह इन्हें ऐतिहासिक तथ्य समझते हैं । कुछ लोग, इससे शंकरपर धार्मिक-अपहिष्णुताका कलंक लगता देखकर, इसे माननेसे आनाकानी करते हैं; किन्तु, यदि यह सत्य है, तो उसका अपचाप न करना ही उचित है ।

शंकरके कालके विषयमें यहा विवाद है । कुछ लोग उन्हें विक्रमका समकालीन मानने हैं । Age of Shankar के कर्ता तथा पुराने ढंगके पण्डितोंका यही मत है । लेकिन इतिहासज्ञ इसे नहीं मानते । वह कहते हैं—चूंकि शंकरके शरीर-भाष्यपर वाचस्पति मिश्रने “भामती” टीका लिखी है; और वाचस्पति मिश्रका समय ईसाकी नवीं शताब्दी उनके अपने ग्रन्थसे ही निश्चित है; इसलिये शंकरका समय नवीं शताब्दीसे पूर्व तो हो सकता है; किन्तु शंकर कुमारिल-भट्टसे पूर्वके नहीं हो सकते हैं । कुमारिल बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्तिके समकालीन थे, जो सातवीं शताब्दीमें हुए थे; इसलिये शंकर सातवीं शताब्दीके पहलेके भी नहीं हो सकते । शंकर कुमारिलके समकालीन थे, और दोनोंने एक दूसरेका साक्षात्कार किया था, यह बात हमें “दिविजय”से आलम्ब होती । इसमें अन्तिम यातमें, जहां तक उनके ग्रंथोंका सम्बन्ध है, कोई पुष्टि नहीं मिलती । ह्यूनगाड् (सातवीं शताब्दी)के पूर्व, किसी ऐसे प्रबल बौद्ध-विरोधी शास्त्रार्थी और शस्त्रार्थीका तो पता नहीं मिलता । यदि होता, तो

* १. “आसेतोरानुपारादेबौद्धानाचूद्धवालकम् ।

न ईति यः स हन्तव्यो भृत्यानित्यन्वसान्दुपः ॥” माधवीय शं० दि० १:९३ ॥

“ (कुमारिल)-भट्टपादानुसारि-राजेन सुधन्वना

धर्मद्विपो बौद्धा विनाशिताः ।” शं० दि० डिडिन्दीका १:९५ ॥

सूनुमाद् अवश्य उसका वर्णन करता । यदि यह कहा जाय कि, शंकराचार्य भारतके दक्षिणी छोरपर हुए थे और उनका कार्यक्षेत्र भी दक्षिण-भारत ही रहा होगा; इसलिये संभव है, दक्षिण-भारतके श्रौटोपर उपरोक्त अत्याचार हुए हो । लेकिन, यह भी बात ठीक नहीं जैवती; क्योंकि, छठी शताब्दीके बाद भी कांची और कावेरीपट्टनके रहने वाले आचार्य धर्मपाल आदि बौद्ध पाली-ग्रन्थकार हुए हैं, जिनकी कृतियाँ अब भी सिंहल आदि देशोंमें सुरक्षित हैं । सिंहल का इतिहास ग्रन्थ " महावंस " है, जो " राजनीतिक " इतिहासकी अपेक्षा धार्मिक इतिहासकी अधिक महत्त्व देता है । केरल देश (जहाँ शंकराचार्य पैदा हुए), और द्रविड़ देश, सिंहलके विलुप्त समीप हैं । यदि ऐसी कोई बात हुई होती तो यह कभी संभव नहीं था कि, " महावंस " उसका कोई जिक्र न करता । बौद्ध ऐतिहासकोंका शंकरके दास्यार्थपर मौन रहनाही हम बातवा काफ़ी प्रमाण है कि, ये घटनाएँ वस्तुतः हुई ही नहीं । बल्कि रामानुज आदिके चरितोंमें भी भिन्नमतावलम्बियोंके साथ ऐसाही वतांत देखकर तो और भी सन्देह होने लगता है ।

बात असल यह है कि शंकराचार्य दक्षिणमें एक प्रतिभाशाली पण्डित हुए । उन्होंने "शारीरक भाष्य"-ग्रन्थ लिखा । यद्यपि वह भाष्य एक नये ढंगका था और उसमें कितनेही दार्शनिक सिद्धान्तोंपर बहस की गई थी, तो भा विष्णुनाग, उद्योतकर, कुमारिल, धर्मशैलिके युगके लिये यह कोई उतना ऊँचा ग्रन्थ न था । उत्तर-भारतीयोंका केरल और द्रविड़ देशियोंके साथ पक्षपात भी बहुत था । इस पक्षपातका हम अच्छा अनुमान कर सकते हैं, यदि सातवीं शताब्दीके महाकवि, घाणभट्टकी १कादम्बरीके उम शंशरी पढ़ें, जहाँ यह शवरोके साथ किसी जंगलमें बसे, एक द्रविड़ साहजिक वर्णन करता है । वस्तुतः उत्तरी भारतीय पण्डित-मण्डली,—जो दर-अपल उस समयकी पंडित-मंडली थी—शंकरको आचार्य माननेके लिये तब तक तैयार न हुई, जब तक उत्तरीय भागमें दार्शनिकोंकी भूमि मियिलाके अपने समयके अद्वितीय दार्शनिक सर्व-शास्त्र-निष्णात वाचस्पति-मिश्रने शारीरक-भाष्यकी टीका " भागनी " लिखकर शंकरको भी न मूजने वाले तत्त्व उसमेंसे निजाल डाले । यथार्थमें वाचस्पतिके कंधेपर चढ़करही शंकरको यह कांति और वडुप्पन मिला, जो आज देखा जाता है । यदि " भागनी " न लिखी गई होती तो शंकर-भाष्य कभीका उपेक्षित और विलुप्त हो गया होता; और आज भारतमें इतने गौरव और प्रभावकी तो बातही क्या ? वाचस्पतिने उत्तरी भारतकी पंडित-मण्डलीके सामने शंकरकी चमालतनी । वाचस्पति मिश्रके एक शताब्दी पूर्व मान्यतामें आचार्य शान्त-क्षित हुए थे । इनका महादार्शनिक ग्रन्थ " तत्त्व-संग्रह " संस्कृतमें उल्लेख होकर यशोदाने प्रशस्त हो चुका है । इस ग्रन्थरत्नमें शान्ताक्षितने अपनेसे पूर्वके पचासों दार्शनिकों और दर्शन-ग्रन्थोंके सिद्धान्त उद्धृतकर संक्षिप्त किये हैं । यदि वाचस्पति मिश्रमें पूर्णही शंकर अपने विद्वान और दिग्गजवत् प्रसिद्ध हो चुके होते तो कोई कारण नहीं कि, शान्तरक्षित उनका स्मरण न करते ।

एक और बात जाना है कि, शंकरने बौद्धोंको भारतमें मार भगाया और दूसरी ओर हम उनका बाद गौड़-देश (बिहार वङ्गाल) में पालवंशीय बौद्ध नरेशोंका प्रचण्ड प्रताप देखा देते हैं; तथा उसी समय उदङ्गतपुरी और त्रिवेणिकी लीने बौद्ध विश्वविद्यालयोंको

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

स्थापित होते देखते हैं । इसी समय भारतीय बौद्धोंको हम तिब्बतपर धर्मविजय करते भी देखते हैं । ११ वीं शताब्दीमें जब कि, उक्त दन्तकथाके अनुसार भारतमें कोई भी बौद्ध न रहना चाहिये, तिब्बतसे क्रिन्नेहो बौद्ध भारतमें आते हैं; और यह सभी जगह बौद्ध गृहस्थों और भिक्षुओंको पाते हैं । इस पाल-कालके, बुद्ध, बोधिसत्व और तंत्रिक देवी-देवताओंकी हजारों पंडित मूर्तियां उत्तरीय-भारतके गांवांतर्गमें पाई जाती हैं । मगध विशेषकर गया जिलेमें तो दायदही कोई गांव होगा, जियमें इन कालकी मूर्तियां न मिलती हों (गया जिलेके जहानाबाद मयू-डिबीजनके कुछ गांवोंमें तो इन मूर्तियोंकी भरमार है । केल्पा, पेंजन आदि गांवोंमें तो अनेक बुद्ध, तारा, अवलोकितेश्वर आदिकी मूर्तियां उन समयके कुटिलाक्षरोंमें “ ये धर्मा हेतुप्रमवाः” इत्येवसे अङ्कित मिलती हैं) । यह बातला रही है कि, उस समय बौद्धोंको किसी संकरने नेस्तनाबूद न कर पाया था । यही बात मौर उत्तर-भारतमें प्राप्त ताम्र-लेखों और शिला-लेखोंसे भी मालूम होती है । गौड़नृपति तो मुसलमानोंके विहार-बंगाल विजय तक बौद्ध धर्म और कलाके महान् संरक्षक थे । अन्तिम काल तक उनके ताम्र-पत्र, बुद्ध भगवान्‌के प्रथम धर्मोपदेश-स्थान मृगदाव (सारनाथ) के सूबक दो मृगोंके बीच रखे चक्रसे सुशोभित होते थे । गौड़ देशके पश्चिममें कान्धकुञ्जका राज्य था, जो कि, धमुनासे गण्डक तक फैला हुआ था । यहांके प्रजा-जन और नृपति-गणमें भी बौद्ध-धर्म खूब संमानित था । यह बात जयचन्द्रके दादा गोविन्दचन्द्रके जेतवन विहारको दिये पांच गांवोंके दान पत्र तथा उनकी रानी कुमारादेवीके बनवाये सारनाथके महान् बौद्ध मन्दिरसे मालूम होती है । गोविन्दचन्द्रके पोते जयचन्द्रकी एक प्रसुप्त रानी बौद्धधर्मावलंबिनी थी, जिसके लिये लिखी गई प्रजापारमिताकी पुस्तक अब भी नेपाल-द्वार-पुस्तकालयमें मौजूद है । पञ्चौजमें तो आज भी गडहवारोंके समयकी कितनीही बौद्धमूर्तियां मिलती हैं, जो आज किन्ना देवी-देवताके रूपमें पूजा जाती हैं ।

कालिङ्गके राजाओंके समयकी बनी महोवा आदिसे प्राप्त सिंहनाद-अवलोकितेश्वर आदिकी छन्दर बौद्ध मूर्तियां बतला रही हैं कि, तुरकों आनेके समय तक हुन्देलगण्डमें बौद्धोंकी काफी संख्या थी । दक्षिण-भारतमें देवगिरि (दौलताबाद, निजाम)के पासके प्लोरसके भव्य गुहा-प्रासादोंमें भी कितनी ही बौद्ध गुहायें और मूर्तियां, मलिक-फाहूरसे कुछ ही पइले तककी बनी हुई हैं । यही बात नाविकके पाण्डवनेत्रीकी कुछ गुहाओंके विषयमें भी है । क्या इससे नहीं सिद्ध होता कि, शंकर द्वारा बौद्ध धर्मका देश-निर्गमन कल्पना मात्र है । खुद संकरकी जन्मभूमि केरलसे बौद्धोंका प्रसिद्ध तंत्र-ग्रन्थ “मंजुश्री-मूकल्प” संस्कृतमें मिला है, जिसे वहाँ त्रिनेन्द्रमुसे स्व० महामहोपाध्याय गणपतिशास्त्रीने प्रकाशित कराया है । क्या इस ग्रंथकी प्राप्ति इस बातको नहीं बतलाती कि, सारे भारतसे बौद्धोंका निजालना तो अलग बात है, खुद केरलसे भी यह बहुत पीछे लुप्त हुए । ऐसी ही और भी बहुत-सी घटनाएँ और प्रमाण पेश किये जा सकते हैं, जिनसे इतिहासकी उक्त श्रुती धारणा स्पष्ट हो सकती है ।

* लेकिन प्रश्न होता है कि, तुर्कोंने तो बौद्धों और ब्राह्मणों, दोनोंके ही मन्दिरोंको तोड़ा, पुरोहितोंको मारा; फिर क्या वजह है, जो ब्राह्मण भारतमें अब भी हैं, और बौद्ध न रहे ? बात यह है कि, ब्राह्मणधर्ममें गृहस्थ भी धर्मके अगुआ हो सकते थे; गौड़ोंमें भिक्षुओंपर ही धर्मप्रचार और धार्मिक प्रन्योंकी रक्षाना भार था । भिक्षुलोग अपने कपड़ों और मटोंके

निवाससे आसानीसे पहचाने जासके थे । यही वजह है, जो बौद्ध भिक्षुओंको मुकोंके आरम्भिक शासनके दिनोंमें रहना मुश्किल होगया । ब्राह्मणोंमें भी यद्यपि वाममार्गों थे, किन्तु सभी नहीं । बौद्धोंमें तो सबके सब चक्रवर्ती थे । इनके भिक्षुओंकी प्रतिष्ठा उनके सदाचार और विद्यापर निर्भर न थी, यत्कि उनके तथा उनके मंत्रों और देवताओंकी अद्भुत शक्तिपोषण तुकोंकी तलवारोंने इन अद्भुत शक्तियोंका दिवाला निकाल दिया । जनता समझने लगी, हम धार्मिक थे । इसका फल यह हुआ कि, अब बौद्ध भिक्षुओंने अपने छे मठों और मन्दिरोंको किरसे मरम्मत कराना चाहा, तब उसके लिये उन्हें रुपया नहीं मिला । वस्तुतः, इन आचार-हीन, शराबी भिक्षुओंको उस समय—जब कि, तुकोंके अत्याचारके कारण लोगोंको एक-एक पैसा बहुमूल्य मालूम होता था—कौन रुपयोंकी थैली सौंपता ? फल यह हुआ कि, बौद्ध अपने छे धर्मस्थानोंकी मरम्मत करानेमें सफल न हो सके और इस प्रकार उनोंने भिक्षु अशरण हो गये । ब्राह्मणोंमें यह बात न थी । उनमें सबके सब वाममार्गों न थे । कितने ही अब भी अपनी विद्या और आचरणके कारण पूजे जाते थे । इसलिये उन्हें फिर अपने मन्दिरोंको बनवानेके लिये शक्ये मिल गये । बनारसके पास ही बौद्धोंका अत्यन्त पवित्र तीर्थ-स्थान ऋषिपत्तन-सृगदाय (वर्तमान सारनाथ) है । वहा की पुनर्स्थापना मालूम हुआ है कि, कान्यकुब्जेधर गोविन्द-चन्द्रकी राजा कुमारदेवीका बनवाया विहार, वहाका सभसे पिठला विहार था । तुकोंने जब इसे नष्टकर दिया, तब फिर इसने पुनर्निर्माणकी कोशिश नहीं की गयी । इसने विघ्न बनाकरमें विश्वनाथका मन्दिर, एकसे बाद एक, चार चार गये तिसेसे बना । सभसे पुराना मन्दिर विश्वेश्वर-मंथके पास था, जहा अब मस्जिद है, और शिवराजकी छोग अब भी उसमें जल चढाने जाते हैं । उसके टूटनेके बाद बर बनना, जिसे आजकल अग्निविश्वेश्वर कहते हैं । उसके भी तोड़ देनेपर ज्ञानवापारम बन, जिसका टूटा हुआ भाग अब भी औरजेशकी मस्जिदके एक कोनेमें मौजूद है । इस मन्दिरको जब औरंगजेबने तुड़वा दिया, तब वर्तमान मन्दिर बना । गालदा, उदुन्तपुरी, जेनवन आदि दूसरे बौद्ध पुनोत्थानस्थानोंमें भी हम बारहवीं शताब्दीके बादकी इमारतें नहीं पाते हैं । लामा तारानाथके इतिहासमें भी हम जानते हैं कि, विहारोंके तोड़ दिये जानेपर उनके निवासी भिक्षु भाग-भागकर तिब्बत, नेपाल तथा दूसरे देशोंकी ओर चले गये । मुसलमानोंकी भांति, हिन्दुओंसे श्वरक बौद्धोंकी जाति न थी । एक ही जाति क्या, एक ही धर्ममें ब्राह्मण और बौद्ध, दोनों मठोंके आडमी रहा करते थे । इसलिये अपने भिक्षुओंके अभावमें उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये, जहा उनके ब्राह्मण धर्मा रक्ष-सदधी आकर्षण पैदाकर रहे थे, वहा उनमेंसे कुछादा, पुनिषा आदि कितनी ही छोटी समझी जानेवाली जातियोंको मुसलमानोंकी ओरसे भय और प्रलोभन पैदा किया जाता था, जिसके कारण एक दो शताब्दियोंमें ही बौद्ध या तो ब्राह्मण धर्ममें मिल गये, या मुसलमान बन गये ।

—राहुल सांश्रुत्यायन ।

विषय-सूची ।

	सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
१. प्राक्-कथन			०१
२. भूमिका			—
३. विषय सूची			३॥
४. जन्म	१	१	१
५. बाल्य	॥	॥	५
६. यौवन	॥	॥	७
७. गृह-त्याग	॥	॥	११
८. संन्यास	॥	॥	१२
९. आलारके पात्र	॥	३	१३
१०. तप	॥	॥	१४
११. बुद्धत्त्व-प्राप्ति	॥	॥	१६
१२. बोधिवृक्षके नीचे	॥	४	१७
१३. वाराणसीको	॥	॥	१०
१४. प्रथमधर्मोपदेश	॥	६	२२
१५. धम्म-चक्र-पञ्चत्तन-मुत्त ..	॥	॥	२३
१६. यशका संन्यास	॥	॥	२५
१७. चारिका-मुत्त	॥	६	२९
१८. उपसंपदा-प्रकार	॥	॥	॥
१९. भद्रवर्गीयोका संन्यास	॥	॥	३०
२०. काश्यप-बंधुओंका संन्यास	॥	॥	३३
२१. श्राद्धित्त-परियाय-मुत्त	॥	७	३४
२२. विजसारकी दीक्षा	॥	॥	३६
२३. सारिपुत्त, मौद्गल्यायनका संन्यास ..	॥	८	३८
२४. महाकाश्यप संन्यास	॥	९	४१
२५. फस्तप-मुत्त	॥	॥	४५
२६. महाकात्यायनका संन्यास	॥	१०	४८
२७. उपाध्याय, आचार्य, शिष्यके कर्तव्य ..	॥	११	५०
२८. उपमम्पदा	॥	॥	५३
२९. कपिलस्तु-गमन	॥	१२	५४
३०. नन्द और राहुलका संन्यास	॥	॥	५७

	पं०	परिच्छेद	पृष्ठ
३१	अनुराद आदिका संख्यास	१	१०
३२	नलक पान सुत्त	१	६३
३३	राहुलोवाद् सुत्त		६५
३४	अनाथपिंडरुकी दीक्षा	१	६८
३८	अप्रपिंड-योग्य	१	७३
३५	तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य	१	७४
३७	जेतवन स्वीकार	१	७८
३८	सुद्धके वपास	१	७६
३९	दक्षिणाण्विभाग सुत्त		७६
४	(पजापतीपञ्जला) सुत्त		८८
४१	(पजापती) सुत्त		८०
४२	दिव्यशक्ति-प्रदान	१७	८२
४३	यमक प्रातिहार्य		८६
४४	नकादयम भगवत्तण		९०
४५	(जटिल सुत्त)	१५	९१
४५	कुत्त भिक्षु निश्चम	१	९३
४७	भिक्षुमघमें कल्ह	२	९७
४८	(कोसत्रक) सुत्त	१	९८
४९	पारिलयन सुत्त	१	१०३
५०	"	२	१०४
५१	पारिलयनमें श्रावस्ता	१	१०५
५२	असिग्रथक सुत्त	१	११०
५३	(निगड) सुत्त	११	१११
५४	पिंड सुत्त	१	११३
५५	मागदिव-ममाद्	४	११५
५६	महासतिपट्टान सुत्त	५	११८
५७	महानिदान सुत्त	६	१२८
५८	(छुत्त) सुत्त (पति पति गुण	१	१३७
५९	घेरजक सुत्त		११
६०	उरंजा वपास	१	१४१
६१	चारिका		१४४
६२	(गाथाग पिलसय) सुत्त	९	१४५
६३	अंगारामें सुदिभ प्रमन्या		१४५
६४	सीह सुत्त	१	१४८
६५	मदियामें मंडरुदीक्षा	११	१५१
६६	विदाखा जम	११	१५२

	खंड	परिच्छेद	पृष्ठ
६७. आपगमें पंच-गोरस-विधान ...	२	११	१५४
६८. पोतलिय-सुत्त	३	१२	१५६
६९. अंबूदीप	३	११	११
७०. सेल-सुत्त ..	३	१३	१६०
७१. केणिय-जटिलका पान ...	३	१४	१६७
७२. गोजमल उपासक ...	३	११	११
७३. इमीनारासे आतुमा ...	३	११	१६८
७४. आतुमासे श्रायस्ती	३	११	१६९
७५. चूल हत्थियपदोपम-सुत्त ...	३	१५	१७०
७६. महाहत्थियपदोपम-सुत्त .	३	१६	१७६
७७. अस्सलायण-सुत्त ...	३	१७	१८०
७८. महाराट्टलोवाद-सुत्त ...	२	१८	१८५
७९. अमरण-सुत्त ...	३	११	१८७
८०. पोट्टपाद-सुत्त ...	३	१९	१८९
८१. तेविज्ज-सुत्त .	३	१	२०३
८२. अंबट्ट-सुत्त ...	३	२	२१०
८३. बंकि-सुत्त ...	३	३	२२२
८४. चूल-दुक्खसंखंध-सुत्त ...	३	४	२२८
८५. कुट्टदंत-सुत्त ...	३	५	२३२
८६. सोणदंड-सुत्त ...	३	६	२४१
८७. महालि सुत्त	३	११	२४५
८८. तेविज्ज वच्छगोत्त-सुत्त ...	३	११	२४८
८९. भरंडु-सुत्त ...	३	७	२५०
९०. शान्त-कोलिय विवाद .	३	११	२५१
९१. महानाम-सुत्त ...	३	११	२५२
९२. कीटागिरि-सुत्त ...	३	११	२५५
९३. हत्थक सुत्त ...	३	८	२५९
९४. संदक-सुत्त ..	३	११	२६०
९५. महासकलुदायि सुत्त ...	३	११	२६५
९६. सिगालोवाद-सुत्त (दी.नि. ३:८)	३	११	२७४
९७. चूल-सुकुलादायि सुत्त	३	९	२८०
९८. दिट्ठिवज्ज सुत्त ...	३	१०	२८५
९९. चूल-अस्सपुर-सुत्त .	३	११	२८६
१००. फजंगला सुत्त .	३	११	२८९
१०१. इन्दिय-भावना-सुत्त ...	३	११	२९१
१०२. संबहुल-सुत्त	३	११	२९३

		सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
१०३.	उदायि-सुत्त	...	"	"
१०४.	मेघिय-सुत्त	...	"	२९४
१०५.	जीवक-चरित	१२	२९७
१०६.	पाराजिका (२)	"	१३	३०८
१०७.	त्रिचीवर-विधान	"	३१२
१०८.	पाराजिका (१)	...	"	"
१०९.	पाराजिका (३)	...	१४	३१७
११०.	पाराजिका (४)	...	"	३१९
१११.	चीवर-विषय	४	३२५
११२.	विशाखा-चरित	..	"	"
११३.	विशाखाको आठ वर	...	"	३३३
११४.	आनन्द-चरित	"	३३५
११५.	चिचाकांड	"	३३६
११६.	रोगि-सुश्रूपक बुद्ध	..	"	३३८
११७.	पूर्वाम-निर्माण	.	"	"
११८.	देवदह-सुत्त...	.	"	३४१
११९.	केसपुत्तिय-सुत्त	..	"	३४७
१२०.	पूर्वाममें प्रथम वर्षावाम	..	"	३४९
१२१.	आलवक-सुत्त	"	३५०
१२२.	रट्टपाल-सुत्त	..	"	३५२
१२३.	सुन्दरी-सुत्त	...	"	३५१
१२४.	शुशा गौतमी-चरित	...	"	३५३
१२५.	ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त	"	३५४
१२६.	श्रंगुलिमाल-सुत्त	...	४	३५७
१२७.	अट्टकवग्ग	"	३७३
१२८.	सुनक-सुत्त	"	३८५
१२९.	दोण-सुत्त	"	"
१३०.	सहस्सभिन्नवुनी-सुत्त	...	"	३८८
१३१.	सुन्दरिकाभारद्वाज-सुत्त	...	"	३८९
१३२.	अत्तदीप-सुत्त	...	"	३९१
१३३.	उदान-सुत्त	"	"
१३४.	मल्लिका-सुत्त	...	"	३९३
१३५.	सोण सुत्त	"	३९४
१३६.	मोणहुटिक्कण भगवान्के पास	"	१०	३९६
१३७.	जटिल-सुत्त	...	"	३९७
१३८.	पियजातिक-सुत्त	"	३९८

	खंड	परिच्छेद	पृष्ठ
१३९. पुण्य-सुत्त	"	४०२
१४०. मन्नादेय-सुत्त	...	११	४०४
१४१. सारिपुत्त-सुत्त	...	"	४०५
१४२. थपति-सुत्त...	...	"	४०६
१४३. (विसाखा)-सुत्त	"	४०८
१४४. पयानोय-सुत्त	"	४०९
१४५. जरा-सुत्त	"	४१०
१४६. बोधि-राजकुमार-सुत्त	...	१२	४१२
१४७. करणःयलक-सुत्त	...	१३	४२३
१४८. संघभेदक-संघक	...	"	४२७
१४९. (देवदत्त)-सुत्त	...	"	४२८
१५०. सकलिक-सुत्त	...	"	४३१
१५१. देवदत्त-विशोद....	"	"
१५२. विसाखा-सुत्त	"	४३४
१५३. जटिल-सुत्त....	"	४३५
१५४. संगाम-सुत्त	...	५	४३९
१५५. फोसल-सुत्त	...	"	४४०
१५६. वाहीतिक-सुत्त	...	"	४४१
१५७. चंरुम सुत्त	"	४४४
१५८. उपालि-सुत्त	...	२	"
१५९. श्रमयराजकुमार-सुत्त	...	३	४५५
१६०. सामञ्जफल-सुत्त	...	४	४५९
१६१. एतदग्गवग्ग	५	४६९
१६२. धम्मचेतिय-सुत्त	...	६	४७३
१६३. सामगाम-सुत्त	...	७	४८१
१६४. संगीतिपरियाय सुत्त	...	८	४८७
१६५. चुन्द-सुत्त	९	५१३
१६६. सारिपुत्र-परिनिर्वाण	...	"	" वि
१६७. मौत्रल्यायन-परिनिर्वाण	...	"	५१८
१६८. उक्काचेल-सुत्त	...	"	५१९
१६९. महापरिनिर्व्याण-सुत्त	१०	५२०
१७०. प्रथम-संगीति	...	११	५४८
१७१. द्वितीय-संगीति	...	१२	५५६
१७२. अशोक राजा	१३	५६७
१७३. तृतीय-संगीति	"	५७५
१७४. रुमविर-वाइ-परंपरा	...	१४	५७६

	सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
१७६	विदेशमें धर्म-प्रचार	"	६७६
१७६.	ताम्रपर्णी द्वीपमें महेन्द्र	"	६७७
१७७	त्रिपिटिका लेख बद्ध करना	"	६८०
१७८	भ्रंश सूची	परिशिष्ट	६८१
१७९	नामानुक्रमणी	"	२
१८०	शब्दानुक्रमणी	"	३

प्रथम-खंड ।
आयु-वर्ष १-४३ ।
(वि. पृ. ५०६-४६३) ।

बुद्धचर्या ।

प्रथम-खण्ड ।

(१)

जन्म । बाल्य । (विक्रम-पूर्व ५०५-) ।

महापुराण^१ ने जन्म लेनेके समयको विचारते । फिर " (किम) द्वीपमें " यह विचारते हुये, " बुद्ध " जम्बूद्वीपमें ही जन्म लेते हैं", अतः (जम्बू) द्वीपका निश्चय किया । ' जम्बूद्वीप तो दस हजार योजन बड़ा है; कौनसे प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं, दस तरह प्रदेश देखने हुये, मध्यदेशपर उनकी दृष्टि पड़ी । " मध्यदेशकी पूर्वदिशामें कङ्गाल^२ नामक कस्बा है, उसके बाद बड़े शाल (के वन) हैं, और फिर भागे सीमान्त देश । मध्यमें सल्लवती^३ नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त (= प्रत्यन्त) देश हैं, " दक्षिण दिशामें सेतकणिक^४ नामक कस्बा है, उसके बाद सीमान्त देश हैं । पच्छिम दिशामें धून^५ नामक ब्राह्मणोंका ग्राम है; उसके बाद " सीमान्तदेश हैं । उत्तर दिशामें उशोरध्वज^६ नामक पर्वत है; उसके बाद सीमान्त देश " हैं । " यह (मध्यदेश) लम्बाईमें ३०० योजन, चौड़ाई में ढाई सौ योजन और घेरेमें नौ सौ योजन है । इसी प्रदेशमें बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, अथ-आवक (= प्रधान-शिष्य), महाधावक, अस्सी महाधावक, चक्रवर्ती राजा, तथा दूसरे महाप्रतापी ऐश्वर्यशाली, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पैदा होते हैं । इसीमें यह * कपिलवस्तु नामक नगर है, यहाँ ही मुझे जन्म ग्रहण करना है " — ऐसा निश्चय किया । तब कुछका विचार करते हुये— " बुद्ध वैश्य या शूद्र कुलमें उत्पन्न नहीं होते; लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्मण इन्हीं दो कुलोंमें पैदा होते हैं । आजकल क्षत्रियकुल ही लोकमान्य हैं, (इसलिये) इसीमें जन्म लूँगा । " शुद्धोदन नामक राजा मेरा पिता होगा । " फिर माताका विचार करते हुए— " बुद्धोंकी माता चञ्चल और शराबी तो होती नहीं; लाखों कल्पोंसे (दान आदि) पारमितायें पूरा करने वाली, और जन्मते ही अङ्गुल पञ्चशील (= सदाचार) रखने वाली होती हैं । यह महामाया नामक देवी ऐसी (ही) है, यही मेरी माता होगी । और इसकी आयु दस मास सात दिनकी होगी " । "

उस समय कपिलवस्तु नगरमें आपादका उत्सव उद्घोषित हुआ था । लोग उत्सव मना रहे थे । पूर्णिमाके सात दिन पूर्वसे ही महामाया देवीने मद्यपान-विरत, माला गधसे सुशोभित हो, उत्सव मनाती, सातवें दिन प्रातः ही उठ, सुगन्धित जलमें स्नान कर,

१. जायक निदान कथा २. वर्तमान कंकजोल, जिला संधाल परगना (विहार) ।
३. वर्तमान सिलई नदी (हजारी बाग और मेदनीपुर जिला) । ४. हजारी बाग जिउमें कोई स्थान । ५. थानेसर, कर्नाल जिला । ६. हिमालयका कोई पर्वत-भाग । ७. तिलौरा कोट, तौलिववा (नयपाल-तराई) से २ मील उत्तर ।

चार लाखका दान दे सत्र अलकारोंसे विभूषित हो, सुंदर भोजन ग्रहण कर, उपोस्य (व्रत) के नियमोंको ग्रहण कर, सु अलंकृत शयनागारमें, सुन्दर पलंगपर लेट निद्रित अवस्था में यह स्वप्न देखा ।—

बोधिसत्त्व द्रेत सुन्दर हाथी बन, स्पहली मालाके समान सूँडमें द्रेत कमल लिये, मधुर नाद करे' माताकी शय्याको तीन बार प्रदक्षिणा कर, दाहिनी बगल चीर, कुक्षिमें प्रविष्ट हुये जान पड़े। इस प्रकार (बोधिसत्त्वने) उत्तरापाठ नक्षत्रमें गर्भमें प्रवेश किया।

दूसरे दिन जागकर देखीने इस स्वप्नको राजासे कहा। राजाने ६४ प्रधान ब्राह्मणोंको बुलाकर, गोबर (=हरित)-लिपी, धानकी खीलों आदिते मङ्गलाचार की हुई भूमिमें, महार्घ आसनाको बिठवा, वहाँ बड़े ब्राह्मणोंको घी, मधु, शक्करकी बनी सुन्दर खासते भरी और सोने चाँदाकी थालियोंसे ढँकी थालियाँ परोसीं, (तथा) नये कपडों और कपिला गौ आदिते उन्हें सन्तर्पित किया। बाद में—“स्वप्न (का फल) क्या होगा”— पूछा। ब्राह्मणोंने कहा—‘महाराज, चिन्ता न करें। आपको देवीकी कुक्षिमें गर्भ धारण हुआ है, यह गर्भ बालक है, कन्या नहीं। आपको पुत्र होगा। वह यदि घरमें रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि घर छोड़ परिभाजक (=साधु) हुआ, तो कपाट खुला (=महानानी) बुद्ध होगा।’

बोधिसत्त्वके गर्भमें आनेके समयसे ही बोधिसत्त्व और उनकी माताके उपद्रवोंके निवारण करनेके लिये चारों देवपुत्र द्वायमें खड़े लिये पहरा देते थे। (उसके बाद) बोधिसत्त्वकी माताको (फिर) पुष्टमें राग नहीं हुआ। वह बड़े लाभ और वशको प्राप्त, सुखी, अक्रान्त शरीर (बनी रहीं)। बोधिसत्त्व जिस कुक्षिमें वाप करते हैं वह चेत्यक गर्भक समान (फिर) दूसरे प्राणीके रहने या उपभोग करनेके योग्य नहीं रहती, इसी लिये (बोधिसत्त्वका माता) बोधिसत्त्वके जन्मके (एक) सप्ताह बादही मरकर, तुष्टित लोकमें जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार दूसरी स्त्रियाँ दस माससे कम (या) अधिक में भा, बँटा या लेटा भी, प्रसव करता हैं, ऐसा बोधिसत्त्व-माता नहीं (करती)। वह दस मास बोधिसत्त्वको कोखमें धारण कर खरी हा प्रसव करती है। यह बोधिसत्त्वकी माता की धर्मता (=विशेषता) है।

महामाया देवा भी पात्रमें तेलकी भाँति, बोधिसत्त्वको दस मास कोखमें धारण कर गर्भके परिपूर्ण होने पर, नैहर (पीहर) जानेकी दृष्टासे शुद्धोधन महाराजसे बोलीं—‘देव, (अपने रिताक) कुछ देवदेह नगरको जाना चाहती हूँ’। राजा ने ‘अच्छा’ कह, कपिलवस्तुमें देवदेह नगरके मार्गवों बराबर, और केला, पूर्णघट, ध्वज पताका आदि से अलंकृत बना, देवाकी सोनेकी बाल्काके पैरा, एक हजार अफसर साथ पहुँच भारी परिजन क साथ भेज दिया।

दोना नगरके बीचमें, दोनों हा नगर बालोका 'लुम्बिनी वा नामक एक भंगल

१ श्मिन्त देई तीजनाय स्तेनन (B N IV R) से प्राय ८ मील पश्चिम नेपालकी तराईमें।

शाल-वन था । उस समय (वह वन) मूलसे लेकर शिपरकी शाखाओं तक पांतीसे फूला हुआ था । फूलों और डालियोंपर पांच रत्नोंके भ्रमर-गण, और नाना प्रकारके पक्षि-संघ मधुर-स्वरसे वृजन करते विचर रहे थे । सारा लुम्बिनी-वन चित्र (=विचित्र) लता वन—जैसा, प्रतापी राजाके सुसज्जित बाजार—जैसा (जान पड़ता) था । उसे देख, देवीके मनमें शाल-वनमें सैर करनेकी इच्छा हुई । अप्सर लोग देवीको ले, शाल-वनमें प्रविष्ट हुये । वह सुन्दर शालके नीचे जा, उस शाल (=साए)की डाली पकड़ना चाहती थी । शाल-शाखा अर्द्धी तरह सिद्ध किये घंतेकी छद्मीके नोककी भांति मुड़कर देवीके हाथके पास आ गई । उमने हाथ पैला शाखा पकड़ ली । उस समय उसे प्रपत्र-धेदना आरम्भ हुई । लोग (इदं गिदं) कनात घेर (स्वयं) अलग हो गये । शाल-शाखा पकड़े खड़ेही खड़े, उसे गर्भ-वत्थान हां गया । उस समय चारो शुद्धचित्त महाब्रह्मा सोनेका जाल (हाथमें) लिये हुये पहुँचे; और जालमें बोधिसत्त्वको लेकर माताके सन्मुख रख कर बोले—‘देवी ! सन्तुष्ट होओ, तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है’ ।

जिन प्रकार कृष्ण प्राणी माताकी कोखसे, गन्धे, मल बिलिख निम्नन्ते हैं, धर्म बोधिसत्त्व नहीं निकलते । बोधिसत्त्व तो धर्मांगन (=व्यास-गद्दी)से उतरते धर्मकथिक (=धर्मोपदेशक)के समान, मोहोसे उतरते पुत्रके समान, दोगों हाथ और दोनों पैर पसार खड़े हुये (मनुष्य)के समान माताकी कोखके मलसे बिलकुल भल्लिख, काशी-देशके शुद्ध, निर्मल वस्त्रमें रम्ये गणि-रत्नके समान, चमरने हुये, माताकी कोखमें निकलते हैं ।

तब चारो महाराजाओंने उन्हे सुवर्णजालमें लिये खड़े-वहाओंके हाथमें लेकर, “कोमल मृगचर्म”में ग्रहण किया । उनके हाथसे मनुष्योंने दूकूलके कण्ठमें ग्रहण किया । मनुष्योंके हाथसे छद्मर (बोधिसत्त्वने) पृथिवी पर खड़े हो, पूर्व दिशा की ओर देखा । अनेक सहस्र चक्रवाल पृष्ठ आंगन (से) हो गये । वहाँ देवता और मनुष्य गंध माला आदिमें पूजा करते हुए बोले—“महापुरुष, यहाँ आप जैसा कोई नहीं है, बड़ा तो कहाँसे होगा” । बोधिसत्त्वने चारो दिशायें चारों अनु (=कोण)-दिशायें, नीचे-ऊपर दोनों ही दिशाओंका अबलोकन का, अपने जैसा (किसीको) न देख, उत्तर दिशा (की ओर) “सात पग गमन किया । (इस समय) महाब्रह्मोंने शेतच्छत्र धारण किया; सुयामोने ताल-व्यजन (=पंखा), और अन्य देवताओंने राजाओंके अन्य ककुध-भाण्ड हाथमें लिये । सातवें पगपर पहुँच—‘मैं संसारमें सर्वश्रेष्ठ हूँ’ (पुत्र-) पुंगियोंकी इस प्रथम वाणीका उच्चारण करते हुये सिद्धनाद किया ।

जिन समय बोधिसत्त्व लुम्बिनी वनमें उत्पन्न हुये, उसी समय राहुल-माता, छत्र (=छन्दक)-अमात्य (=अफसर), काल-उदायी अमात्य, आज्ञानीय गजराज, कन्थक अध्वराज, महानोधि-वृक्ष, और खज्जने-भरे चार घड़े उत्पन्न हुये । उनमें (क्रममें) एक गन्धूति (= ३ योजन) पर, एक आधे योजनपर, एक तीन गन्धूतिपर और एक

१. खट्ट, छत्र, मगड़ी, पादुका और व्यजन (=पंखा) । २. उत्तम जातिना ।
३. बोध-गया, जि० गया (विहार) का पीपल-वृक्ष ।

पौजनपर पैदा हुआ। यह सब एतही समय पैदा हुये। दोनो नगरोके निवासी बोधिसत्त्वको लेकर वपिलत्तुको लौटे।

उस समय शुद्धोदन महाराजने कुलमान्य, आठ ममाधियोवाले, काल-देवल नामक तपस्वी, भोजन करके देवताओंको देख उनकी बात सुन, शीघ्र ही देवलोकसे उतर, राजमहलमें प्रवेश कर आसनपर असीन हो बोले—‘महाराज, आपकी पुत्र हुआ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। राजा सुमल्लकृत कुमारको मगा, तापसकी वन्दना कराने का रे गया। बोधिसत्त्वके चरण उठकर तापसको जगामें जा लगे। बोधिसत्त्वके लिये बंदनीय कोई नहीं है, यदि अनजानेमें बोधिसत्त्वका शिर तापसके चरणपर रखा जाता, तो तापसका शिर सात टुकड़े हो जाता। तापसने—‘मुझे अपने आपकी विनाश करना योग्य नहीं है’ सोच, आसनसे उठ बोधिसत्त्वको हाथ जोड़ कर (प्रणाम किया)। राजाने इस आश्चर्यको देख, अपने पुत्रकी वन्दना की। ‘‘। तापसने बोधिसत्त्वके लक्षण सपत्नों देख, ‘यह बुद्ध होगा या नहीं’ इस बातका विचार कर माल्लम किया, कि यह ‘अवश्य बुद्ध होगा’। ‘यह पुरुष अद्भुत है’ यह जन मुस्कराया। फिर (सोचने लगा), ‘इसके बुद्ध होने पर (मे) इसे देख पाऊँगा, अथवा नहीं’। सोचने से (माल्लम हुआ) ‘नहीं देख पाऊँगा’।। ‘ऐसे अद्भुत पुरुषको बुद्ध होनेपर न देख पाऊँगा, मेरा बच्चा दुर्भाग्य है, सोच रो उठा। लोभाने जन्म देता—कि ‘हमारे आर्य (=अप्य=बाबा) अभी हँसे और फिर रोने लग भये’ तू उ-होने पृछा—‘वयो भन्ते, हमारे आर्य पुत्रको कोई संकट तो नहीं होने वाला है ?’।

‘‘इनको संकट नहीं है, यह नि संशय बुद्ध होगे’।

‘‘तो, (आप) क्या रोते हैं’ ?

‘‘इस प्रकारक पुरुषको बुद्ध हुये नहीं देख सकूँगा, मेरा बच्चा दुर्भाग्य है’ यही सोच अपने लिये रो रहा हूँ’।

फिर ‘मेरे सबन्धियोंसे कोई इसे बुद्ध हुआ देखेगा—या नहीं’—विचार, अपने भांजे नादकको इस योग्य जान, अपनी बहिनके घर जाकर (पूछा)—‘तेरा पुत्र नादक कहां है ?’

‘‘घर में है आर्य !’’।

‘‘उत्त गुला’’

(भांजेने) पास आनपर बोला—‘‘तब, महाराज शुद्धोदनक कुलमें पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह बुद्ध अंकुर है। पैंतीस वर्ष बाद यह बुद्ध होगा, और तू उसे देख पायेगा। आजही परिग्रहक होना।’’

यह—‘सत्तासी कंगड़ धनगडे कुलमें उत्पन्न बालक हूँ, (लेकिन) मुझे मामा अनर्थमें नहीं लगा रहा है’—सोच, उसा समय बाजारसे कापाव (वस्त्र) तथा भट्टीका पात्र मंगल, शिर शशी मुद्रा, कापाव वस्त्र पहिने ‘जो लोकमें उत्तम पुरुष है, उसीके नामपर

१ भन्ते स्वामी या धून्यकलिये कहा जाता था।

मेरी यह प्रव्रज्या है', यह (कहते) बोधिसत्त्वनी ओर अंजली जोड़, पाँचों अँगोसे यन्त्रा कर, पात्रको झोलीमें रख, और उसे कंधपर लटका, हिमालयमें प्रवेश का, श्रमण-धर्म (का) पालन करने लगा । फिर तथागतके पास-बोधि प्राप्त कर लेनेपर पास आ, उनसे 'नाटक-ज्ञान' को सुन कां, फिर हिमालयमें प्रविष्ट हो, वहाँ अर्हत् पदको प्राप्त हुआ ।

बोधिसत्त्वको पाँचरे दिन शिरसे नहला, नामकरण करनेकेलिये, राजभवनको चारों प्रकारके गंधोंसे लिपवा कर, खीलों सहित चार प्रकारके पुष्पोंको वितेर, निजल खोर पकवा, तीनों वेदके पारंगत एरु-सौ-आठ ब्राह्मणोंको निर्मात्रित कर, राजभवनमें बैठा, सु-भोजन करा, महान् सत्कार का, "बोधिसत्त्व (का) भविष्य क्या है," लक्षण पुत्रवाया । उनमें लक्षण-जननेवाले (= देवज्ञ) ब्राह्मण आठ्ठी थे—

राम धजा मंत्री लखन, कीर्ति भोज सुवाम ।

द्विज सुदत्त पद्-अंग-सुत, आठ्ठुं मंत्र वगान ॥

गर्भधारणके दिन इन्होंने ही सगुण विचार था । उनमेंसे सातने दो अंगुलियाँ उठा, दो प्रकारका भविष्य कहा—“एते लक्षणोंवाला यदि गृहस्थ रहे, तो चक्रवर्ती राजा होता है ; और प्रव्रजित होने पर बुद्ध ।” उनमें सबसे कम-उमर कौण्डिन्य (नामक) तरुण ब्राह्मणने बोधिसत्त्वके सुन्दर लक्षणोंको देखकर, एक अंगुली उठा कर कहा—“इसके घरमें रहनेका कोई कारण नहीं है, अवश्यही यह विवृत-कपाट बुद्ध होगा” ।

वह सातों ब्राह्मण आयु पूर्ण होने पर, अपने कर्मानुसार (परलोक) सिधारे ; उनके कौण्डिन्य ही जीवित रहा । वह महासत्त्व (बोधिसत्त्व) की ओर ध्यान रख गृह त्याग, क्रमशः उठनेल जा, 'यह भूमि-भाग बड़ा रमणीय है, योगार्थी कुल-पुत्रको योगकेलिये यह उपयुक्त स्थान है' (विचार) वहाँ रहने लगा । (फिर) "महापुरुष प्रव्रजित हो गये"—एन, उन (सात) ब्राह्मणोंके लड़कोंके पास जाकर कहा—“सिद्धार्थ-कुमार प्रव्रजित होगये, वह निःसंशय बुद्ध होगे । यदि तुम्हारे पिता जीवित होते, तो वह आज घर छोड़ प्रव्रजितहुये होते । यदि तुम चाहते हो, तो आओ हम उस पुरुषके पीछे प्रव्रजित हों” । सब (लड़के) एकराश न हो सके । तीनने प्रव्रज्या न ग्रहण की । कौण्डिन्य ब्राह्मणको मुर्खिया बना शेष चार जनोंने प्रव्रज्या ग्रहण की । वह पाँचो जने (आगे चलकर) पंचधर्मीय स्थविरोंके नामसे प्रसिद्ध हुये ।...

राजाने बोधिसत्त्वकेलिये उत्तम रूपवाली सब दोपोंसे रहित धाइयाँ नियुक्त कीं । बोधिसत्त्व अनंत परिवार, तथा महती शोभा और श्रीके साथ बढने लगे । एक दिन राजाके यहाँ (सेत) धोनेका उत्सव था । उस (उत्सवके) दिन लोग सारे नगरको देवताओंके विमानकी भांति अलङ्कृत करते थे । समी दास (= गुलाम), कर्म-कर आदि नये वस्त्र पहिन, गंध-माला आदिसं विभूषित हो, राजमहलमें इकट्ठे होते थे । राजाकी सेतोमें एक हजार हल चलते थे । उस दिन वैलीकी रूपहली रस्सीकी जोतके साथ एक-कम-आठपौ हल थे । राजाका हल रत्न-सुवर्ण-जड़ित था । वैलीकी सींगे, और कोड़े भी सुवर्ण-सज्जित हाथे । राजा बड़े दलबलके साथ पुत्रको भी ले वहाँ पहुँचा । खेतोंके पासही बहुत पत्तो तथा

घनीटाया वाला एक जामुनका वृक्ष था। उसके नीचे ऊपर सुर्य-तार-खचित वितान बंधवा, कनातकी दीवारसे घिरवा, पहरा लगावा कुमार का बिछौना बिठवा, सब अलंकारोंसे अलंकृत हो, अमात्य-गण-सहित राजा हल जोतनेके स्थानपर गया। वहाँ उसने सुनहले हलको पकड़ा और अमात्योने (अन्य) एक कम-आठपौ हलको, (शेष) जोतने वालेने दूसरे हलोंको। इस प्रकार हलोंको पकड़ कर, वे इधर उधर जोतने लगे। राजा इस पारसे उस पार, उस पार से इस पार आता था। वहाँ बड़ी भीड़ थी, तमाशा था। बोधिसत्त्वको घेरकर बैठी धाइयाँ भाँ, तमासा देखनेकेलिये कनातने भीतरसे बाहर चली आईं। बोधिसत्त्व इधर उधर त्रिभुवीको न देख, जलदीसे उठ, आसन मार धाम-प्रश्वास को रोक, प्रथम-ध्यानमें स्थित होगये। धाइयोने राघ-भोज्यमें कुछ देर कर दी। सभी वृक्षोंकी छाया घूम गई, किन्तु (बोधिसत्त्व वाले) वृक्षकी छाया गोल ही रहती रही। 'आर्यपुत्र अकेले हैं, खयाल कर जलदीसे कनात उठाकर घुसकर, (धाइयोने) बोधिसत्त्वको बिछौनेपर आसन मारें बंधे देस। उस चमत्कार (=प्रातिहार्य) को देख उन्होंने जाकर राजासे कहा—'देव, कुमार इस तरह बैठा है, सभी वृक्षोंकी छाया लम्बी हो गई है, लेकिन जम्बू-वृक्षकी छाया गोलाकार ही रहती है'। राजाने वेगसे आ, उस चमत्कारको देख, दूसरी बार पुत्रकी चन्दना की।

यौवन । संन्यास । (वि. पू.—४७४)

‘ममराः बोधिसत्त्व सोहल-वपंके हुये । राजाने बोधिमत्त्वको तीनों न्तुओके लिये तीन महल बनवा दिये । उनमें एक नौ तल, दूसरा सात तल, तीसरा पाँच तलका था । (वहाँ) ४४ हजार नाटक-करने-वाली स्त्रियोंको नियुक्त किया । बोधिमत्त्व अप्सराओंके समुदायसे घिरे देवताओंकी भाँति, अलङ्कृत नटियोंसे परिचृत, स्त्रियों-द्वारा बनाये-गये वाद्योंसे सँवित, महा-सम्पत्तिको उपभोग करते हुये, न्तुओंके अनुकूल प्रासादों में विहार करते थे । राहुल माता देवी इनकी भ्रममहिषी (= पटरानी) थी ।

इस प्रकार महा-सम्पत्ति उपभोग करते हुये (बोधिसत्त्वके बारेमें) जाति-विरादरी में चर्चा ठिठो—सिद्धार्थ भोगोंमें ही लिप्त हो रहे हैं, किन्ती कलापों नहीं सीख रहे हैं, बुद्ध बाने पर क्या करेंगे ? राजाने बोधिमत्त्वको बुलाकर कहा—“ तात, तेरी जाति वाले कहते हैं, कि सिद्धार्थ किसी शिल्प कलाको न सीखकर सिर्फ भोगोंमें ही लिप्त हो रहे हैं । तुम इस विषय में क्या उचित समझते हो ? ”

“ देव ! मुझे शिल्प सीखनेको नहीं है । नगरमें मेरा शिल्प देखनेकेलिये उँटोश पिटावा है, कि आजसे सातवें दिन जातिवालोंको (मैं अपना) शिल्प (कर्त्तव्य) दिखलाऊँगा । ”

राजाने वैसाही किया । बोधिसत्त्वने अ-क्षण घेष, बाल-प्रेष जानने-वाले धनुषारियों को एकत्रित कर, लोगोंके मध्यमें अन्य धनुषारियोंने (भी) विशेष बारह प्रकारके शिल्प (= कला) जाति-विरादरी वालोंको दिखलाये ।..... तब उनके जाति वाले सन्तुष्ट हुये ।

एक दिन बोधिसत्त्वने बगीचा देखनेकी इच्छासे सारथीको रथ जोतनेको कहा । उसने ‘ अच्छा ’ कह महार्थ उत्तम रथको सब अलङ्कारोंसे अलङ्कृत कर, श्वेत-कमलपत्र-सदृश चार मङ्गल सिन्धु-देशीय (घोड़े) को जोत, बोधिसत्त्वको सूचना दी । बोधिसत्त्व देव-विमान-सदृश रथ पर चढ़कर बगीचेकी ओर चले । देवताओंने (सोचा), सिद्धार्थकुमारके बुद्धत्व प्राप्तिका समय समीप है, इसे पूर्व शकुन दिखलाने चाहिये ; और एक देव-पुत्रको जरासे जर्जरित, टूटे-टाँत, पके-केश, टेढ़े झुके-हुए-शरीर, हाथमें लकड़ी लिये, बाँपते हुये दिखलाया । उसे सारथी और बोधिमत्त्व ही देखते थे । तब बोधिमत्त्वने सारथीसे पूछा— ‘ सौम्य, यह कौन पुरुष है, इसके केश भी औरोंके समान नहीं हैं ; ’... (और) सारथीका उत्तर पा— ‘ बहो ! धिक्कार है जन्मको, जहाँ जन्म लेने-वालेको (ऐसा) बुझाया ” हो इत्यादि कह, वहाँसे लौट महलमें चले गये । राजाने जल्दी लौट आनेका कारण पूछा । ‘ वृद्ध आदमीका देलना ’ सुन ... (राजाने) “ मेरा सर्वनाश मत करो, जल्दी ही पुत्र केलिये नाटक तैयार करो । भोग भोगते हुए गृह-त्याग याद न आयेगा ” ; यह कह (और) बढाकर चारों दिशाओंमें आये योजनतक पहरा रख दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उम्मी प्रकार बगीचे जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित रोगी पुरषको देख, पहिलेकी भाँति पूछ, शोकाकुल हृदयसे महल में आये । राजाने सुन, पहले की भाँति, चारों-ओर पौन योजनतक पहरा बैठा दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार उद्यान जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित मृतकको देख, पहिलेकी भाँति पूछ-उद्दिश-उदय महलमें लौट आये । राजाने सुन, पहिलेकी भाँति चारों ओर एक योजनतक पहरा बैठा दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्त्वने उद्यान जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित, भली प्रकार पहिने, भली प्रकार (चीवरसे) ढँके एक प्रमजित (=संन्यासी) को देखकर, सारथीसे पूछा— 'सौम्य ! यह कौन है ?' सारथीने...देवताओंकी प्रेरणासे—'देव ! यह प्रमजित है' कह संन्यासियोंके गुण वर्णन किये । बोधिसत्त्वको प्रमज्यामें रचि हुई । वह उस दिन उद्यानको गये । (यहाँ पर) 'दीर्घ-भाणक' कहते है, " चारों दाकुनोंको एकही दिन देख कर गये । "

यहाँ दिन भर खेलकर, सुन्दर पुष्करिणीमें स्नानकर, सूर्यास्तके समय सुन्दर शिला पट्ट पर अपनेको आभूषित करानेकेलिये बैठे । जिस समय इनके परिचारक नाना रङ्गके दुशाले, नाना भाँतिके आभूषण, माला, सुगन्धि, उबटन लेकर चारों ओरसे घेर कर खड़े हुये थे, उसी समय इन्द्रका आसन गर्भ हो गया । उसने, " कौन मुझे इस सिंहासनसे उतारना चाहता है " सोचते हुए बोधिसत्त्वके अर्लक्ष्य होनेका काल देख, विधकर्माको बुलाकर कहा—

" सौम्य ! विश्वकर्मा सिद्धार्थकुमार आज आधी रातके समय महाभिनिष्क्रमण (= गृह-त्याग) करेंगे । यह उनका अन्तिम श्रद्धार है । उद्यानमें जाकर महापुरषको दिव्य अर्लक्षारोसे अर्लक्ष्य करो । "

उसने 'अच्छा' कह, देव बलसे उभी क्षण आकर, बोधिसत्त्वके जामा-माज के हाथसे घेदनका दुशाला लेंलिया । बोधिसत्त्व उसके हाथके स्पर्शसे ही जान गये, कि यह मनुष्य नहीं है, कोई देव-पुत्र है । पगड़ीसे शिरको वेष्टित करते ही शिरमें, गुकुरके रत्नोंकी भाँति एक सहस्र दुशाले उत्पन्न हुये । फिर बोधनेपर दस सहस्र, इस प्रकार दस बार घेदने पर दस सहस्र दुशाले उत्पन्न हुये । शिर छोटा, और दुशाले बहुत, इसकी शंका न होनी चाहिये । (क्योंकि) उनमें सबसे बड़ा दुशाला श्यामा-लताके फूलके बराबर था ; (और) दूसरे तो कुतुम्बुक पुष्पके बराबर ही थे । बोधिसत्त्वका शिर किंत्तलक-सुक कुट्टक पृथके समान था । उनके सत्र आभूषणोसे आभूषित हो ब्राह्मणोंके 'जय हो'आदि बयनों, सूतमागघोके नाना प्रकारके मंगल वचनों तथा स्तुति-घोषोंसे मल्लूत हो, (बोधिसत्त्व) सर्वालङ्कार-विभूषित उत्तम स्थपर आरूढ़ हुये ।

उसी समय राहुल-माताने पुत्र प्रसन्न किया, यह सुन शुद्धोदनने उनको शुभ-समाचार सुनानेको हुकुम दिया । बोधिसत्त्वने उसे सुनकर कहा " राहु पैदा हुआ, बन्धन पैदा

१. दीर्घ निजायके पण्ड करने वाले पुराने आचार्योंको दीर्घ-भाणक कहा जाता है ।

हुगा" । राजाने ' पुत्रने क्या कहा ' पूछा, कहा—“अपने मेरे पोतेका नाम 'राहुल कुमार' हो" ।

बोधिसत्त्व श्रेष्ठ-रथपर आरूढ़ हो, बड़े भारी यश, अति मनोरम शोभा तथा सौभाग्यके साथ नगरमें प्रविष्ट हुये । उस समय कोठेपर बँधी, वृशा गीतमी नामक क्षत्रिय-बन्धाने नगरकी परिक्रमा करने हुये बोधि-सत्त्वकी रूप शोभाको देखकर, बहुत ही प्रसन्नता और हर्षते कहा—

परम शांत माता सोई, परम शांत पितु सोय ।

परम शांत नारी सोई, जामु पती अस होय ॥

बोधिसत्त्वने यह सुना तो सोचा—“यह कह रही है, कि इस प्रकारके स्वरूपको देखने माताका हृदय परम-शांत होता है, पिताका हृदय परम शांत होता है, पत्नीका हृदय परम शांत होता है । किन्तु शांत होनेपर हृदय परम शांत होता है” ? तब (रागादि) मलोसे विरक्त हृदय बोधिसत्त्वको उधाल आया । राग-रूपी अग्नि के शांत होनेपर श्लेष-अग्नि शांत हो जाती है । श्लेष-अग्निके शांत होनेपर मोह-अग्नि शांत होता है । मोह-अग्निके शांत होनेपर अभिमान आदि उपशांत होते हैं । अभिमान आदि सभी मलोंके उपशमन होनेपर, (मनुष्य) परम शांत होता है । यह मुझे प्रिय-वचन सुना रही है । मैं निर्वाणको हँसता फिर रहा हूँ । आज ही मुझे गृह बास छोड़, निकलकर प्रव्रजित हो, निर्वाणकी खोजमें लगना चाहिये । “यह इसकी गुरु-द्रक्षिणा होगी”—यह वह एक लापका मोतीका हार अपने गलेसे उतार वृशागीतमीके पास भेज दिया । वह बड़ी प्रसन्न हुई, कि सिद्धार्थ-कुमारने मेरे प्रेममें फँस कर भट भेजी है ।

बोधिसत्त्व बड़े ही धी-सौभाग्यसे साथ अपने महलमें जा, सुन्दर पलंगपर खेद रहे । उसी समय सभी अलंकारोंसे विभूषित, वृश्य गीत आदिमें दक्ष, देवकन्या समान अतीव सुन्दर स्त्रियाँ अनेक प्रकारके बाघोंको लेका, (कुमारको) पुत्र करनेके लिये वृत्त्य, गीत और वाद्य आरम्भ किया । बोधिसत्त्व (रागादि) मलोसे विरक्त चित्त होनेके कारण, वृत्त्य आदिमें न रत हो, थोड़ी ही देरमें सो गये । उन स्त्रियोंने भी सोचा—“जिसकेलिये हम नाच आदि करती है, यह ही सो गया, अब (हम) काहेको तकलीफ करें” (इसलिये वह भी) बाजोंको (साथ) लिये ही सो गई । उस समय सुन्धित तेल पूर्ण प्रदीप जल रहा था । बोधिसत्त्वने जागकर पलंगपर आसन मार बाघोंको लिये सोई, उन स्त्रियोंको देखा । (उनमें) किन्हींने मुँहसे कफ निकल रहा था, किन्हींका शरीर लासे भींग गया था, कोई दाँत कफटा रही थीं, कोई बरौ रही थीं, किन्हींके मुँह खुटे हुये थे, किन्हींके बच्च हटे होनेसे अति ऋणोत्पादक गुच्छ स्थान दिखलाई दे-रहे थे । उन (स्त्रियों) के इन विकारोंको देखकर (वे) और भी एव हो कामनाओंसे विरक्त हुये । उन्हें यह सु-अलंकृत इन्द्र-भवन सदृश महाभवन सदृशी हुई नाना प्रकारकी लाशोंसे पूर्ण कचे श्मशानकी भाँत मालूम होता था । तीनों ही संसार जलते हुये याका तह दिखलाई पड रहे थे । ‘बा ! कष्ट !! हा !! शोक !!!’ यह आह निकल रही थी । (उस समय) प्रव्रज्यानलिये उनका चित्त अत्यन्त आतुर हो गया । ‘आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण (= गृह त्याग) करना है’ यह सोच पलंगसे उतर द्वारके पास जा, पड़ा—“यहाँ कौन है ?” ।

उम्मार (= द्योती) में शिर रखकर सोये हुये छत्तने कहा—‘आर्यपुत्र ! मैं छन्दक हूँ ।

‘मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ, मेरे लिये एक घोड़ा तय्यार करो’ ।

‘अच्छा देव !’ कह, उसने घोड़ेका सामान ले, घोड़सारमें सुगंधित तेलके जलते प्रदीपो (के प्रकाश) में, बेलपूटे वाले रेशमी चंदके नीचे, सुन्दर स्थानपर सड़े अश्व-राज कन्धकको देखा । यह मोच कि आज मुझे इसे ही सजाना है, उसने कंधकको सजित किया । साज सजाये जाते समय (कन्धक) ने सोचा—(आजका) यह साज बहुत कड़ा है, अन्य दिनोंके बगीचा आदि जाने की भांति नहीं है । आज आर्यपुत्र महाभिनिष्क्रमणके इच्छुक दामे । इसलिये प्रसन्न मन हो जौरते दिनदिनाया । वह शब्द सारे नगरमें फैल जाता, किंतु देवताओंने उस शब्दको रोकर किसीको न सुनने दिया ।

बोधिसत्त्वने छन्दकको (तो) उधर भेजा, (ओर स्वयं) पुत्रको देखना चाहा । फिर अपने आसनको छोट राहुल-मात्राके पास स्थान की ओर जा, शयनागारका द्वार खोला । उस समय घरके भीतर सुगंधित तेलके प्रदीप जल रहे थे । राहुल माता बेला, चमेली आदि फलों की अम्मण (= मनों) भर बिलखी शय्या पर, पुत्रके मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी । बोधिसत्त्वने देहलामें पेर रख खड़े खड़े देखकर सोचा—‘यदि मैं देवीके हाथको हटाकर अपने पुत्रको ग्रहण करूंगा, तो देवी जग जायगी, इस प्रकार मेरे गमनमें विघ्न होगा । बुद्ध (होनेके पश्चात्) आकर ही पुत्रको देखेगा ’ इसलिये महलसे उतर आये । ‘जातकद्वयामें जो ‘उस समय राहुल कुमार एक सप्ताहके थे’ कहा है, वह दूसरी अट्ठकथाओंमें नहीं है । इसलिये यहाँ यही समझना चाहिये ।

इस प्रकार बोधिसत्त्वने महलसे उतरकर, घोड़ेके पास जाकर कहा—‘ तात ! कन्धक ! आज तू मुझे एक रात तार दे, मैं तेरी सहायतासे बुद्ध होकर, देवताओं सहित सारे लोकको तारूँगा’ । फिर वृद्धक कन्धककी पीठपर सवार हुये । कन्धक गर्दनसे लेकर (पूँछ तक) १८ हाथ लम्बा था, वैसेही वह महाकाय, बलपेग-सम्पन्न, और धुली शीलकी भांति सर्वदेवत (भी) था । वह यदि दिनदिनाया या पेर खटखटाता, तो (शब्द) सारे नगरमें फैल जाता । इसलिये देवताओंने अपने प्रतापसे (पेना किया), जिनमें कि कोई उसे न सुने, (और) दिनदिनायने शब्दको रोक भी दिया । देवताओंने उमरी टापोंको अपने हाथोंपर ही रोक लिया । बोधिसत्त्व अश्व पीठपर आरूढहो, छन्दकको उसकी पूँछ पकड़ा, आपी रातके समय महाद्वारके समीप पहुँचे । उस समय राशने यह सोच, कि कहीं बोधिसत्त्व जिस किमी समय नगर द्वारको खोलकर, (बाहर) न निकल जायें, द्वाजके दोनों कपाटोंमें से प्रत्येकको एक एक हजार मनुष्यो द्वारा खुलने लायक बनवाया था । बोधिसत्त्व महानल-सम्पन्न हाथीकी गिनतीने हजार-करोड़ हाथीके बलको धारण करते थे, और पुरुषने हिमावसे दस हजार करोड़ पुरपोका बल । उन्होंने सोचा—‘ यदि द्वार न खुला तो आज मैं कन्धककी पीठपर बैठे, उसकी पूँछ पकड़कर छटके छन्दकके साथही, उसको जंघने दयाकर अठारह हाथ ऊँचे प्राकारको वृद्धक पर करूँगा ।

छन्दरूने भी सोचा—‘यदि द्वार न खुला, तो मैं आर्यपुत्रों^१ कंधे पर बैठा कन्धरूनों दाहिने हाथसे बगलमें दया प्राकार काँद जाऊँगा ।’ कन्धरूने भी सोचा—‘यदि द्वार नहीं खुला, तो मैं अपने स्वामीको पीठपर बैसेही बैठे, पूँछ पकड़कर लटकते छन्दरूके साथही, प्राकारको लाँचकर पार करूँगा ।’ यदि द्वार न खुलता, तो तीनोंमेंसे कोई एक डगर-लोचने अनुसार काता । लेकिन द्वारमें रहने वाले देवताने द्वार खोल दिया ।

उसी समय बोधिसत्त्वको (पापिस) लौटानेके विचारसे आकाशमें खड़े मारने कहा—“मार्प^२ ! मत निकले । आजसे सातवें दिन तुम्हारेलिये चक्र-रत्न^३ प्रादुर्भूत होगा । दो हजार छोटे द्वीपों सहित चारो महाद्वीपों पर राज्य करोगे । लौटो मार्प !”

“तुम कौन हो ?”

“मैं वशवर्ती^४ हूँ ।”

“मार ! मैं भी अपने चक्र-रत्नके प्रादुर्भावको जानता हूँ । लेकिन मुझे राज्यसे कोई काम नहीं । मैं तो साहसिक लोक^५ धातुओंको उन्नादित कर बुद्ध बनूँगा ।”

“आजसे जब कभी कामनासम्बन्धी वितर्क, द्रोहसम्बन्धी वितर्क, या हिंसासम्बन्धी वितर्क तुम्हारे चित्तमें पैदा होगा, उस समय मैं तुम्हे समझूँगा ।” यह कहकर मारने मौका तानते, छाया की भाँति जरा भी अलग न होते हुये, पीछा करना शुरू किया ।

बोधिसत्त्वभी हाथमें आये चक्रवर्ती-राज्यको, धूक की भाँति फेरकर, कामनारहित (हो) बड़े सम्मान-पूर्वक नगरसे निकलें; (लेकिन उस) आपाद की पूर्णिमाने उत्तरापाद नक्षत्रमें फिर नगर देखनेकी इच्छा हुई । चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न होतेही महापृथ्वी कुन्धारके चक्केकी भाँति कंपित हुई । (मानो यह कहते)—“महापुष्प ! तूने लौटकर देखनेका काम कभी नहीं किया है ।” बोधिसत्त्व नगरकी ओर मुँहकर नगरको देखते हुये, उस भूप्रदेशमें “कन्धरू-निर्वर्तन चैत्य” स्थानको दिखा, गतव्यमार्गकी ओर कंथकका मुह फेर चले दिये । उस समय देवताओंने उनके सम्मुख साठहजार, पीछे साठ हजार, दाहिनी तरफ साठ हजार और बाईं तरफ भी साठ हजार मशाल धारण किये । दूसरे देवता, नाग, सुपर्ण (= गरुड़) आदि दिव्य गंध, माला, चूर्ण, भूपसे पूजा करते चल रहे थे । घने मेघोंकी वृष्टिके समय (चरमती) धाराओंकी भाँति, पारिजात-पुष्प, मन्दार-पुष्प, (की वृष्टिसे) आकाश आच्छादित हो गया । उस समय दिव्य संगीत हो रहे थे । चारों ओर आठ प्रकारके, साठ प्रकारके अष्टसठ लाख बाजे बज रहे थे । समुद्रके उदरमें मेघ-गर्जन कालकी भाँति, सुगन्धरका^६ कुक्षिमें सागर-निर्वोपकालकी भाँति (शब्द) होरहा था । इस श्री और सौभाग्यके साथ जाते हुये बोधिसत्त्व एकही रातमें तीन राज्या^७ को पार कर, तीस योजन पार अनोमा^८ नामक नदीके तट पर जा पहुँचे ।

१. चक्रवर्तीको पृथिवीजयके लिये दिव्य चक्र-आयुध उत्पन्न होता है । २. देवता अपने समान वालोंको मार्प (= मारिस) कहकर पुकारते हैं । ३. चक्रवर्तीके दिग्विजयका आयुध । ४. देवताओंका एक समुदाय । ५. एक ब्रह्माण्डको एक लोक धातु कहते हैं । ६. चंडौली (?) जि० गोरखपुर । ७. शाक्य, कोलिय और राम घाम (?) । ८. अरौमी नदी (?) जि० गोरखपुर ।

बोधिसत्त्वने नदीके किनारे खड़े हो छन्दकसे पूछा—

‘ यह कौनसी नदी है ? ’

‘ देव ! अनोमा है । ’

“ हमारी भी प्रव्रज्या अनोमा होगी, ” यह कह पड़ीसे रगड़कर घोड़ेको इशारा किया । • घोड़ा छलांग मारकर, आठ रूपम चौड़ी नदीके दूसरे तट पर, जा खड़ा हुआ । बोधिसत्त्वने घोड़ेकी पीठमे उतर, रूपहले रेशम जैसे (नर्म) बालुका-तटपर खड़ेहो, छन्दकको कहा— ‘ सौम्य ! छन्दक ! तू मेरे आभूषणों तथा वन्यकको लेकर जा, मैं प्रव्रजित होऊँगा । ’

‘ देव ! मैं भी प्रव्रजित होऊँगा । ’

बोधिसत्त्वने तीन बार ‘ बुझे प्रव्रज्या नहीं मिल सकती, (लौट) जा ’ कहकर उसे आभरण और वन्यकको दिया । फिर “ यह मेरे केश श्रमण (= संन्यासी) लोगोके योग्य नहीं हैं । बोधिसत्त्वके केशको काटने लायक दूसरा कोई नहीं है, इसलिये अपनेही खड्गसे इन्हे काटूँ ”—सोच, दाहिने हाथमें तलवार ले, बायें हाथसे मौरसहित जूटेको काट डाला । केश सिर्फ दो अंगुलसे होकर, दाहिनी ओरसे घूम (प्रदक्षिणा क्रमसे), शिरमें लिपट गये । जिन्दगी भर उनका वही परिमाण रहा । मूँठ (दाढ़ी) भी उसके अनुसार हो रही । फिर शिर-दाढ़ी मुँहानेका वाम नहीं पड़ा । बोधिसत्त्वने मौर-सहित जूडाको लेकर— ‘ यदि मैं बुद्ध होऊँ, तो यह आकाशमें उड़े, भूमिपर न गिरे ’ सोच (उसे) आकाशमें फेर दिया । वह चूडामणि-वेष्टन योजनभर (ऊपर) जाकर, आकाशमें ठहरा । शक्र देवराजने दिव्य दृष्टिसे देख, (उसे) उपयुक्त रत्नमय कण्डमें प्रहण कर, त्रायस्त्रिंश (स्वर्ग) लोकमें चूडामणि चैत्यकी स्थापना की ।—

छेदि मउर वर-गन्ध-युत, नर-वर फेंकु अकासु ।

सहस-नयन वासव सिरहिं, कनक पेटारी साजु ॥

फिर बोधिसत्त्वने सोचा—यह काशीके चने वट भिक्षुके योग्य नहीं हैं । तब कश्यप बुद्धके रामयके इनके पुराने मित्र घटिकार महाब्रह्माने— ‘ मित्र-भावसे सोचा—आज मेरे मित्रने महाभिनिक्रमण किया है । उसके लिये श्रमण (= भिक्षु) के सामान ले चलूँ—

पात्र तीन-चीवर सुई, छूरी वन्धन (जान) ।

जल छाका आच्छु इई, भिच्छुन केर समान ॥

(उसने) यह आठ श्रमणोंके परिष्कार (= सामान) (बोधिसत्त्वको) प्रदान किये । बोधिसत्त्वने— ‘ उत्तम परिष्कारके वेपको धागन कर छन्दकको प्रेरित किया—

‘ छन्दक ! मेरी बातसे माता पिताको आरोग्य कहना । ’

छन्दकने बोधिसत्त्वकी वन्दना तथा प्रदक्षिणा कर चल दिया । कन्धक खड़ा खड़ा छन्दकके साथ बोधिसत्त्वकी बातको सुन— ‘ अब फिर मुझे स्वामीका दर्शन न होगा, आँखमे ओझल होनेके शोकको सहन न कर सका, और कजेजा फटकर, त्रायस्त्रिंश (देव) लोकमें जा, कन्धक नामक देव-पुत्र हुआ । छन्दकको पहिले एवही शोक था, कन्धककी मृत्युसे (अब) दूसरे शोकसे पीड़ित हो यह रोता काँदता नगरको चला ।

तप । बुद्धत्व-प्राप्ति । (वि. पू: ४७१)

बोधिसत्त्व भी प्रयत्नित हो उसी प्रदेशमें, अनूपिया नामक आमोंके बागमें, एक सप्ताह प्रयत्न्या-सुप्तमें बिता, एक ही दिनमें तीन योजन मार्ग पैदल चलकर, राजगृहमें प्रविष्ट हुये। वहां प्रविष्ट हो भिक्षाके लिये निकले। सारा नगर बोधिसत्त्वके रूपको देख घनपालसे प्रविष्ट राजगृहकी भांति, असुरेन्द्रसे प्रविष्ट देवनगरकी भांति, संशुब्ध हो गया। राजपुरपोने जाकर राजासे कहा—“देव ! इस रूपका एक पुरुष नगरमें मधुरी मांग रहा है; यह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुड, कौन है हम नहीं जानते।” राजाने महलके ऊपर चढ़े हो महापुरपको देख आश्चर्यान्वित हो, (अपने) पुरपोंको आज्ञा दी—‘जाओ ! देखो तो, यदि व-मनुष्य होगा, तो नगरसे निकलकर अन्तर्धान हो जायगा। यदि देवता होगा, तो आकाशसे चला जायगा, यदि नाग होगा तो पृथिवीमें डुबकी लगाकर चला जायगा। यदि मनुष्य होगा, तो मिली हुई भिक्षाको भोजन करेगा। महापुरुषने मिले हुये भोजनको संग्रहकर, ‘इतना मेरे लिये पर्याप्त होगा’, यह जान प्रवेशवाले नगरद्वारसे ही (बाहर) निकले, पाण्ड्य पर्वतकी छायामें पुरष-मुँह धीठ, भोजन करना आरम्भ किया। उस समय उनके आँत उलटकर मुँहसे निकलते जैसे मालूम हुये। तब इस क्षीरमें ऐसा भोजन आँखसे भी न देखा होनेसे, उस प्रतिकूल भोजनसे दुःखित हुये अपने आपको स्वयं यों समझाया—

“मिद्वार्य ! तू, अन्न-पान-सुखम कुलमें—तीन वर्षके (पुराने) सुगन्धित चावलका भोजन, नाना प्रकारके अत्युत्तम रसोंके साथ भोजन किये जानेवाले स्थानमें पैदा होकर भी, एक गुदरीधारी (भिक्षु) को देखकर (सोचता था)—कि मैं भी कब इसी तरह (भिक्षु) बनकर भिक्षा मांग भोजन करूँगा ? क्या वह भी समय होगा ?—और यही सोच घरसे निकला था। अब यह क्या कर रहा है।” इस प्रकार...अपनेको समझा विकार-रहित हो भोजन किया। राजपुरपोने उस समाचारको...जाकर राजासे कहा। राजाने दूतकी बात सुन तुरन्त नगरसे निकले, बोधिसत्त्वके पास जा, उनकी सरलधेटासे प्रसन्न हो बोधिसत्त्वको (अपने) सभी ऐश्वर्य अर्पण किये। बोधिसत्त्वने कहा—महाराज ! मुझे न वस्तु कामना है, न भोग-कामना। मैं महान् बुद्ध-ज्ञान (= अभिसंबोधी) के लिये निकला हूँ। राजाने, बहुत तरहसे प्रार्थना कानेपर भी, उनकी रुचि न देख कहा—“अच्छा जब तुम बुद्ध होना, तो...प्रथम हमारे राज्यमें आना।” यह यहाँ संक्षेप में है। विस्तार... प्रयत्न्या-सूत्रकी अष्ट-कथाके साथ प्रयत्न्या सूत्रमें देखना चाहिये।

बोधिसत्त्वने राजाको वचन दे, क्रमशः विचरण करते हुये, आलार-कालाम तथा उद्धर-रामपुत्रके पास पहुँच समाधि (= समापत्ति) सीखी। (फिर) यह ज्ञान (= बोध) का रास्ता नहीं है, (ऐसा) सोच उस समाधिभावनाको अपर्णास समझ, देवताओं सहित

सभी लोकोंको अपना बल नीर्थ दिवानेके लिये, परमतत्त्वको प्राप्तिके लिये, उखेलामें पहुँच—“यह प्रदेश रमणीय है ” (पेसा) सोच, वहाँ उदर महान् उद्योग आरम्भ किया ।

वौण्डिन्य आदि पाँच परित्राजक भी गाँव, शहर, राजधानीमें भिक्षाचरण करते, बोधिसत्त्वके पास वहाँ पहुँचे । “अब बुद्ध होंगे, अब बुद्ध होंगे” इस आशासे, छः वर्षतक यह आश्रमकी झाड़ू-बर्दारी आदि सेवाओंको करते, बोधिसत्त्वके पास रहे । बोधिसत्त्व दुष्कर तपस्या करते हुये, (अक्षत) तिलतंडुलसे काल-क्षेप करने लगे ; पीछे आहार ग्रहण करना भी छोड़ दिये । देवताने रोमट्टुपों द्वारा (उनके शरीरमें) भोज डाल दिया । (लेकिन फिर भी) निराहारसे वे बहुत दुबके हो गये । उनका कनक-वर्ण शरीर काला होगया । (उनके शरीरमें विद्यमान), महापुरुषोके (बचीस) लक्षण छिप गये । एक बार श्वास-रहित ध्यान करते समय, बहुतही क्रेशसे पीड़ित (एवं) बेहोश हो, टहलनेके चतूरेपर गिर पड़े । सब कुठ देवताओंने कहा—“अज्ञान गौतम मर गये ।”...इसपर उन्होंने सोचा—“यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व प्राप्तिका मार्ग नहीं है ।” इसलिये स्थूल आहार ग्रहण करनेके लिये ग्रामों, और बाजारोंमें भिक्षाटनकर, भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया ।...। उनका शरीर फिर सुवर्ण-वर्ण होगया । पंच-वर्गायोने सोचा—“६ वर्ष तक दुष्कर तपस्या करनेपर भी यह बुद्ध नहीं होसका, अब ग्रामादिमें भिक्षा मांग, स्थूल आहार ग्रहण करनेपर क्या होगा ? । यह लालची है, तपके मार्गसे भ्रष्ट है । शिरसे नहानेकी इच्छावालेके ओम-बूँदकी ओर ताकनेके समान, इसकी ओर हमारी प्रतीक्षा है । इससे हमारा क्या मतलब (सपैंग) ? पेसा सोच महापुरुषको छोड़, अपने अपने पात्रनीवरको ले वह अठारह योजन दूर १. ऋषिपत्तनको चले गये ।

उम समय उरुवेला (प्रदेश) के सेनानी नामक कल्पेमें, सेनानी १. कुटुम्बीके घरमें उत्पन्न मुज्जाता नामकी कन्याने तक्षणी होनेपर, एक वरमदसे यह प्रार्थना की थी—“यदि समानजातिके कुल-घरमें जा, पहिले ही गर्भमें (पुत्र) प्राप्त करूँगी, तो प्रतिवर्ष एक लाखके सर्बसे बलिर्भर्म (= पूजा) करूँगी” । उसकी वह प्रार्थना पूरी हुई । महासत्त्व (= महापुरुष) की दुष्कर तपस्याका छठा वर्ष पूरा होनेपर, वैशाख पूर्णिमाको घलिकर्म करनेकी इच्छासे, उमने पहिले हजार गावों को बधि-मधु (= जेठीमधु) के वनमें चरवाकर, उनका दूध दूसरी पाँचमी गावोंको पिलाया; (फिर) उनका दूध दार्शुी गावोंको, इस तरह (एकका दूध दूसरेको पिलाते) १६ गावोंका दूध आठ गावोंको पिलाया । इस प्रकार दूधके गाढापन मधुरता, और ओजके लिये उमने क्षीर-परिवर्तन किया । उसने वैशाखपूर्णिमाके प्रातः ही बलिकर्म करनेकी इच्छासे भिनसाको उठकर, उन आठ गावोंको बुहवाया । ...दूध लेकर गये वर्तनमें डाल, अपने हाथसे ही बाग जलाकर (खीर) पमाना शुरू किया । ...

मुज्जाताने (शपनी) पूर्णा (नामकी) दासीको कहा—“अम्म !...जल्दीसे जाकर देवस्थानको माफवर” । “आर्ये ! अच्छा ” कह उसके वचनको ग्रहण कर, वह जल्दी जल्दी वृक्षके नांचेको गई । बोधिसत्त्व भी उस रातको पाँच महास्वप्नोंको देख,

१. सारत्ताप (B & N. W. Ry), जिन्ग बनारस । २. गृहस्थ, यद्वाकियान ।
३. वर्तमान मगहीभाषा में “मैय्यां” ।

“निःसंशय आज मैं बुद्ध हूँगा” निश्चयकर, उस रातके पीत जानेपर, शौच आदिसे निवृत्त हो, भिक्षा-कालकी प्रतीक्षा करते हुये, आकर उसी वृक्षके नीचे, अपनी प्रभासे सारे वृक्षको प्रकाशित करते हुये बैठे । पूर्णाने आकर वृक्षके नीचे पूर्वकी ओर ताकते हुये, बोधिसत्त्वको देखा । “ देखकर उसने सोचा—“आज हमारे देवता वृक्षसे उतर कर, अपने हाथसे ही बलि ग्रहण करनेको बैठे हैं” और जल्दीसे जाकर यह बात सुजातासे कही । सुजाताने उसकी बातको सुनकर प्रसन्न हो, “ आजसे अब तू मेरी ज्येष्ठ पुत्री होकर रह ”—कह लड़की के योग्य आभरण आदि उसको दिये । वह पीरको थालमें रख दूसरे सोनेके थालसे ढाँक, कपड़ेसे बाँध, सब अलंकारोंसे अपनेको अलङ्कृत कर, थालको अपने शिरपर रख—वृक्षके नीचे जा, बोधिसत्त्वको देव बहुतही सन्तुष्ट हुई । (और उन्हें) वृक्षना देवता समझ, (प्रथम) देखनेकी जगह ही से (गौरवाय) झुककर जा, शिरसे थालको उतार, खोल, सोनेकी झारीमें सुगंधित पुष्पोंसे सुवासित जल्ले, बोधिसत्त्वके पास जा रखी हुई । धरिंकार महाब्रह्मा द्वारा प्रदत्त मृदाका पात्र (= भिक्षापात्र) इतने समय तक बराबर बोधिसत्त्वके पास रहा, लेकिन इस समय वह अदृश्य होगया । बोधिसत्त्वने पात्रको न देखकर, दाहिने हाथसे फँला जल ग्रहण किया । सुजाताने पात्र-सहित सौरको महापुरुषके हाथमें अर्पण किया । महापुरुषने सुजाताकी ओर देखा । उसने इंगितसे जानकर—“आर्य ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर यथारवि पधारिये ” कह बन्दना की, (और फिर)—“जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसेही तुम्हारा भी पूर्ण हो” कह, लाख (मुद्रांक) मूल्यकी उस सुवर्ण थालकी पुराने पत्थलकी भाँति (छोड़) चल दिया ।

बोधिसत्त्व बैठे हुए स्थानसे उठ, वृक्षकी प्रदक्षिणा कर, थालको ले नैरञ्जराके तीरपर जा—थालीको रख, (जल में) उतरकर, स्नानकर—पूर्वकी ओर मुँह कर बैठे; और “ उंचास घास करके, उस सभी निर्जल मथुर पायसको (उन्होंने) भोजन किया । वही उनके बुद्ध होनेके बाद वाले, बोधि-मण्डलमें बास करते सात सप्ताहके उंचास दिनोंके लिये आहार हुआ । इतने काल तक न दूसरा आहार किया, न स्नान, न मुख घोना—। ध्यान सुप्त, मार्ग- (लाममे उत्पन्न)-सुप्त, फल- (= दुःख-क्षय)-सुप्तसे ही (इन सात सप्ताहोंको) वितथा । उप स्त्रीको खा, सोनेका थाल ले— (नदीमें) फेंक दिया ।—

बोधिसत्त्व नदीतीरके सुगुप्पित शाल-वनमें दिनको विहार कर सायंकाल—बोधिवृक्षके पास गये ।— उस समय घास लेकर सामनेसे आते हुये श्रोत्रिय नामक धात-काटनेवालेने महापुरुषको आठ मुठ्ठी तृण दिया । बोधिसत्त्व तृण ले बोधि-मण्ड पर चढ़, प्रदक्षिणा कर, पूर्वदिशामें जाकर, पश्चिमकी ओर मुँहकर पड़े हुये ।— (उन्होंने) “ यह सभी बुद्धोंसे अपरित्यक्त स्थान है, (यही) दुःख-पञ्जरके विध्वंसनका स्थान है ”—जान उन तृणोंके अग्रभागको पकड़ कर हिलाया,—जिससे—आसन बन गया । यह तृण ऐसे आकारमें पड़े, कि वैसा (आकार) सुवतुर चित्रकार या पुस्त-कार भी लिखनेमें समर्थ नहीं हो सकता । बोधिसत्त्व बोधिवृक्षको पीटकी ओर काके, दृढ-चित्त हो—“ चाहे मेरा चमड़ा, नभें, हड्डी ही क्यों न

१. निलयजन नदी (जि० गया) । २. बोध गयाके बुद्ध-मन्दिरका हाता ।

३. बोधायाका प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष ।

बाकी रह जाय; चाहे शरीर, भांस, एक क्यो न सुख जाये; लेकिन तोभी 'सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त किये बिना इम आसनको नहीं छोड़ूंगा'—निश्चय कर, पूर्वाभिमुख हो, सौ विजयियोंको कहरसे भी न दृष्टने वाला अ पराजित आसन लगा 'धैर्य' गये ।

उस समय मार देव-पुत्र—“सिद्धार्थकुमार मेरे अधिकारसे बाहर निकलना चाहता है, इसे नहीं निकलने दूँगा” —यह सोच, अपनी सेनाके पास जा, यह बात कह, मार-घोषणा करवाकर, अपनी सेना ले, निकल पड़ा । मारसेनाके बोधि-मंड तक पहुँचते पहुँचते, (सेवा) में (से) एक भी खड़ा न रह सका ; (सभी) सामने आतेही भाग निकले ।...। महा-पुरष अनेलेही बैठे रहे । मारने अपने अनुचरोंसे कहा—“ वांत ! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थके समान दूसरा पुरष नहीं है । हम लोग सामनेसे युद्ध नहीं कर सकते, पीछेसे करेंगे । ”... महापुरष... मार-सेनाको देख—“ यह इतने लोग मेरे अकेलेके लिये बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं । इस स्थान पर मेरी माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है । यह दस मेरी पारमितायें ही मेरे धिक्कारसे पोसे हुये परिजनके समान हैं । इसलिये इन पारमिताओंको ही ढाल बनाकर, (इस) पारमिता शक्तों ही चलाकर, तुम यह सेना-समूह विध्वंस करना होगा” (यह सोच), दश पारमिताशोका स्मरण करते हुये बैठे रहे ।

“ मार वायु, वर्षा, पाषाण, हथियार, धधकनी राख, चालू, कीचड़ और लम्बकार-वृष्टिसे बोधिमत्त्वको न भगा सका ।... (फिर) बोधिमत्त्वके पास आकर बोला —“सिद्धार्थ ! इस आसनसे उठ, यह (आसन) तेरे-लिये नहीं, मेरे लिये है । ” महासत्त्वने उसके वचनको सुनकर कहा—‘ मार ! तुने न दम पारमितायें पूरी कीं, न उप-पारमितायें, न परामार्थकी पारमितायें, न पाँच महा-त्यागही तुने किये, न जातिके हितका काम, न लोकहितका काम, न ज्ञानका आचरण किया । यह आसन तेरे लिये नहीं है, यह मेरेही लिये है । ”

मारने महापुरषसे पूछा—“ सिद्धार्थ तुने दान (...) दिया है, इसका कौन साक्षी है ? ” महापुरषने “ यह अचेतन ओस महापृथ्वी है ”—कह, चीवरके भीतरसे दाहिने हाथको निकाल, “... ” मेरे दान देनेकी तू साक्षिणी है ” कहा ; (और) पृथिवीकी ओर हाथ लटका दिया ।... मार-सेना दिशाओंकी ओर भाग चली ।...। इस प्रकार सुय्यके रहते रहते महापुरषने मारसेनाको परास्त कर, चीवरके ऊपर वासते बोधिपृक्षके अंकुशसे, गानों लाल मूंगोंसे पूजित होते हुये, प्रथम-वाममें पूर्वजन्मका ज्ञान, मध्यम-वाममें दिव्य-चक्षु पा, अन्तिम वाममें 'प्रतीत्य-समुत्पाद-ज्ञान'को उपलब्ध किया ।... उस समय... (उन्होंने) यह उद्दान कहा—

“ बहु जन्म जगमें दौड़ता, फिरता बराबर मैं रहा ।
नित झूठता गृहकारको, दुख जन्मके सहता । १ ॥
गृह-कार अब देखा गया, है फिर न घर करना तुझे ।
कहियाँ सभी इतनी तेरी, गृह-शिक्षा भी विश्वास पहा ।
संस्कार विरहित चित्त अब, तृप्या सभीके नाश से । ”

४ परम ज्ञान, मोक्ष ज्ञान । ५. जातक-निदान । १. वार घण्टे का एक 'वाम' होता है । प्रथम वाम, रात्रिक प्रथम तृतीयोत्त । २. "पटिच-समुत्पाद सुत" में विस्तार देखो । ३. जातक निदान १३ ।

बोधिवृक्षके नीचे । वाराणसीको । [(वि. पू.-४७१)]

उस समय पुत्र भगवान् उरुलेलामें नरंजरा महीके तीर बोधिवृक्षके नीचे, प्रथम अभिषंभोधिको प्राप्त हुये थे । भगवान् बोधिवृक्षके नीचे सप्ताहभर एक आसनमें विमुक्ति (= मोक्ष) का आनंद लेते हुये बैठे रहे । रातको प्रथम याममें प्रतीत्य-समुत्पादका अनुलोम (आदिसे अन्तकी ओर) और, प्रतिलोम (अन्तसे आदिकी ओर) मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता है, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण छः आयतन, छः आयतनोंके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जाति (= जन्म) के कारण जरा (= बुढ़ापा), मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-छेद उत्पन्न होते हैं । इस तरह यह (संसार) जो केवल दुःखों का पुंज है, उसकी उत्पत्ति होती है । अविद्याके अ-शेष (= बिल्कुल) त्रिगुणसे, (अविद्याका) नाश होनेपर संस्कारका, विनाश होता है । संस्कार-विनाशसे विज्ञानका नाश होता है । विज्ञान नाशसे नाम-रूपका नाश होता है । नाम रूप नाशसे छः आयतनों का नाश होता है । छः आयतनोंके नाशसे स्पर्श नाश होता है । स्पर्श-नाशसे वेदना नाश होती है । वेदना-नाशसे तृष्णा नाश होती है । तृष्णा-नाशसे उपादान नाश होता है । उपादान-नाशसे भव नाश होता है । भव-नाशसे जाति नाश होती है । जन्म नाशसे जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त सेद नाश होते हैं । इन प्रकार इन केवल-दुःख-पुञ्जका नाश होता है ।” भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उदान कहा—

“जत्र धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र (= ब्राह्मण) को ।
तत्र शांत ही कांशा नर्मा, देखै स-हेतू धर्मकी ॥”

फिर भगवान्ने रातके मध्यमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम-प्रतिलोमसे मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है ० दुःखपुंजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

“जत्र धर्म होते जग प्रकट, सोत्साहध्यानी विप्रको ।
तत्र शांत ही कांशा सभीही जानकर क्षय कार्यको ॥”

फिर भगवान्ने रातके अन्तिमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम प्रतिलोम करके मनन किया ।—“अविद्या ० केवल-दुःख-पुंजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

“जत्र धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको ।
दृष्टै कँपाता मार-सेना, रवि प्रकाश गगन ज्यों ॥”

बाकी रह जाय, चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यो न सूख जाये, लेकिन तोभी 'सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त किये विना दस आसनको नहीं छोड़ूंगा"—निश्चय कर, पूर्वाभिमुख हो, सौ विजलियोंकी कदमसे भी न टूटने वाला अ पराजित आसन लगा बैठ गये ।

उस समय मार देव-पुत्र—“सिद्धार्थकुमार मेरे अधिकारसे बाहर निरुलना चाहता है, इसे नहीं निकलने देंगा”—यह सोच, अपनी सेनाके पास जा, यह बात कह, मार-घोषणा करवाकर, अपनी सेना ले, निकल पडा । मासेनाके बोधि-मंड तक पहुँचते पहुँचते, (सेना) में (से) एक भी खड़ा न रह सका ; (सभी) सामने आतेही भाग निकले । महा-पुरुष अकेलेही बड़े रहे । मारने अपने अनुचरोसे कहा—“तांत ! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थके समान दूसरा पुरष नहीं है । हम लोग सामनेसे युद्ध नहीं कर सकते, पीछेसे करेंगे ।” महापुरुष मार सेनाको देख—“यह इतने लोग मेरे अकेलेके लिये बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं । इस स्थान पर मेरी माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्यन्धी नहीं है । यह दस मेरी पारमितायें ही मेरे धिरकालसे पोसे हुये परिजनके समान है । इसलिये इन पारमिताओंको ही टाल बनाकर, (इस) पारमिता शस्त्रको ही घलाकर, मुझे यह सेना समूह विध्वंस करना होगा” (यह सोच), दस पारमिताओका स्मरण करते हुये बैठे रहे ।

मार वायु, वर्षा, पापाण, हथियार, धधकती रात, वाल, कीचड़ और अन्धकार-वृष्टिसे बोधिसत्त्वको न भगा सका । (फिर) बोधिसत्त्वके पास आकर बोला—“सिद्धार्थ ! इस आसनसे उठ, यह (आसन) तेरे-लिये नहीं, मेरे लिये है ।” महासत्त्वने उसके वचनको सुनकर कहा—‘मार ! तूने न दस पारमितायें पूरी कीं, न उप पारमितायें, न परमार्थकी पारमितायें, न पाँच महान् त्यागही तूने किये, न जातिके हितका काम, न लोकहितका काम, न ज्ञानका आचरण किया । यह आसन तेरे लिये नहीं है, यह मेरेही लिये है ।”

मारने महापुरुषसे पूछा—“सिद्धार्थ तूने दान () दिया है, इसका कौन साक्षो है ?” महापुरुषने—“यह अचेतन दोस महापृथ्वी है”—कह, चीवरके भीतरसे दाहिने हाथको निकाल, “...” मेरे दान देनेकी तू साक्षिणी है” कहा ; (और) पृथिवीकी ओर दाय लटका दिया । “मार-सेना दिशाओकी ओर भाग चली । इस प्रकार सूर्यके रहते रहते महापुरुषने मारसेनाको परास्त कर, चीवरके ऊपर चरसते बोधिवृक्षके अंकुरोंसे, मानो लाल मूंगोंसे पूजित होते हुये, प्रथम याममें पूर्वजन्मोका ज्ञान, मध्यम-याममें दिव्य-चक्षु पा, अन्तिम याममें प्रतीत्य समुत्पाद ज्ञानको उपलब्ध किया । उस समय—(उन्होंने) यह उदान कहा—

“यहु जन्म जगमें दौडता, फिरता बराबर मे रहा ।
नित डूँडता गृहकारको, दुख जन्मके सदता रहा ॥
गृह कार अब देखा गया, है फिर न घर करना तुझे ।
कटियाँ सभी टूटीं तीरी, गृह-शिखर भी गिरा पडा ।
संस्कार विरहित चित्त अब, तृप्या सभीके नाश से ॥”

४ परम ज्ञान, मोक्ष ज्ञान । ५ जातक-निदान । १ चार घण्टे का एक ‘याम’ होता है । प्रथम याम, रात्रिका प्रथम कृतीयांश । २ “पटिच्च समुत्पाद सुत्त” में विस्तार देखो । ३ जातक निदान १३ ।

बोधिवृक्षके नीचे । वाराणसीको । [(वि. पू.—४७१)]

उस 'समय बुद्ध भगवान् 'उत्तरेलामें नैरंजना नदीके तीर बोधिवृक्षके नीचे, प्रथम अभिर्गमबोधिको प्राप्त हुये थे । भगवान् बोधिवृक्षके नीचे मत्साहभर एक आसनसे विमुक्ति (= मोक्ष) का आनंद लेते हुये धैरे रहे । रातको प्रथम याममें प्रतीत्य-समुत्पादका अनुलोम (आदिसे अन्तकी ओर) और, प्रतिलोम (अन्तसे आदिकी ओर) मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता है, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण छः आयतन, छः आयतनोंके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जाति (= जन्म) के कारण जरा (= बुढ़ापा), मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-सेद उत्पन्न होते हैं । इस तरह यह (संसार) जो केवल दुःखों का पुँज है, उसकी उत्पत्ति होती है । अविद्याके अ-शेष (= बिल्कुल) विनाशसे, (अविद्याका) नाश होनेपर संस्कारका, विनाश होता है । संस्कार-विनाशसे विज्ञानका नाश होता है । विज्ञान नाशसे नाम-रूपका नाश होता है । नाम-रूप नाशसे छः आयतनों का नाश होता है । छः आयतनोंके नाशसे स्पर्श नाश होता है । स्पर्श-नाशसे वेदना नाश होती है । वेदना-नाशसे तृष्णा नाश होती है । तृष्णा-नाशसे उपादान नाश होता है । उपादान-नाशसे भव नाश होता है । भव-नाशसे जाति नाश होती है । जन्म नाशसे जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-सेद नाश होते हैं । इस प्रकार इस केवल-दुःख-पुञ्जका नाश होता है ।” भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उद्दान कहा—

“जय धर्म होने जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र (= ब्राह्मण) को ।
तव शांत हों कांक्षा सर्वा, देखै स-देह धर्मको ॥”

फिर भगवान्ने रातके मध्यमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम-प्रतिलोमसे मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है ० दुःखपुँजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“जय धर्म होते जग प्रकट, सोत्साहध्यानी विप्रको ।
तव शांत हो कांक्षा सभीही जानकर क्षय कार्यको ॥”

फिर भगवान्ने रातके अन्तिमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम प्रतिलोम करके मनन किया ।—“अविद्या ० केवल-दुःख-पुँजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“जय धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको ।
दहै कँपाता मार-सेना, रवि प्रकाशै गगन ज्यों ॥”

सप्ताह धीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठकर, बोधिवृक्षके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ अजपाल नामक दगंदका वृक्ष था, वहाँ पहुँचकर अजपाल बर्गदके वृक्षके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये, एक आसनसे बैठे रहे । उस समय कोई अभिमानी ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । पास आकर भगवान्केसाथ... (कुशलधेम कर) ...एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े हुये उस ब्राह्मणने भगवान्से यो कहा—“हे गौतम । ब्राह्मण कैसे होता है ? ब्राह्मण बनानेवाले कौन धर्म है ?” भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उदात्त कहा—

“जो विप्र वाहित पाप मल अभिमान विनु सयत रहे ।

पेदात पारग ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी धर्मने ।

मम नहिं कोई जिससा जगत् ।”

फिर सप्ताह धीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठ, अजपालबर्गदके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ मुचलिन्द (वृक्ष) था । वहाँ पहुँचकर मुचलिन्दके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे । उस समय सप्ताह भर अ-समय महामेष, (और) टंडी हना वाली बदली पड़ी । तब मुचलिन्द नाग राज अपने घरसे निकलकर भगवान्के शरीरको सात बार अपने देहसे लपेटकर, ऊपर शिरके ऊपर बड़ा फण तान कर खड़ा हो गया, जिसमें कि भगवान्को शीत, उष्ण, डंस, मच्छर, वात, धूप तथा सरोरूप (= रँगने वाले) न हूँ । सप्ताह यात्र मुचलिन्द नागराज आकाशको मेष रहित देख, भगवान्के शरीरसे (अपने) देहको हटाकर (और उसे) छिपाकर, बालकका रूप धारणकर भगवान्के सामने खड़ा हुआ । भगवान्ने इसी अर्थको जानकर उसी समय यह उदात्त कहा—

“ मनुष्ट देखनहार धृतधर्मां, सुखी एकांतमें ।

निर्द्वन्द्व सुख है लोकमें, सयम जो प्राणी मात्रमें ॥

सर कामनाय छोड़ना, वैराग्य है सुखलोकमें ।

है परम सुख निश्चय यही, जो साधना अभिमान का ॥

सप्ताह धीतनेपर भगवान् फिर उस समाधिसे उठ, मुचलिन्दके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ राजायतन (वृक्ष) था । वहाँ पहुँचकर राजायतनके नीचे सप्ताहभर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे । उस समय तपस्सु और भल्लिक, (दो) व्यापारी (= बनजारे) उत्कलदेशमें उस स्थानपर पहुँचे । उनकी जात चिरादरीके देवताने तपस्सु, भल्लिक बनजारोको पढा—“ मार्थ । बुद्धपदको प्राप्त हो यह भगवान् राजायतनके नीचे विहार कर रहे हैं । जाओ उन भगवान्को मट्टे और लड्डू (= मडुपिंड) से सम्मानित करो, यह (दान) तुम्हारे लिये चिराकलतरक हिन और सुखका देनेवाला होगा । तब तपस्सु और भल्लिक बनजारे मट्टा और लड्डू ले जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । पास जाकर भगवान्को अभिवादनपर पत्र तरफ खड़े हो गये । एक तरफ खड़े हुए तपस्सु और भल्लिक बनजारोने यह कहा—“ भगते । भगवान् । हमारे मट्टे (= मन्थ) और लड्डूओको स्वीकार कीजिये निम्ने कि चिराकलतरक हमें हिन और सुख हो ।” उस समय भगवान्ने सोचा—“ तथागत

वाधि-वृक्ष के नीचे ।

हायमें नहीं ग्रहण किया करते; मैं मट्टा और लड्डू क्विप (पात्र) में ग्रहण करूँ । तब चारों महाराजा भगवान्‌के मनकी बात जान, चारों दिशाओंसे चार पत्थरके (भिक्षा-) पात्र भगवान्‌के पास ले गये—“ भन्ते ! भगवान् ! इसमें मट्टा और लड्डू ग्रहण कीजिये ।” भगवान्‌ने उस अभिनव शिलामय पात्रमें मट्टा और लड्डू ग्रहणकर भोजन किया । उस समय तपस्सु मल्लिक वनजारोंने भगवान्‌से कहा—“ भन्ते ! हम दोनों भगवान् तथा धर्मकी शरण जाते हैं । आजसे भगवान् हम दोनोंको साक्षरलि शरणागत उपासक जानें ।” संसारमें यही दोनों दो 'वचनमे प्रथम उपासक हुये ।

सप्ताह बीतनेपर भगवान् फिर उस समाधिसे उठ, राजायतनके नीचेसे जहां अजपाल बर्गद था, वहां गये । यहां अजपाल बर्गदके नीचे भगवान् विहार करने लगे । तब पकान्तमें ध्यानावस्थित भगवान्‌के चित्तमें विकर्क पैदा हुआ—“मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, दुर्-ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्सेसे अप्राप्य, निपुण पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्मको पा लिया । यह जनता काम लूण्णामें रमण करने वाली काम-रत काममें प्रमत्त है । काममें रमण करने वाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य समुत्पाद है, वह दुर्दर्शनीय है । और यह भी दुर्दर्शनीय है, जो कि यह सभी संस्कारोंका शमन, सभी मन्त्रोंका परित्याग, लूण्णा-क्षय, विराग, निरोध (दुःख निरोध), और निर्वाण हैं । मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावे, तो मेरे लिये यह तरहुद, और पीटा (माघ) होगी । उसी समय भगवान्‌के पहिले कभी न सुनी यह अद्भुत गायार्थे सूत्र पढ़ीं—

“यह धर्म पाथा कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना ।
नहि राग-द्वेष-प्रलिप्तको है सुकर इसका जानना ॥
गंभीर उल्टी-भास्युक्त दुर्दय सूत्रम प्रवीणका ।
तम पुंज-छादित रागरतद्वारा न भंभव देखना ॥”

भगवान्‌के ऐसा समझनेके कारण, (उनका) चित्त धर्मप्रचारकी ओर न झुककर अल्प-उत्सुकताकी ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने भगवान्‌के चित्तकी बातको जानकर खयाल किया—“लोक नाश हो जायगा रे ! लोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका चित्त धर्म प्रचारकी ओर न झुककर, अल्प-उत्सुकता (= उदासीनता) की ओर झुक जाये” (ऐसा खयाल कर) सहापति ब्रह्मा “ब्रह्मलोकसे अन्तर्व्याप्त हो, भगवान्‌के सामने प्रकट हुये । फिर सहापति ब्रह्माने उपरना (= चहर) एक कंधेपर काफे, दाहिने जानुको शृथिवीपर रख, जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोड़, भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! भगवान् धर्मोपदेश कर, सुगत ! धर्मोपदेश करें । अल्प मलबाले प्राणी भी हैं, धर्मिक न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे । (उपदेश करें) धर्मको सुननेवाले (भी होंगें)” सहापति ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा—“मगधमें मलिन चित्तवालोंसे चिन्तित, पहिले अशुद्ध धर्म पैदा हुआ । अशुद्धके द्वारको खोलनेवाके विमल (पुरुष) से जातेगये इस धर्मको (शय लोक) सुने ॥ पथरीले पर्वतके शिखरपर गड्ढा (पुरुष) जेमे चारों ओर जनताको देवे । उसी तरह

१ संघके न होनेसे वह बुद्ध और धर्म दो ही की शरण जा सकते थे ।

हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेत्र वाले ! धर्मरूपी महलपर चढ़ सब जनताको देखो ॥ हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्मजाते पीड़ित जनताकी ओर देखो ।—

उठ वीर ! हे संग्रामजित् ! हे सार्थबाह ! उन्मूढ-मूढा !

जगविचर धर्मप्रचार कर, भगवान् ! होगा जानना ॥

तब भगवान्ने ब्रह्माके अभिप्रायसे जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे लोकको अग्रशोकन किया । बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये भगवान्ने जीवोंकी देखा, जिनमें कितने ही अल्प-मल, तीक्ष्ण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम प्राणियोंकी भी देखा । उनमें कोई कोई परलोक और दोषसे भय करते, विहर रहे थे । जैसे उत्पलिनी, पद्मिनी (= पद्मसमुदाय) या पुंडरीकिनीमें से कितनेही उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें पैदा हुये उदकमें बँधे उदकसे बाहर न निकल (उदकके) भीतरही डूबकर पोषित होते हैं । कोई कोई उत्पल (नीलकमल), पद्म (रक्तकमल), या पुंडरीक (धनेतकमल) उदकमें उत्पन्न, उदकमें चरे (भी) उदकके बराबरी चड़े होते हैं । कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकमें बँधे (भी), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकसे अलिप्त (ह्रीं) खड़े होने हैं । इसी तरह भगवान्ने बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखने हुये—अल्पमल, तीक्ष्णबुद्धि, सुन्दरभाव, सुशोध्य प्राणियोंकी देखा ; जो परलोक तथा दुर्गतिसे भय खाते विहर रहे थे । देव्यकर सहायति ब्रह्माकी मायाद्वारा कहा—

“उनके लिये अमृतता द्वार बंद होगया है, जो कानबाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ देते हैं । हे ब्रह्मा ! (वृथा) पीढाका खवालकर मैं मनुष्योंको नियुक्त, उत्तम, धर्मको नहीं कहता था ।”

तब ब्रह्मा सहायति—“भगवान्ने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मानली” यह जान, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहाँ अन्तर्ध्यान होगये ।

उस समय भगवान्के (मनमें) हुआ—“मैं पहिले कितने इस धर्मकी देशना (= उपदेश) करूँ ; इस धर्मको शीघ्र कौन जानेगा ?” फिर भगवान्के (मनमें) हुआ—“यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चित्कालसे अल्प-मलिन चित्त है; मैं पहिले क्यों न आलार-कालामको ही धर्मोपदेश दूँ ? यह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।” तब गुप्त देवताने भगवान्को कहा—“ भन्ते ! आलार-कालामको मेरे ससाह होगया । भगवान्को भी ज्ञान-दर्शन हुआ—“आलार कालामको मेरे ससाह होगया ।” तब भगवान्के (मनमें) हुआ—आलार कालाम महा आजानोय था, यदि वह इस धर्मको सुनता, शीघ्रही जान लेता ।” फिर भगवान्के (मनमें) हुआ—“यह उदक-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चित्कालसे अल्प-मलिन चित्त है, क्यों न मैं पहिले उदक-रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? यह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।” तब गुप्त (= अन्तर्ध्यान) देवताने, कहा—“ भन्ते ! रात ही उदक-रामपुत्र मर गया । ” भगवान्को भी ज्ञान दर्शन हुआ ।...। फिर भगवान्के (मनमें) हुआ—“पद्म वर्गीय भिक्षु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें छगे मेरी सेवाकी थी । क्यों न मैं पहिले पद्मवर्गीय भिक्षुओंकोही धर्मोपदेश दूँ ।” भगवान्ने सोचा—“इस समय

चाराणसी को ।

पञ्चवर्गाप भिक्षु कहां बिहर रहे हैं ?” भगवान् ने अ-मानुष दिव्य विशुद्ध नेत्रोंसे देखा—
“पञ्चवर्गाप भिक्षु चाराणसीने ऋषिपत्तन मृग-दावमें बिहारकर रहे हैं ।”

तब भगवान् उरुपेलामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर चाराणसी है, उधर चारिका
(= रामत) के लिये निकल पड़े । उपरु आजीवक^१ ने देखा—भगवान् बोधि (= बुद्ध गया)
और गयाके बोधमें जा रहे हैं । देखकर भगवान् ने बोला—“आयुष्मान् (आयुस) !
तेरी इन्द्रियां प्रसन्न हैं, तेरा छवि-वर्ण (= कांति) परिशुद्ध तथा उज्वल है । किमको
(गुरु) मानकर दे आयुस ! तू प्रवर्जित हुआ है, तेरा शास्ता (= गुरु) कौन ? तू
किसके धर्मको मानता है ?” यह कहनेपर भगवान् ने उपरु आजीवकको^१ कहा—“मैं
सबको पराजित करनेवाला, सबको जाननेवाला हूँ ; सभी धर्मोंमें निरूप हूँ । सर्व-त्यागी
(हूँ), नृणांके क्षयसे हो विमुक्त हूँ ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा ।

मेरा आचार्य नहीं, है मेरे सटस (कोई) विद्यमान नहीं ।

देवताओं सहित (सारे) लोकमें मेरे समान पुरुष नहीं ।

मैं मंसारमें अर्हंत हूँ, अपूर्ण शास्ता (= गुरु) हूँ ।

मैं एक सम्यक् संबुद्ध, शीतल तथा निर्वाणप्राप्त हूँ ।

धर्मका धका घुमानेने लिये काशियांके नगरको जा रहा हूँ ।

(वहां) अन्ये हुये लोकमें सम्यु-दुन्दुभी बजाऊँगा ॥”

“ आयुष्मान् ! तू जैसा दावा करता है उससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।”

“ मेरे ऐसेही सत्त्व जिन होते हैं, जिनने कि आख्य (= क्लेश = मल) नष्ट हो गये हैं ।

मैंने पाप (= बुरे)—धर्मोंको जीत लिया है, इसलिये दे उपरु ! मैं जिन हूँ ।”

ऐसा कहनेपर उपरु आजीवक—“ होवोगे आयुस ! ” कह, दार हिला, बैरास्ते चल दिया ।

१. वर्तमान सारनाथ, बनारस । २. उस समयके वन साधुओंका एक सम्प्रदाय,
मक खली-गोसाळ जिसका एक प्रधान आचार्य था ।

प्रथमधर्मोपदेश । यशका संन्यास । (वि. पू. ४७१) ।

तत्र भगवान् क्रमशः यात्रा (= चारिका) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पत्तन मृग-दाय था, जहाँ पञ्चर्गाय भिक्षु थे, वहाँ पहुँचे । दूरसे आते हुये भगवान्को, पञ्चर्गाय भिक्षुओंने देखा । देखतेही आपसमें पका किया —

“ आहुसो ! यह बाहुलिक (= बहुत जमा करने वाला) साधना-भ्रष्ट बाहुल्य परायण (= जमा करनेकी ओर लौटा हुआ) धर्म गौतम आ रहा है । इसे अभिमादन नहीं करना चाहिये, न प्रत्युत्थान (= सत्कारार्थ खड़ा होना) करना चाहिये । न इसका पात्र चीवर (= आगे बढ़कर) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि हूँडा होगी तो बैठेगा । ”

जैसे जैसे भगवान् पञ्चर्गाय भिक्षुओंके समीप आते गये, वेतेही वेते वह अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर न रह सके । (अन्तर्में) भगवान्के पास जा, एकने भगवान्का पात्र चीवर लिया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक (= पैर धोनेका जल), पादपीठ (= पैरका पीठा), पादकूटलिका (पैर रगड़नेकी लकड़ी) ला पास रखी । भगवान् निजापे आसनपर बैठे । वेडका भगवान्ने पैर धोये । वह भगवान्के लिये ‘ आहुस ’ शब्दका प्रयोग करते थे । ऐसा करनेपर भगवान्ने कहा—“ भिक्षुओ ! तथागतको नामदेकर या ‘ आहुस ’ कहकर मत पुकारो । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्बुद्ध सम्बुद्ध हैं । इधर कान श्रो, मैंने त्रिप अमृतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ । उपदेशानुसार आचरण करनेपर, जिम्मे लिये कुशुपुत्र घस्ते वेचरहो संन्यासी होते हैं, उस अनुत्तम महावर्षफल्को, इसी जन्ममें शीघ्रही स्वयं जानकर = साक्षात्कारकर = उपलाभकर विचरोगे । ”

ऐसा कहनेपर पञ्चर्गाय भिक्षुओंने भगवान्को कडा—“ आहुस ! गौतम उस साधना में, उस धारणामें, उस दुष्कर तपस्यामें भी तुम आर्योंके ज्ञानदर्शनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य शक्ति)को नहा पा सके ; फिर अब बाहुलिक साधना-भ्रष्ट, बाहुल्यपरायण (= जमाकलेकी ओर पलट गये), तुम आर्य ज्ञान दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे । ”

यह कहनेपर भगवान्ने पञ्चर्गाय भिक्षुओंसे कहा—“ भिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं है, और न साधना से भ्रष्ट है, न बाहुल्यपरायण है । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्बुद्ध सम्बुद्ध हैं । उपलाभकर विहार करोगे । ”

दूसरी बार भी पञ्चर्गाय भिक्षुओंने भगवान्को कडा—“ आहुस ! गौतम ० । ” दूसरी बार भी भगवान्ने फिर (यही) कडा ० । तीसरी बार भी पञ्चर्गाय भिक्षुओंने भगवान्को (यही) कहा ० । ऐसा कहनेपर भगवान्ने पञ्चर्गाय भिक्षुओंको कहा—“ भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा है ? ”

“ मन्ते ! नहीं ”

“ भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् विहार करोगे । ”

(तत्र) भगवान् पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको समझानेमें समर्थ हुये । तत्र पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्से (उपदेश) सुननेकी इच्छासे कान दिया, चित्त उधर किया । १...

धर्मचक्र-प्रवर्तन सूत्र ।

‘येमा भूने सुना—एक समय भगवान् वाराणसीके ऋषिपत्तन शृगशवमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओं ! इन दो अन्तों (= अतियों) को प्रमजितोको नहीं तेवन करना चाहिये । कौनसे दो ? (१) जो यह हीन, ग्राम्य, पृथग्जनों (= भूले मनुष्यों) के (योग्य), अनार्य- (सेवित), अनर्थोते युक्त, कामवासनाओंमें काम-सुख-लिस होना है, और (२) जो दुःख (-मय), अनार्य (सेवित) अनर्थोते युक्त कायहेतु (= आत्म-पीडा) में लगना है । भिक्षुओ ! इन दोनों ही अंतो (= अति)में न जाकर, तथागतने मध्यम-मार्ग खोज निकाला है, (जोकि) आँख-देनेवाला, ज्ञान करनेवाला उपशम (= शांति) के लिये, अभिज्ञ होनेके लिये, सम्बोध (= परिपूर्ण ज्ञान)केलिये, निर्वाण के लिये है । यह कौनसा मध्यम मार्ग (= मध्यम-प्रतिपद्) तथागतने खोज निकाला है ; (जोकि) ० ? वह यही आर्य-अष्टाङ्गिक मार्ग है, जैसे कि—सम्यक् (= टीक)-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्म, सम्यक्-जीविका, सम्यक्-व्यायाम (= प्रयत्न, परिश्रम), सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि । यह है भिक्षुओ ! मध्यम-मार्ग (जिनको) ० ।

यह भिक्षुओ ! दुःख आर्य (= उत्तम) सत्य (= सचाई) है ।—जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रियोंका संयोग दुःख है प्रियोंका वियोग भी दुःख है, इच्छा करनेपर किसी (चीज) का नहीं मिलना भी दुःख है । सक्षेपमें पांच उपादानम्कन्ध ही दुःख हैं । भिक्षुओ ! दुःख-समुदय (= दुःख-कारण) आर्य सत्य है । यह जो वृष्णा है—फिर जन्मनेकी, पुरुष होनेकी, राग-सहित जहाँ तहाँ प्रसन्न होनेवाली—। जैसेकि—काम-वृष्णा, भ्रम (= जन्म) वृष्णा, विभव-वृष्णा । भिक्षुओ ! यह है दुःख निरोध आर्य-सत्य; जोकि उनी वृष्णाका सर्वथा विनाश हो, निरोध = स्थाग = प्रति निस्सर्ग = मुक्ति = न लीन होना । भिक्षुओ ! यह है दुःख निरोधकी ओर जानेवाला मार्ग (दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्) आर्य सत्य । यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग है ।...

‘यह दुःख आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ ! यह सुने अ-धृत पूर्व धर्मोंमें, आंग उत्पन्न हुई = ज्ञान उत्पन्न हुआ = प्रज्ञा उत्पन्न हुई = विद्या उत्पन्न हुई = आलोक उत्पन्न हुआ । ‘यह दुःख आर्य-सत्य परिज्ञेय है’ भिक्षुओ ! यह सुने पहिले न सुने गये धर्मोंमें ० । (तो यह दुःख-सत्य) परि-ज्ञात है’ भिक्षुओ ! यह पहिले न सुने गये धर्मोंमें ० ।

१. महावग्ग । २. संयुक्त नि० ५५ : २ : १, विनय महावग्ग । ३. विस्तार के लिये “सतिपट्टान-सुत्त” को देखो । ४. रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ।

‘यह दुःख-समुद्र्य आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ, यह सुने पहिले न सुने गये धर्मोंमें आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान हुआ = प्रजा उत्पन्न हुई = विद्या उत्पन्न हुई = आलोक उत्पन्न हुआ । “यह दुःख-समुद्र्य आर्य-सत्य प्रहातव्य (= त्याज्य) है”, भिक्षुओ ! यह सुने । “० प्रहीण (छूट गया)” यह भिक्षुओ सुने ।

‘यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ ! यह सुने पहिले न सुने गये धर्मोंमें आँख उत्पन्न हुई । “सो यह दुःख-निरोध-आर्य-सत्य साक्षात् (= प्रत्यक्ष) करना चाहिये” भिक्षुओ ! यह सुने । “यह दुःख-निरोध-सत्य साक्षात् किया” भिक्षुओ ! यह सुने ।

‘यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ ! यह सुने पहिले न सुने गये धर्मोंमें, आँख उत्पन्न हुई । यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य भावना करना चाहिये, भिक्षुओ ! यह सुने । “यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् भावनाकी” भिक्षुओ ! यह सुने ।

भिक्षुओ ! जबतक कि इन चार आर्य-सत्त्योंका (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बारह आकारका—यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन न हुआ । तबतक मैंने भिक्षुओ ! यह दावा नहीं किया—कि “देवों सहित मार-सहित ब्रह्मा-सहित (सभी) लोकमें, देव-मनुष्य-सहित, भ्रमण ब्राह्मण-सहित (सभी) प्रजा (= प्राणी) में, अच्युतर (जिससे उत्तम दूसरा नहीं), सम्यक्-संशोधि (= परमज्ञान) को मैंने जान लिया” भिक्षुओ ! (जब) इन चार आर्य-सत्त्यों का (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बारह आकारका यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन हुआ, तब मैंने भिक्षुओ ! यह दावा किया, कि “देवों सहित ० मैंने जान लिया । मैंने ज्ञानको देखा । मेरी विमुक्ति (मुक्ति) अबतक है । यह अंतिम जन्म है । फिर अब आवागमन नहीं ।

भगवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्के बचनको अभिनन्दन किया । इस व्याख्यान (= व्याकरण) के कटे जानेके समय, आयुष्मान् कौण्डिन्यको, “जो कुछ समुद्र्य-धर्म (= कारण स्वभाव वाला) है, वह सब निरोध-धर्म (= नाश-स्वभाव वाला) है” यह विरज = विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ । तब भगवान्ने उदान कहा—“आहा ! कौण्डिन्यने जानलिया आहा ! कौण्डिन्यने जानलिया !” इसीलिये आयुष्मान् कौण्डिन्यका आज्ञात (= जानलिया) कौण्डिन्य नामही होगया । × × ×

२. तत्र दृष्टधर्म = प्राप्तधर्म = विदितधर्म = पर्यवगाढधर्म, संशयरहित, विवादरहित, शास्ता (= गुरु = बुद्ध) के शासन (= धर्म) में विशारद, स्वतंत्र हो, आयुष्मान् आज्ञात कौण्डिन्यने भगवान्ने कहा—“भन्ते ! भगवान्के पास सुने प्रवज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” भगवान् ने कहा—“ भिक्षु ! आओ, धर्म सु-आख्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मपर्य (का पालन) करो” । वही उन आयुष्मान् की उपसंपदा हुई ।

भगवान्ने उसने पीछे भिक्षुओंको फिर धर्म संबंधी कथाओंका उपदेश किया ; अनुशासन किया । भगवान्के धार्मिक कथाओंका उपदेश करते = अनुशासन करते समय

१. सं. नि. ११:२:१, धिनय, महावग्ग १. २. महावग्ग १. ३. धामणेर-संन्यास ।

४. भिक्षु-संन्यास । ०. स्वार्थात् = सुंदर प्रकारसे वर्णित ।

आयुष्मान् वप्य और आयुष्मान् भविको भी—‘जो कुछ समुद्र-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’ यह वि-रज = विमल = धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ । तब एष्टधर्म = प्राप्त-धर्म = स्वतंत्र = उन्होंने भगवान्‌से कहा—‘भन्ते ! भगवान्‌के पास हमें प्रयत्न्या मिले, उपसम्पदा मिले’ । भगवान्‌ने कहा—‘भिक्षु ! आओ, धर्म सु-आख्यात है, अच्छी तरह दुःखने क्षयने लिये प्रयत्न्य (अनु-पालन) करो ।’ यही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई ।

उसके पीछे भगवान् (भिक्षुओं द्वारा) छाये भोजनको ग्रहण करते, भिक्षुओंको धार्मिक कथामोंद्वारा उपदेश करते = अनुशासन करते (रहे) । तीन भिक्षु जो भिक्षा माँगकर लाते थे, उसीसे छःओ जने निर्वाह करते थे । भगवान्‌ने धार्मिक कथा उपदेश करते = अनुशासन करते, आयुष्मान् महानाम और आयुष्मान् अशक्तिको भी—‘ जो कुछ समुद्र धर्म है ।’
० वही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई । ‘ ।

उस समय यश नामक कुलपुत्र, वाराणसीके श्रेष्ठीका सुकुमार लड़का था । उसके तीन प्रासाद थे— एक हेमन्तका, एक प्रीष्मका, एक वर्षाका । वह वर्षाके चारो महीने वर्षा-कालिक-प्रासादमें, अ-पुषों (= स्त्रियों) के बाघोंसे सेवित हो, प्रासादके नीचे न उतरता था । (एक दिन) ‘‘यश कुलपुत्रमी’’ निद्रा सुली । सारी रात वहाँ तेल-दीप जलता था । तब यश कुल-पुत्रने ‘‘अपने परिजनको देखा—किमीकी बगलमें धोणा है, किसीके गलेमें मृदङ्ग है’’ । किसीको फेड़े-बंद, किसीको छार-गिराते, किसीको बरांते, साक्षान् बमशानसा देखकर, (उसे) घृणा उत्पन्न हुई, वैराग्यचित्तमें आया । यश कुल-पुत्रने उदान कहा—‘‘हा ! संतस !! हा ! पीडित !!’’

यश कुलपुत्र सुनहला जूता पहिन, घरके फाटवकी ओर गया । फिर नगर द्वार की ओर ‘‘ । तब यश कुल-पुत्र वहाँ गया, जहाँ ऋषिपतन मृगदात्र था । उस समय भगवान् रातके भिन्मारको उठकर, रुडे (स्थान)में टहल रहे थे । भगवान्‌ने दृस्ते यश कुल पुत्रको आते देखा । देखकर टहलनेकी जगहने उतार, विठे आसनपर बैठगये । तब यश कुलपुत्रने भगवान्‌के समीप (पहुँच), उदान कहा—‘ हा ! संतस !! हा ! पीडित !! ’ । भगवान्‌ने यश कुलपुत्रको कहा —‘यश ! यह है अ संतस, यश ! यह है अ-पीडित । यश ! आ बैठ, तुझे धर्म यताता हूँ ।’ तब यश कुल-पुत्रने ‘‘यह अ-संतस है, यह अ-पीडित है’’ यह (सुन) आह्ला-दित, प्रसन्न हो, सुनहले जूतेको उतार, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । पास जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया, एक ओर बैठे यश कुलपुत्रको, भगवान्‌ने आयुष्वाँ कथा, जैसे—दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, कामनासनाओका दुष्परिणाम अपकार दोष, निष्कर्मताका, माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान्‌ने यशको, भव्य-चित्त, मृदुचित्त, अनाच्छादित चित्त, आह्लादित-चित्त, प्रसन्न-चित्त देखा, तब जो बुद्धोंकी उदानेवाली (=समुत्कर्षक) देशना (= उपदेश) है—दुःख, समुद्र (= दुःखका कारण), निरोध (= दुःखका नाश), और मार्ग (= दुःख-नाशका उपाय)—उसे प्रकाशित किया । जैसे कालिमा रहित बुद्ध-वच अच्ची तरह रंग पकड़ता है; वैसेही यशकुल पुत्रको उसी आसनपर ‘‘जो कुछ समुद्र-धर्म है, वह निरोध-धर्म है’’ यह वि-रज = निर्मल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ ।

१ महावग्ग १ २ श्रेष्ठी यह नगरका एक अवैतनिक मद्राधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियों मेंने यनाया जाता था ।

यशकुल पुत्रकी माता प्रासादपर चढ़, यशकुल पुत्रको न देख, जहाँ श्रेष्ठी गृह पति था वहाँ गई, (और) कहा—‘गृहपति ! तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता है’ ? तब श्रेष्ठी गृह-पति चांगे ओर सवार छोड़, स्वयं जिधर ऋषि पतन मृग-द्राव था, उधर गया। श्रेष्ठी गृहपति मुनहने जूतोंका चिन्ह देख, उसीके पीछे पीछे चला। भगवान्ने श्रेष्ठी गृहपतिको दूरसे आते देखा। तब भगवान्को (ऐसा विचार) हुआ—‘क्यों न मैं ऐसा योग बल करू, जिससे श्रेष्ठी गृहपति यहाँ बैठे यशकुल पुत्रको न देख सकें।’ तब भगवान्नेवेमाही योग बल किया। श्रेष्ठी गृहपतिने जहाँ भगवान् थे वहाँ जाकर भगवान्से कहा—‘ भन्ते ! क्या भगवान्ने यश कुल पुत्रको देखा है ? ’

‘गृहपति ! बठ। यहाँ बैठा यहाँ बटे यशकुलपुत्रको तू देखैगा ।’

श्रेष्ठी गृहपति—‘ यहाँ बठ यहाँ बठ यशकुल पुत्रको देखूंगा’ यह (मुन) आह्वारित प्रसन्न हो, भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बठ गया। भगवान्ने आनुपूर्वी कथा, जैसे—‘दानकथा०’ प्रकाशित की। श्रेष्ठी गृहपतिको उसी आसनपर० धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। भगवान्के धर्ममें स्वतन्त्रहो, यह भगवान्से बोला—‘आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! जसे औषेको सीधा करदे, वके को उघाड दे, भूँके रास्ता बतलादे अधिकारमें तेलका प्रदीप रखदे, जिसमें कि आँखवांटे रूप दलें, ऐसेही भगवान्ने अनेक पर्यायसे धर्मको प्रकाशित किया। यह मैं भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-सघकी भी। आजसे मुझे भगवान् साजलि शरणागत उपासक प्रहण करें।’ वह (गृहपति) ही सत्सारमें ‘तीन—वचनावाला प्रथम उपासक हुआ।

जिस समय पिताको धर्मोपदेश किया जा रहाथा, उस समय देते और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण (=गंभीर चिन्तन) करते, यशकुल पुत्रका चित्त अलिस हो, आसन्नो (=दोषा =मला) से मुक्त होगया। तब भगवान्के (मनम) हुआ—‘ पिताको धर्म उपदेश० यशकुल पुत्रका चित्त अलिस हो, आसन्नोसे मुक्त होगया। (अथ) यशकुलपुत्र पहिलेकी गृहस्थ अवस्थाकी भाँति दीन, स्थिति)में रह, कामोपभोग करनेके योग्य नहीं है, क्योंकि मैं योगबलके प्रभावको हटा लूँ।’ तब भगवान्ने ऋद्धिके प्रभावको हटा लिया। श्रेष्ठी गृहपतिने यश कुलपुत्रको बैठे देखा। दखकर यश कुलपुत्रसे बोला—

‘तात ! यश ! तेरीमाँ रोतीपीन्ती तथा शोकमें पड़ी है, माताको जीवन दान दे’ ।

यशकुलपुत्रने भगवान्की ओर आँख फेरी। भगवान्ने श्रेष्ठी गृहपतिसे कहा—

‘ सा गृहपति ! क्या समझतेहो, जैसे तुमने शेष सहित (=अपूर्ण) ज्ञानसे, शेष सहित-दर्शन(=साक्षात्कार)से धर्मको देखा, वैसेही यशने भा (देखा) ? दते और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करके, उसका चित्त अलिस हो आसन्नोसे मुक्त हो गया। यह क्या यह पहिन्का गृहस्थ अवस्थाकी भाँति दीन(स्थिति)में रहकर, कामोपभोग करनेक योग्य है ?’

‘ नहीं, भन्ते ! ’

“ हे गृहपति ! (पहिले) रोप-सहित ज्ञानने, रोप-सहित दर्शनसे यशने भा धर्मको देता, जैसे तूने । (फिर) देखे और जानेके अनुमार प्रत्येक्षण करके, (उसका) चित्त अलस हो आस्रगोंसे मुक्त हो गया । हे गृहपति ! अब यदा कुल-पुत्र पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भांति हीन-स्विति)में रह, कामोपभोग करने योग्य नहीं है । ”

“ लाभ है भन्ते ! यदा कुल-पुत्रको ; उलाम किया भन्ते ! यदा कुल-पुत्रने ; कि यदा कुल-पुत्रका चित्त अलस हो आस्रगोंसे मुक्त हो गया । भन्ते ! भगवान् यदाको अनुगामी भिक्षु (= पश्चात्-धर्मण) करके, मेरा आजका भोजन स्वीकार कीजिये । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकृति प्रकट की ।

श्रेष्ठी गृहपति भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, चला गया । फिर यदाकुल-पुत्रने श्रेष्ठी गृहपतिके चटे जानेके धोड़ीही देर बाद भगवान्से कहा—“ भन्ते ! भगवान्के पासमे मुझे प्रवचन्या मिले, उपसंपदा मिले । ” भगवान्ने कहा—“ भिक्षु ! आओ धर्म सु आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करो । ” यही इस आयुष्मान्की सम्पदा हुई । उस समय लोकमें सात अर्हत् थे ।

भगवान् पूर्वाह्न समय वस्त्र पहिन (भिक्षा-) पात्र और चीवरले, आयुष्मान् यदाको अनुगामी भिक्षु बना, जहां श्रेष्ठी गृहपतिका घर था, वहां गये । वहां, बिटे आसनपर बैठे । तब आयुष्मान् यदाकी माता और पुरानी पत्नी भगवान्के पास आई । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कथा० कही । जब भगवान्ने उन्हें भ्रजचित्त०, देखा ; तब जो बुढ़ोंकी उठाने वाली देशना है—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग—उसे प्रकाशित किया । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग परकृता है, वैसेही उन (दोनों) को, उषी आसन पर—“ जो कुल समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है ”—यह विराज = निर्मल धर्मवस्तु उत्पन्न हुआ । दृष्ट-धर्म = प्राप्त धर्म = विदित-धर्म = पर्यवगाढ-धर्म, सन्देह-रहित, कथोपकथन-रहित, भगवान्के धर्ममें विशारदता-प्राप्त = स्वतन्त्र हो, उन्होने भगवान्को कहा—“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! ० आजसे हमें भगवान् साजलि शरणागत उपासिषायें जाने । लोक में वही तीन धर्मो वाली प्रथम उपासिकायें हुई ।

आयुष्मान् यदाके माता पिता और पुरानी पत्नीने, भगवान् और आयुष्मान् यदाको उत्तम खाद्य भोजनसे सन्तुष्ट का = संप्रवारितं किया । जब भोजनकर, भगवान्ने पात्रसे हाथ खींच लिया, तब भगवान्के एक ओर बैठ गये । तब भगवान् आयुष्मान् यदाकी माता, पिता और पुरानी पत्नीको धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शन = समाज्ञापन = समुत्तेजन = संप्रहर्षण कर आसनसे उठकर चले दिये ।

आयुष्मान् यदाके चारों गृही मित्रों, वाराणसीके श्रेष्ठी-अनुश्रेष्ठियोंके कुलके लड़कों— विमरु, सुगह, पूर्णजित् और गवांपतिने सना, कि यदा कुल-पुत्र शिर-दादी मुद्रा, कापायवस्त्र पहिन, घरसे घेवर हो प्रयजित हो गया । सुनकर उनके (चित्तमें) हुआ—“ वह धर्म-विनय छोटा न होगा, यह प्रवचन (= संन्यास) छोटी न होगी, जिनमें यदाकुलपुत्र शिर-दादी मुद्रा,

कापाय-वध पहिन, घरसे बेघर हो, प्रव्रजित हो गया ।” वह वहांसे आयुष्मान् यशके पास आये । आकर आयुष्मान् यशको अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । तब आयुष्मान् यश उन चारो गृहीमित्रों सहित जहाँ भगवान् थे, वहां आये । आकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् यशने भगवान्को कहा—“ भन्ते ! यह मेरे चार गृहीमित्र चाराणसीके धेधो-अनुधेष्ठियोंके कुलके लड़के—विमल, सुबाहु, पूर्णजित और गवाम्पति—हैं । इन्हें भगवान् उपदेश करें = अनुशासन करें” । उनकी भगवान्ने ०^१ आयुष्-र्विक कथा कही० । वह भगवान्के धर्ममें विशारद = स्वतन्त्र हो, भगवान्से बोले—“ भन्ते ! भगवान्के पाससे हमें प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” भगवान्ने कहा—

“ मिश्रुओ ! आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करो ।” यही उन आयुष्मान्को सम्पदा हुई । तब भगवान्ने उन मिश्रुओको धार्मिक कथाओ द्वारा उपदेश दिया = अनुशासना की । “(जिससे) अलिसहो उनके चित्त आस्रवोसे मुक्त हो गये । उस समय लोकमें ग्यारह अर्हत थे ।

आयुष्मान् यशके मामबाली (= जानपद = दीहाती) पुराने खान्दानोंके पुत्र, यशसे गृहीमित्रोने सुना, कि यश कुलपुत्र “ प्रव्रजित होगया । सुनकर उनके चित्तमें हुआ—“वह धर्म-विनय छोटा न होगा”, जिसमें यशकुल पुत्र .. प्रव्रजित होगया ।” वह आयुष्मान् यशके पास आये । “आयुष्मान् यश उनचारो गृहीमित्रों सहित” भगवान्के पास आये । “भग-वान्ने” निष्कर्मताका महात्म्य वर्णन किया ” । वह “विशारदहो भगवान्से बोले—“हमें उपसम्पदा मिले”” । “ उन आयुष्मान्को उपसम्पदा हुई ” । तब भगवान्ने “उपदेश दिया । ... (जिससे) अलिस हो उनके चित्त आस्रवोसे मुक्त होगये । उस समय लोकमें एकसठ अर्हत थे ।”

चारिका-सुत्त । उपसंपदा-प्रकार । भद्रवर्गीयोंका संन्यास । काश्यप-बंधुओं का संन्यास ।

भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! जितने (भी) दिव्य और मानुष पाश (= बन्धन) हैं । मैं (उन सबों) से मुक्त हूँ, तुमभी दिव्य और मानुष पाशोंसे मुक्त होओ । भिक्षुओ ! बहु-जन-हितार्थ (= बहु-जन-हितके लिये), बहु-जन-सुखार्थ (= बहु-जन-सुखके लिये), लोकरुपर दया करनेके लिये, देवताओं और मनुष्योंके प्रयोजनके लिये, हितके लिये, मुझके लिये चारिका चरण (= विचरण) करो । एरुपाय दो मत जाओ । हे भिक्षुओ ! आदिमें कल्याण-(कारक) मध्यमें कल्याण (-कारक) अन्तमें कल्याण (-कारक) (इस) धर्मका उपदेश करो । अर्थ सहित = बंधन-सहित, केवल (= अमिश्र) परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करो । अल्प द्रोपवाले प्राणी (भी) हैं, धर्मके न श्रवण करनेसे उनकी हानि होगी । (सुननेसे वह) धर्मके जाननेवाले होंगे । भिक्षुओ ! मैं भी जहाँ उखेला है, जहाँ सेनावी घाम है, वहाँ धर्म-देशनाके लिये जाऊँगा ... ।”

उक्त समय नानादिशाओंसे नाना जनपदोंसे भिक्षु, प्रव्रज्याकी इच्छावाले, उपसम्पदाकी अपेक्षावाले (आदिभियोको) लातेथे, कि भगवान् उन्हें परित्राजक बनावे, उपसम्पन्न करें । इससे भिक्षुभी हैरान होते थे, प्रव्रज्या-उपसम्पदा चाहने वालेभी । एकान्तस्थित ध्यानावस्थित भगवान्के चित्तमें (विचार) हुआ, “क्यों न भिक्षुओंको ही अनुज्ञा दे दूँ, कि भिक्षुओ ! तुम्हीं उन उन दिशाओंमें, उन उन जनपदोंमें प्रव्रजित बनाओ, उपसम्पन्न करो” १ इसलिये भगवान्ने तबवा समय भिक्षु-संघको एकत्रितकर धर्मकथा कह, संबोधित किया—“भिक्षुओ ! एकान्तमें स्थित, ध्यानावस्थित ० । इसलिये, हे भिक्षुओ मैं स्वीकृति देता हूँ”—अब तुम्हेंही उन उन दिशाओंमें, उन उन देशोंमें प्रव्रज्या देनी चाहिये, उपसम्पदा देनी चाहिये । और उपसम्पदा देनेका प्रकार यह है—पहिले शिर दाढी सुड़वाकर, कापाय-बन्ध पहनाकर, उपरना एक कंधेपर कराकर, भिक्षुओंकी पाद वंदना कराकर, उरुडूँ वेष्टकर, हाथ जोड़वाकर “देते योलो” कहना चाहिये—“बुद्धकी शरण लेता हूँ, धर्मकी शरण लेता हूँ, संघकी शरण लेता हूँ । दूसरे बारभी बुद्धकी० धर्मकी० संघकी शरण लेता हूँ । तीसरी बारभी बुद्धकी०, धर्मकी० संघकी शरण लेता हूँ । इनतीनशरणामनोसे प्रव्रज्या और उपसम्पदा (देनेकी) अनुज्ञा देता हूँ” ।

भगवान् चारणसीमें इच्छानुसार विहारकर, (साठ भिक्षुओंको भिन्न भिन्न दिशा-ओंमें भेजकर), जिस उद्देश्य है, उग्र चारिका (= विवाग)के ज्ञेये चर दिये । भगवान् मार्गसे हटकर एक यन-खंडमें पहुँच, वन-खंडके भीतर एक वृक्षके नीचे जा बैठे । उप समय भद्रवर्गीय (नामक) तीस मिश्र अपनी छियों सहित उसी वन-खंडमें विनोद करते थे । (उनमें)

१. संयुक्त नि० ४ : १ : ४ महावग्ग १ । २. महावग्ग १ । ३. जातक निदान ।
४ कप्पासिय वन-खंड (जातक नि)

एकरो पत्नी न थी । उसकेलिये वैश्या लाई गई थी । वह वैश्या उनके नशामें हो घूमते वक्त, आभूषण आदि लेकर भाग गई । तब (सब) मित्रोंने (अपने) मित्रकी मददमें उस स्त्रीको खोजने हुए उस वन खडको हींङते, वृक्षके नीचे बैठे भगवान्को देखा । (फिर) जहाँ भगवान्थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्से बोले—“ भन्ते ! भगवान्ने (किमी) स्त्रीको तो नहीं देखा ?”

“ कुमारो ! तुम्हें छीसे क्या है ?”

“ भन्ते ! वह भद्रवर्गीय (नामक) तीस मित्र (अपनी २) पत्नियों सहित इस वन-खडमें सैरयिनोद कर रहे थे । एकही पत्नी न थी, उसके लिये वैश्या लाई गई थी । भन्ते ! वह वैश्या हमलोगोंके नशामें हो घूमते वक्त आभूषण आदि लेकर भाग गई । सो भन्ते ! हमलोग मित्रकी मददमें, उस स्त्रीको खोजते हुये, हम वन खडको हींङ रहे हैं ।”

“ तो कुमारो ! क्या समझनेहो, तुम्हारे लिये कौन उत्तम होगा; यदि तुम स्त्रीको ढूँढो, अथवा तुम अपने (=आत्मा) को ढूँढो ।”

“ भन्ते ! हमारे लिये यही उत्तम है, यदि हम अपनेको ढूँढें ।”

“ तो कुमारो ! भेडो, मैं तुम्हें धर्म उपदेश करता हूँ ।”

“ अच्छा, भन्ते !” वह, वह भद्रवर्गीय मित्र भगवान्को वन्दनाकर, एक ओर घेड गये । उनको भगवान्ने आयुपूर्वी कथा^१ कही । भगवान्के धर्ममें विश्वास हो...भगवान्से बोले— भगवान्के हाथसे हमें प्रवचन्या मिले । वही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

वहाँसे भगवान् क्रमशः विचरते हुये उखेला पहुँचे । उस समय उखेलामें तीन जटिल (=जटाधारी)—उखेल काश्यप, नदी काश्यप और गया-काश्यप—वास करते थे । उनमें उखेल-काश्यप जटिल पाँचसौ जटिलोंका नायक=विनायक=अग्र=प्रमुख=प्रामुख था । नदी-काश्यप जटिल तीनसौ जटिलोंका नायक० । गया-काश्यप जटिल दोसौ जटिलोंका नायक० । तब भगवान्ने उखेल-काश्यप जटिलसे आश्रमपर पहुँच, उखेल काश्यप जटिलसे बोले—“ हे काश्यप ! यदि मुझे भारी न हो, तो मे एकदात (तेरी) अग्निशालामें वास करूँ ।”

“ महाश्रमण ! मुझे भारी नहीं है (लेकिन), यहाँ एक बटाही चंड, दिव्य शक्तिधारी, आसी-विष =घोर-विष नागराज है । वह तुम्हें हानि न पहुँचावे ।”

दूसरी पारमी भगवान्ने उखेल-काश्यप जटिलको कहा—“ ..।”

तीसरी पारमी भगवान्ने उखेल काश्यप जटिलको कहा—“ ..।”

“ काश्यप ! नाग मुझे हानि न पहुँचावेगा, तू मुझे अग्निशालाकी स्वोक्तित दे दे ।”

“ महाश्रमण ! सुनते विहार करो ।”

तब भगवान् अग्निशालामें प्रविष्टहो तृण बिछा, आमन बांध, चारोंको सीधारण, स्मृतिकी धारण धेड गये । भगवान्को भीतर आया देख, नाग क्रुद्धहो धूर्त्ता देने लगा । भगवान्के

१ पृष्ठ देखो

२ उस समयके प्राणियोंका एक सम्प्रदाय, जो मन्वचारी, जटाधारी, अग्निहोत्री होते थे ।

(मनमें) हुआ—क्यों न मैं इस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (इसके) तेजको खींच लूं ।” फिर भगवान्भी वैसेही योगयत्नसे धूँआँ देने लगे । तब वह नाग कोपको सहन न कर प्रज्वलित हो उठा । भगवान्भी तेज-महाभूत (= धातु) में समाधिरुथ हो प्रज्वलित हो उठे । उन दोनोंके ज्योतिरूप होनेसे, वह अग्निशाला-जलती हुई = प्रज्वलितसी जान पड़ने लगी । तब वह जटिल अग्निशालाको चारों ओरसे घेरे, यों कहने लगे—“ हाय ! परम-सुन्दर महाश्रमण नागद्वारा मारा जा रहा है ।” भगवान्ने उस रातके बीत जानेपर, उस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (उसका) तेज खींचकर, पात्रमें रख (उसे) उरवेल-काश्यप जटिल को दिखाया—“ हे काश्यप ! यह तेरा नाग है, (अपने) तेजसे (मैंने) इसका तेज खींच लिया है । तब उरवेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ—महादिव्यशक्तिवाला = महा-अनुभाव-वाला महाश्रमण है; जिसने कि दिव्यशक्ति-संपन्न आशी-त्रिप = घोर-विष चण्ड नागराजका तेज (अपने) तेजसे खींच लिया ।” भगवान्के इस चमत्कार (= कृत्वि-प्रति-हार्य) से उरवेल-काश्यप जटिलने भगवान्को कहा— “ महाश्रमण ! यहीं विहार करो, मैं नित्य भोजनसे तुम्हारी (सेवा करूँगा) ।”

भगवान् उरवेल-काश्यप जटिलके आश्रमके समीप-वर्ती एक वन-खण्डमें, उरवेल काश्यपका दिया भोजन ग्रहण करते हुए, विहार करने लगे ।

उस समय उरवेल-काश्यप जटिलको एक महायज्ञ आ उपस्थित हुआ । जिसमें सारेके सारे अंग-मगध-निवासी बहुतसा खाद्य भोज्य लेकर आनेवाले थे । तब उरवेल काश्यपके चित्तमें (विचार) हुआ—“इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है, सारे अंग-मगधवाले बहुतसा खाद्य भोज्य लेकर आयेंगे । यदि महाश्रमणने जन-समुदायमें चमत्कार दिखलाया, तो महाश्रमणका लाभ और सत्कार बढ़ेगा मेरा लाभ, सत्कार घटेगा । अच्छा होता यदि महाश्रमण कल (से) न आता ।” भगवान्ने उरवेल-काश्यप जटिलके चित्तका वितर्क (अपने) चित्तसे जान, उत्तर-कुरु जा, वहाँसे भिक्षा ले अनवरत सरोवर (दह) पर भोजनकर, वहाँ दिनको विहार किया । उरवेल-काश्यप जटिल उस रातके बीत जानेपर, भगवान्के पासजा बोला—“महाश्रमण ! (भोजनका) समय है, भांत तय्यार होगया । महाश्रमण ! कल क्यों नहीं आये ? हमलोग आपको याद करतेथे—क्यों नहीं आये ? आपके खाद्य-भोज्यका भाग रक्खा है ।”

“काश्यप ! क्यों ? क्या तेरे मनमें (कल) यह न हुआ था, कि इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है० महाश्रमणका लाभसत्कार बढ़ेगा० ? इसीलिये काश्यप ! तेरे चित्तके वितर्कको (अपने) चित्तसे जान, मैंने उत्तरकुरु जा, अनवरत सरोवर पर० वहाँ दिनको विहार किया ।” तब उरवेल-काश्यप जटिलको हुआ—महाश्रमण महानुभाव दिव्य-शक्तिधारी है, जोकि (अपने) चित्तसे (दूसरेका) चित्त जानलेता है । तोभी यह (वैसा) अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं ।”

तब भगवान्ने उखेल काश्यपका भोजन ग्रहणकर उसी वन खंडमें (जा) विहार किया ।***

एक समय भगवान्को पांसु वृल (=पुराने चीथड़े) प्राप्तहुये । भगवान्के दिलमें हुआ,—“मैं पांसु-वृलोंको वहाँ धोऊँ” । तब देवोंके इन्द्र शक्तने, भगवान्के चित्तकी बातजान*** द्वायसे पुष्करिणी खोदकर, भगवान्को कहा—“भन्ते ! भगवान् ! (यहाँ) पांसुवृल धोवें” । तब भगवान्को हुआ—“मैं पांसुवृलोंको वहाँ उपलू (=पीटूँ) ”***इन्द्रने*** (वहाँ) बड़ीभारी शिला डालदी” । तब भगवान्को हुआ—“मैं किसका आलम्यले (नीचे) उतहूँ” ? ” इन्द्रने***शाखा लटका दी***। मैं पांसुवृलों को कहां पैलाऊँ ?***इन्द्रने***एक बड़ीभारी शरी डालदी” । उस रातके बोतजानेपर, उखेल-काश्यप जटिलने, जहां भगवान् थे, वहाँ पहुँच, भगवान्से कहा—“महाध्रमण ! (भोजनका) समय है, भात तय्यार होगया है । महाध्रमण ! यह क्या ? यह पुष्करिणी पहिले यहाँ न थी !***। पहिले यह शिलायें (भी) यहाँ नथीं ; यहाँपर शिलायें डाली किमने ? इस ककुध (वृक्ष) की शाखा (भी) पहिले लटकी नथीं, सो यह लटकी है ।”

“मुझे काश्यप ! पांसुवृल प्राप्त हुआ”*** उखेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ —“महाध्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है ! महा अनुभाव वाला है” । तोभी यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं” । भगवान्ने उखेल-काश्यपका भोजन ग्रहणकर, उसी वन खंडमें विहार किया ।

एक समय बड़ाभारी अकालमेघ बरसा । जलकी बड़ी बाढ़ आगई । जिस प्रदेशमें भगवान् विहार करतेथे, यह पानीसे डूबगया । तब भगवान्को हुआ—“क्यों मैं चारोओरसे पानी हटाकर, बीचमें धूलियुक्त भूमिपर चंद्रमण करूँ (टहलूँ) ?” भगवान्***पानी हटाकर” धूलि-युक्त भूमिपर टहलने लगे । उखेल-काश्यप जटिल—“शरे ! महाध्रमण जलमें डूब न गया हो !” (यह सोच) नाव ले, बहुतसे जटिलोंके साथ जिस प्रदेशमें भगवान् विहार करते थे, वहाँ गया । (उसने) “भगवान्को”***धूलि युक्त भूमिपर टहलते देखा । देखकर भगवान्से बोला—“महाध्रमण यह तुमहो ?” “यह मैं हूँ” कह भगवान् आकाशमें उड़, नावमें आकर लड़े होगये । तब उखेल काश्यप जटिलको हुआ—“महाध्रमण दिव्य शक्ति-धारी है हो ! किन्तु यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं” । तब भगवान्को (विचार) हुआ “चित्तकाल तक इस मूर्ख (= मोघपुर) को यह (विचार) होता रहेगा—कि महाध्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है ; किन्तु यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं । क्यों न मैं इस जटिलको संवेजन करूँ ?” तब भगवान्ने उखेल-काश्यप जटिलको कहा—“काश्यप ! नतो तू अर्हत् है, न अर्हत्के मार्गपर आरूढ़ । यह सूक्ष्मभी तुझे नहीं है, जिमसे अर्हत् होये, या अर्हत्के मार्गपर आरूढ़ होये ।” उखेल-काश्यप जटिल भगवान्के पेशं पर शिर रख, भगवान्से बोला—“भन्ते ! भगवान्के धामसे मुझे प्रयत्न्या मिले, उपमन्वना मिने”

काश्यप बंधुओं का संन्यास ।

“काश्यप ! तू पांचमी जटिलोंका नायक... है । उनको भी देख” । तब उखेल काश्यप जटिलने... जाकर, उन जटिलोंके बड़ा—“मैं महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-ग्रहण करना चाहता हूँ; तुम लोगों की जो इच्छा हो सो करो”

“देखते ! हम महाश्रमणसे प्रसन्न हैं, यदि आप महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे, (तो) हम सभी महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे” ।

वह सभी जटिल केश-सामग्री, जटा-सामग्री, खारीकी, घीकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री (आदि अपने सामानको) जलमें प्रवाहितकर, भगवान्के पास गये । जाकर भगवान्के चरणों पर शिर झुका बोले—“ भन्ते ! हम भगवान्के पास प्रव्रज्या पावें, उपसम्पदा पावें ।”

“ भिक्षुओं ! आओ धर्म सु-अख्यात है, भली प्रकार दुःखके अन्त करनेके लिये ब्रह्मचर्य पालन करें ।”

यही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई ।

नदी-काश्यप जटिलने केश-सामग्री, जटा-सामग्री, खारीकी घीकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री नदीमें बहती हुई देखीं । देखकर उसको हुआ—“अरे ! मेरे भाईको कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ है,” (और) जटिलको—“जाओ, मेरे भाईको देखो तो” ; (और) स्वयंभी सीनसी जटिलोंको साथके, जहाँ आयुष्मान् उखेल-काश्यप थे, वहाँ गया ; और जाकर बोला—“ काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?”

“ हाँ, आवुस ! यह अच्छा है ।”

तब वह जटिलभी केश-सामग्री...जलमें प्रवाहितकर, जहाँ भगवान्थे वहाँ गये । जाकर ... बोले—“ पावें हम भन्ते ! ...उपसम्पदा ।” ...यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

गया-काश्यप जटिलने केश-सामग्री नदीमें बहती देखीं ।...“काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?” “हाँ ! आवुस ! यह अच्छा है ।” ...यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

“ तब भगवान् उखेलामें इच्छानुसार विहारकर, सभी एकसहस्र पुराने जटिल भिक्षुओं के महाभिक्षु-संघके साथ गया में गये ।

आदित्त-परिधाय-सुत । राजगृहमें विवसारकी दीक्षा । (वि. पू. ४७०)

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् एक हजार भिक्षुओंके साथ गयासे गया-मीसपर विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—“ भिक्षुओ ! सभी जल रहा है । क्या जल रहा है ? चक्षु जल रही, रूप जल रहा है, चक्षुका विज्ञान^१ जल रहा है, चक्षुका संस्पर्श जल रहा है, और चक्षुके संस्पर्शके कारण जो वेदनायें—मुख, दुःख, न-सुख-न-दुःख—उत्पन्न होते हैं, वह भी जल रही हैं ?—राग अग्निसे, द्वेषअग्निसे, मोह-अग्निसे जल रही हैं । जन्म, जरासे, और मरणके योगसे, रोने-पीटनेसे, दुःखसे, दुर्मनतासे, परेशानतासे जल रही हैं—यह मैं कहता हूँ ।

श्रोत्र० । शब्द० । श्रोत्र-विज्ञान० । श्रोत्रका-संस्पर्श० । श्रोत्रके संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें । प्राण (= नासिका-इन्द्रिय) * गंध...प्राण-विज्ञान जल रहे हैं । प्राणका संस्पर्श जल रहा है यह मैं कहता हूँ । जिह्वा० । रस० । जिह्वा-विज्ञान० । जिह्वा-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें...जल रही हैं । यह मैं कहता हूँ । काया०-स्प्रष्टव्य०...काय-विज्ञान०...काय-संस्पर्श...काय-संस्पर्शसे (उत्पन्न) वेदनायें...जल रही हैं । मन०...धर्म०...मनो-विज्ञान०...मन-संस्पर्श...मन-संस्पर्शसे (उत्पन्न) वेदनायें जल रही हैं । किससे जल रही है । राग-अग्निसे द्वेष-अग्निसे मोह-अग्निसे जल रही हैं । जन्म, जरा और मरणके योगसे जल रही हैं, रोने-पीटनेसे दुःखसे दुर्मनता से जल रही हैं— यह मैं कहता हूँ ।

भिक्षुओ ! ऐसा देख, (धर्मको) सुननेवाला आर्यभावक चक्षुसे निर्वेद-प्राप्त होता है, रूपसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है ; चक्षु-संस्पर्शके कारण जो यह उत्पन्न होती है वेदना-सुख, दुःख, न-सुख—न-दुःख—उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है ।

श्रोत्र० । शब्द० । श्रोत्र-विज्ञान० । श्रोत्र-संस्पर्श० । श्रोत्र-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना । प्राण० । गंध० । प्राण-विज्ञान० । प्राण-संस्पर्श० । प्राण-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना । जिह्वा० । रस० । जिह्वा-विज्ञान० । जिह्वा-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना । काय० । स्प्रष्टव्य० । काय-विज्ञान० । काय-संस्पर्श० । काय-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना ।

मनसे निर्वेद-प्राप्त होता है । धर्मसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मनो-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मन-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मन-संस्पर्शके कारण जो यह वेदना—मुख, दुःख, न-सुख-न-दुःख उत्पन्न होती है उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है ।

१. संयुक्त नि ४३:३:६ । महावग्ग १: २. गयासीस, गयाका महायोनि पर्वत है । ३. इन्द्रिय और विषयके सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है । ४. श्रोत्रआपन्न, सहदागामी, अना-गामी, शर्दत् । ५. वेरात्यकी पूर्वा अवस्था । ६. शीत, उष्ण आदि ।

विद्यसारकी दीक्षा ।

निवेद-प्राप्त हो विरक्त होता है । विरक्त होनेसे विमुक्त होता है । विमुक्त होनेपर "मैं विमुक्त हूँ" यह ज्ञान होता है । वह जानता है—“जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, कर्तव्य कर चुका, और यहाँ कुछ (याकी) नहीं है ।” इस व्याकरण (= व्याख्यान) के कहे जाते यक्त उन हजार भिक्षुओंके चित्त अलस हो आसबोसे घट गये ।...

भगवान् गवासीसमें इच्छानुसार विहारकर, (राजा विद्यसारको ही प्रतिज्ञा स्मरणकर) सभी एक हजार पुराने जटिल भिक्षुओंके महान् भिक्षु-मंत्रके साथ, चारिकाके लिये चले दिये । भगवान् क्रमशः चारिका करते, राज-गृह पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें लट्टि (यष्टि) बनके "सुप्रतिष्ठित" चैत्यमें टहरे ।

मगध-राज श्रेणिक विद्यमारने (अपने मालीके मूँहसे) सुना, कि शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम राजगृहमें पहुँच गये हैं । राजगृहमें लट्टि (= यष्टि) बनके "सुप्रतिष्ठित" चैत्यमें विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमकी ऐसी भंगल कीर्ति पैली हुई है—“वह भगवान् अहंत्व हैं, सम्पत्-संबुद्ध हैं, विद्या और आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोकोंके जानने वाले हैं; उनमें उत्तम कोई नहीं है, ऐसे (वह) पुरुषोंके चाबुक-सवार हैं, देवताओं और मनुष्योंके शास्ता (= उपदेशक) हैं—(ऐसे वह) बुद्ध भगवान् हैं ।” वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक, सहित इस लौकिक, देव-मनुष्य-सहित श्रमण-ब्राह्मण-युक्त (सभी) प्रजाको, स्वयं समस्त = साक्षात्कारकर जनाते हैं । वह आदिमें कल्याण(-कारक), मध्यमें कल्याण(-कारक), अन्तमें कल्याण(-कारक) धर्मका, अर्थ-सहित = व्यञ्जन-सहित उपदेश करते हैं । वह केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अहंत्व लोगोंका दर्शन करना उत्तम है ।”

मगध-राज श्रेणिक विद्यसार १२ नियुक्त मगध-निवासी ब्राह्मणों और गृहपतियोंके साथ जहाँ भगवान् गये वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । वह १० नियुक्त मगधवासी ब्राह्मण गृहपति भी—कोई भगवान्को अभिवादनकर, कोई भगवान्में इशारत प्रथम पूछकर, कोई भगवान्की ओर हाथ जोड़कर, कोई भगवान्को नाम-गोत्र सुनाकर, कोई कोई चुप-चापही एक ओर बैठ गये । सब उन १२ नियुक्त मगधके ब्राह्मणों, गृहपतियोंके (चित्तमें) होने लगा—

“क्योंजी ! महाश्रमण (गौतम) उल्लेख-काश्यपके पास ब्रह्मचर्य-चरण करता है, अथवा उल्लेख-काश्यप महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरण करता है ?”

तब भगवान्ने उस १२ नियुक्त मगध-वासी ब्राह्मणों गृहपतियोंके चित्तके वितर्कको चित्तसे जान, आयुष्मान् उल्लेख-काश्यपको गाथामें कहा—

“क्या देखकर है उल्लेख-वार्मा ! तपः कृशोंके उपदेशक ! (एले) आग छोड़ी ? काश्यप ! तुमसे यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अभिदोष कैसे छूटा ?”

(काश्यपने कहा)—“रूप, शब्द और रसमें कामभोगोंमें स्त्रियोंमें रूपशब्द, और रसमें हन, काम-भोगोंमें रूपशब्द और मैं रस कामेष्टि-यज्ञ कहते हैं । यह (सगादि) उपधियाँ मल हैं, (मैंने) यह जान लिया, हृत्तलिये मैं इष्ट और हृत्तसे विरक्त हुआ ।”

१. महावग्ग १ २ जातक नि० ११ ३. राजगृह नगरके समीपवर्ती जटियाँव (लट्टिवन उद्यान) जातक नि ४ १२ लाक्ष । ५. किमी कामनासे किया जाने वाला यज्ञ । ६. यज्ञ, हवन ।

भगवान् (कहा) — “हे काश्यप ! रूप शब्द और रसमें तेरा मन नहीं रमा । तो देव-मनुष्य-लोकमें कहाँ मन रमा, काश्यप ! इसे मुझे कह । काम-मदमें अविद्यमान, निर्लेप, शांत, उपधि (= रागादि) रहित (निर्वाण-) पदको देखकर ।

निर्विकार, दूसरेको सहायतासे न पार होने वाले (निर्वाण-) पदको देखकर (मैं) इष्ट और द्रुतसे विरक्त हुआ ।”

तब आयुष्मान् उरुवेल्ल-काश्यप आसनसे उठ, उपरने (= उत्तरार्ध) को एक कक्षपर फर, भगवान् के पैरोंपर शिर रख भगवान् को बोले — “मन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता (= गुरु) हैं, मैं ध्रावक (= शिष्य) हूँ । मन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता हैं, मैं श्रावक हूँ ।” तब उन १२ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों के (मनमें) हुआ — “उरुवेल्ल काश्यप महा-भ्रमण के पास ब्रह्मचर्य चरता है ।” तब भगवान् ने उन १२ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियोंके चित्तकी बात चित्तसे जान आनुपूर्वी कथा० कवी० । तब विंशत्यार आदि ११ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों को उसी आसनपर “जो कुछ समुद्रय धर्म है वन निर्गोध-धर्म है” यह निरज = निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ ; और एक नियुत उपासकको प्राप्त हुये ।

तब दृष्ट-धर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म = पर्यवगाढ-धर्म, सन्देह-रहित, विवाद-रहित भगवान् के धर्ममें विशारद, स्वतंत्र हो, विंशत्यारने भगवान् से कहा — “मन्ते ! पहिले कुमार-अवस्थामें मेरी पाँच अभिलाषायें थीं, वह अब पूरी होगई । मन्ते ! पहिले कुमार अवस्थामें (चित्तमें) यह होता था — “(क्याहीं अच्छा होता) यदि मैं (राज्य-) अभिषिक्त होता ।” यह मेरी... पहिली अभिलाषा थी, जो अब पूरी होगई है । “मेरे राज्यमें अर्हत्त्व सम्यक्-संबुद्ध आते” यह मेरी... दूसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “उन भगवान् की मैं पर्युपासना (= सेवा) करता” ; यह मेरी तीसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “वह भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करते” यह मेरी चौथी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “उन भगवान् को मैं जानता” यह पाँचवीं अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । आश्चर्य है ! मन्ते ! आश्चर्य है ! मन्ते !! जैसे आँकेको सीधा कर दे, डँकेको उघाड़ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधारमें तेलकी रोशनी रख दे, जिसमें आँसुवाले रूप देखें ; ऐसेही भगवान् ने अनेक पर्याय (= प्रकार) से धर्मको प्रकाशित किया । इसलिये मैं भगवान् की शरण लेता हूँ, धर्म और मिश्र-संपत्ती भी । आजमे भगवान् मुझे सांजलि शरण—आया उपासक जानें । मिश्र-संपत्ति करके लिये मैं निमन्त्रण स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मौन रह उसे स्वीकार किया । तब मगध-राज ध्वेजिक विंशत्यार भगवान् की स्वाहृतिको जान, आसनसे उठ भगवान् को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । मगध-राज ध्वेजिक विंशत्यारने उस रातके रीतिनेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान् को कालकी सूचना दी — मन्ते ! काल होगया, भोजन तय्यार है । तब भगवान् पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित (हो), (मिश्र-) पात्र और चीवर ले, सभी एक सहस्र पुगने जटिक-मिश्रभक्ति महान् मिश्रसंपत्ति साथ राजगृहमें प्रविष्ट हुये ।

विंशसारकी दीक्षा ।

तब भगवान्, जहाँ मगध-राज श्रेणिक दिम्बमारका घर था, वहाँ गये । जाना भिक्षु-संघ-सहित बिठे आसनपर बैठे । तब मगधराज... बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम ग्वाघ भोज्य ले अपने हाथसे मंत्रुस कर, पूर्ण कर ; भगवान्ने: पात्रसे हाथ र्थीच लेनेपर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे मगध-राज...के (चित्तमें) हुआ—“भगवान् कौनसी जगह विहार करें, जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप हो, इच्छुकोंके पहुँचने, आने जाने लायक हो ; (जहाँ) दिनमें बहुत भीड़ न हो (और) रातमें शब्द घोष कम हो ; लोगोंके हल्ले-गुल्लेसे रहित हो ; मनुष्योंके लिये रहस्य (= एकान्त) स्थान हो, एकान्तवासके योग्य हो ?” तब मगध-राज...को हुआ—“यह हमारा घेतु (वेणु) वन उद्यान गाँवसे न बहुत दूर है, न बहुत समीप० । एकान्तवासके योग्य है, क्यां न मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको प्रदान करूँ ।”

तब मगध-राज...ने भगवान्से निवेदन किया—“भन्ते ! मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघको देता हूँ ।”

भगवान् आराम (= आश्रमको) स्वीकार किये ; औरकिा मगध-राजको धर्म-संबंधी कथाओं द्वारा, “समुत्तेजितकर” आसनसे उठकर चलेगये ।

भगवान्ने इसीके सम्बन्धमें धर्म-संबंधी कथा कह, भिक्षुओंको सम्बोधित किया—
“भिक्षुओ ! आराम प्रदण करनेकी अनुज्ञा देता हूँ ।”

सारिपुत्र और मौढल्यायनका संन्यास । (वि. पू. ४७०)

‘उस समय संजय (नामक) परिव्राजक राजगृहमें ढाईसौ परिव्राजकोंकी बड़ी जमातके साथ निवास करता था । सारिपुत्र, और मौढल्यायन, संजय परिव्राजकके पास प्रह्वचर्य-चरण करते थे । उन्होंने (भाषणमें) प्रतिज्ञाकी थी—जो पहिले अमृतको प्राप्तकरे, वह दूसरेको कहे । उस समय आयुष्मान् अश्वजित् पूरांड क्षमय सु-आच्छादित (हो), पात्र और चीवरले, अति सुन्दर = प्रतिक्रांत आलोकन = विलोकनके साथ, संकोचन और प्रसारणके साथ, नीची नजर रखते, संयमी ढंगसे, राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को अतिमुन्दर...आलोकन = विलोकनके साथ...नीची नजर रखते संयमी ढंगसे राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमते देखा । देखकर उनको हुआ—“लोकमें अर्हण या अर्हणके मार्गपर जो आरूढ है, यह भिक्षु उनमेंसे एक है । क्यों न मैं इस भिक्षुके पांस जा पूछूँ—आहुस ! तुम किसको (गुरु) करके प्रमजित हुये हो; कौन तुम्हारा शास्ता (=गुरु) है ?; तुम किसके धर्मको मानते हो ?” फिर सारिपुत्र परिव्राजक (के वित्तमें) हुआ—यह समय इस भिक्षुसे (प्रश्न) पढ़नेका नहीं है, यह घर घर भिक्षाके लिये घूम रहा है । क्यों न मैं इस भिक्षुके पीछे होऊँ ।”

आयुष्मान् अश्वजित् राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमकर, भिक्षाको ले चलदिये । तब सारिपुत्र परिव्राजक जहां आयुष्मान् अश्वजित् थे, वहां गया, जाकर आयुष्मान् अश्वजित्के साथ वधायोग्य कुशल प्रश्न पूछ एक ओर खड़ा होगया । खड़े होकर सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को कहा—“आहुस ! तेरी इन्द्रियां प्रसन्न हैं, तेरे छवि-वर्ण परिशुद्ध तथा उज्वल हैं । आहुस ! तुम किसको (गुरु) करके प्रमजित हुये हो, तुम्हारा शास्ता (=गुरु) कौन है ?; तुम किसका धर्म मानते हो ?”

“आहुस ! शाक्य कुलसो प्रमजित शाक्य-पुत्र (जो) महाश्रमण हैं, उन्हीं भगवान्को (गुरु) करके मैं प्रमजित हुआ । वही भगवान् मेरे शास्ता हैं । उन्हीं भगवान्का धर्म मैं मानता हूँ ।”

“आयुष्मान्के शास्ता क्या वादी हैं = किम (सिद्धांत) को कहने वाले हैं ?”

“आहुस ! मैं नया हूँ, इस धर्ममें अभी नयाही प्रमजित हुआ हूँ; विस्तारसे मैं तुम्हें नहीं बतला सकता । किंतु संक्षेपसे तुम्हें धर्म कहता हूँ ।”

“तब सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को कहा—“अच्छा आहुस—

अल्प या बहुत बहो, अर्थहीको मुझे बतलाओ ।

अर्थही से मुझे प्रयोजन है, क्या करोगे बहुतसा ‘धर्मजन्तुकर’ ।

तब आयुष्मान् अश्वजित्ने सारिपुत्र परिव्राजकको यह ‘धर्म-पथांय’ कहा—

१. विनय, महावग्ग १ । २. विस्तार, स्पष्टीकरण । ३. उपदेश ।

सारिपुत्र और मौद्गल्यायनका संन्यास ।

“हेतु (= कारण) से उत्पन्न होनेवाले जितने धर्म (दुःख आदि) हैं, उनका हेतु (= समुदय) तथागत बतलाते हैं । उनका जो निरोध है (उसको भी बतलाते हैं), (जो वह समुदय, निरोध है) यही दुःख, महाश्रमणका वाद (= प्रतिपद्) है” । तब सारिपुत्र परित्राजकको इस धर्म-पर्यायके सुननेसे—“जोकुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध- धर्म है;” यह विरज = विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ ।***

तब सारिपुत्र परित्राजक जहाँ भोगगलान परित्राजक था, वहाँ गया । मौद्गल्यायन परित्राजकने दूसरेही सारिपुत्र परित्राजकको आते देखा । देखकर सारिपुत्र परित्राजकको कहा—“आवुस ! तेरी इन्द्रियां प्रसन्न हैं, तैरे छवि धर्षं परिशुद्ध तथा उज्वल हैं । तूने आवुस ! अमृत तो नहीं पा लिया ?”

“हाँ आवुस ! अमृत पालिया ।”

“आवुस ! कैसे तूने अमृत पाया ?”

“आवुस ! मैंने यहाँ राजगृहमें अश्वजित्भिक्षुको भति मुन्दर...आलोकन = विलोकनेसे ... मिश्राके लिये घूमते देखकर... (सोचा) ‘छोफमें जो अहंत्व हैं... यह भिक्षु उनमेंसे एक हैं । .. मैंने... अश्वजित्... को पूजा... तुम्हारा शास्ता कौन है...’ अश्वजितने यह धर्म पर्याय कहा— हेतुसे उत्पन्न जितने धर्म हैं, उनका हेतु तथागत कहते हैं । (और) उनका जो निरोध है (उसको भी), यही महाश्रमणका वाद है ।’

तब मौद्गल्यायन परित्राजकको इस धर्म-पर्यायके सुननेसे—‘जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’—यह विमल = विरज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ ।***

भोगगलान परित्राजकने सारिपुत्र परित्राजकसे कहा—“चलो चलें आवुस !! भगवान्के पास, वह हमारे शास्ता हैं । और यह (जो) दाईं भौं परित्राजक हमारे आश्रयसे = हमें देखकर यहाँ विहार करते हैं; उन्हे भी देखलें (और कह दें)—जैसी तुम लोगोंकी रायहो वैसा करो—।” तब सारिपुत्र, मौद्गल्यायन जहाँ वह परित्राजक थे वहाँ गये, और जाकर उन परित्राजकोंसे बोले—“आवुसो ! हम भगवान्के पास जाते हैं, वह हमारे शास्ता हैं ।”

“हम आयुष्मानोंके आश्रयसे = आयुष्मानोंको देखकर, यहाँ विहार करते हैं । यदि आयुष्मान् महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरण करेंगे, तो हम सभी महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरेंगे ।”

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ संजय परित्राजक था, वहाँ गये । जाकर संजय परित्राजकसे बोले—

“आवुस ! हम भगवान्के पास जाते हैं, वह हमारे शास्ता हैं ।”

“यस आवुसो ! मत जाओ । हम तीनों (मिलकर) इस (परित्राजक)-गणकी महन्तार्ह करेंगे ”

१. ये धम्मा हेतुत्पम्भा, हेतुं तेमं तथागतो आह । तेमं च निरोधो प्वं वादी, महसम्मो ॥

“दूसरी बारभी सारिपुत्र और मौद्गल्यायनने संजय परित्राजकको कहा—“...हम भगवान्के पास जाते हैं...।”

“...मत जाओ ! हम तीनों (मिलकर) इस गणकी महन्ताई करेंगे ।”
तीसरी बार भी... ।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उन ढाई सौ परित्राजकोको ले, जहाँ वैशुवन था, वहाँ चले गये । संजय परित्राजकको वहाँ मुँहसे गर्म खून निकल आया । भगवान्ने दूरसे ही सारिपुत्र और मौद्गल्यायनको आते हुये देख भिक्षुओको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! यह दो मित्र कोलित (=मौद्गल्यायन) और उपतिष्य (=सारिपुत्र) आ रहे हैं । यह मेरे अप्रधावक-युगल होंगे, भद्र-युगल होंगे । ”...

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्के चरणोंमें द्दिर झुकाकर बोले—

“ भन्ते ! हम भगवान्के पास प्रप्रज्या पावें, उपसम्पदा पावें । ”

भगवान् ने कदा—“ भिक्षुओ आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी प्रकार दुःखके क्षयके लिये मद्गत्तर्च्य-चाण करो । ”

यही उन क्षायुम्नानोंकी उपसम्पदा हुई ।

यह पिप्पली नामका मणवक मगध-देशके महातित्य (= महातीर्थ) नामक ब्राह्मणके गर्भवमें कपिलब्राह्मणकी प्रभान भाषाके गर्भसे उत्पन्न हुआ ।... भद्रा कपिलायनी मद्रदेशके सागल नगरमें कौशिक-गोत्र ब्राह्मणकी प्रमुख भाषाके गर्भसे उत्पन्न हुई । क्रमसे बढ़ते २ पिप्पली मणवक तीस (वर्ष) और भद्रा कपिलायनी सोलह (वर्ष) की हुई । माता-पिताने पुत्रको देख—“ तात ! तू वयःप्राप्त (= युवा) है, कुल-वंशको कायम रखना चाहिये ”—कह बहुत ही जोर दिया । मणवकने कहा—“ मेरे कानमें ऐसी बात मत कहिये । जब तक आपलोग हैं, तब तक (आपलोगोंकी) सेवा करूँगा । आपलोगोंके बाद निकलकर प्रमजित होऊँगा । ” वह कुछ दिन टहर कर फिर बोले, पर उसने ‘ नहीं ’ किया । फिर कहा, फिर नहीं (= इन्कार) किया । उसके बाद माता बराबर कहतीही रहती । मणवकने ‘ माताको लचेत पर दूँ ’ विचार, हजारलाल-सोनेके निष्क (= अक्षरों) के सोनारसे एक छोटी-मूर्ति बनवाकर, उसकी लफाई-धुलाई आदि समाप्त हो जानेपर, उसे लाल वस्त्र पहना ; रंग विरंगे फूलों, और नाना प्रकारके अलंकारोंसे अलंकृत करा, माताको बुलाकर—“ मां ! इस प्रकारका रूप पा, गृहस्थमें लूँगा ” कहा । ब्राह्मणी रंडिता थी, उसने सोचा—“ मेरा पुत्र पुण्यवान् है, (पूर्वजन्ममें) दान दिये ... हैं । पुण्य अंपेले ही नहीं किये होंगे । अथर्व्य इसके साथ पुण्य करनेवाली (कोई) सुवर्ण-वर्णा (स्त्री) भी रही होगी । ” (और) आठ ब्राह्मणोंको बुलावा (उनकी) सब सुराद पूरीकर, सुवर्ण-प्रतिमाको रखपर रग्या—“ तातो ! जाओ जहाँ कहीं जाति-गोत्र और भोगमें हमारे समान, ऐसी (सुवर्ण-वर्णा) कन्या देखना, हमी सुवर्ण-प्रतिमाको (विवाहके) पक्केपनकी जमानत रखकर, लौट आना ” कह भेज दिया ।

यह “ यह हमारा काम है, ” कह, निकलकर, ‘ कहां जायें ’ सोच, (फिर) “ मद्र-देश स्त्रियोंका अगार (= रजाना, खान) है, मद्र-देशको चले ” (विचार), मद्रदेशके सागल नगरमें गये । वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको नहानेके घाटपर रख, एक ओर बैठ गये । तब भद्राकी दाई, भद्राको नहलाकर, अलंकृतकर रङ्गमहल (श्रीगर्भ) के भीतर बैठाकर, स्वयं नहानेके लिये पानीके घाटपर आई । वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको देख—“ यह कैसी विनय-शून्य है, (जो) यहाँ आकर खड़ी है ” (सोच) पीठपर (थप्पड़) मारा । तब उसे पता लगा कि यह सुवर्ण-प्रतिमा है । “ मैंने समझा (था) मेरी अथर्व-धीता (= स्वामि-पुत्री) है, यह तो मेरी अथर्व-धीताकी वस्त्र ले चलने वाली (लौंडी) जैसी भी नहीं है ” वह बोली । तब उन मनुष्योंने उसे चारों ओरसे घेरकर पूछा “ क्या तेरी स्वामि-पुत्री ऐसे रूपकी है ? ”

“ ऐसे रूपकी ? मेरी अथर्व्या (= आर्षा) इस सुवर्ण-प्रतिमासे सौ-गुना, हजार-गुना, लाख-गुना, (अधिक) सुन्दरी है । बारह हाथके धरमें पैठी होनेपरही दीपकका काम नहीं, शरीर की प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता है । ”

१ धरेगाथा-अट्टकथा. ३० । संसु० नि. ३ द्दकथा १६.१.११ । अंगु. नि. अ क १.१.४ ।
२ ब्राह्मण-विद्यार्थी । ३ रावी और चनावक बीचका प्रदेश मद्रदेश है । ४ स्थालकोट (पंजाब) ।

“तो आ फिर” कह उस पुष्पाको ले, सुवर्ण-प्रतिभाको रूपपर रख, कौशिक-गोत्र (ब्राह्मण) के द्वारपर जा, आगमनकी सूचनादी । ब्राह्मणने सत्कारकर पूत्रा—“कहाँसे आये हो ?”

“मगध-देशमें महातित्थ धामके कपिल ब्राह्मणके घरसे,—इस उद्देश्यसे (आये हैं)”

“अच्छा आते ! वह ब्राह्मण गोत्र, जाति, विभवमें हमारे समान है, मैं कन्या प्रदान करूँगा” कह, (उसने) भेंट स्वीकारकी ।

उन्होंने कपिल ब्राह्मणको शासन (= संदेशपत्र) भेजा—“कन्या मिल गई, करना है सो करो ।”

उस पत्रको सुन, उन्होंने पिप्पली माणवक को सूचित किया ।...। माणवकने—“मैंने सोचा था, कि न मिलेगी; (और) यह कह रहे हैं कि मिल गई, मुझे नहीं चाहिये कहकर पत्र भेजना चाहिये” (सोच) एकांतमें बैठ पत्र लिखा—“भद्रा ! अपने जाति, गोत्र, भोगके समान गृहवास पावो । मैं निकलकर प्रव्रजित होऊँगा, पीछे दुःखी न होना ।” भद्राने भी मुझे अनुकूल देना चाहते हैं, सुनकर, ‘चिट्ठी भेजनी चाहिये’ विचार, एकान्तमें बैठ पत्र लिखा—‘आर्य-पुत्र । अपने जाति, गोत्र भोगके समान गृहवास पावो, मैं निकलकर प्रव्रजित होऊँगा; पीछे अकमोस न करना पड़े ।’ दोनों पत्र(वाहक) रास्तेमें मिले ।

“यह किमका पत्र है ?”

“पिप्पली माणवकने भद्राके लिये भेजा है ।”

“यह किमका ?”

“भद्राने पिप्पली माणवकके लिये भेजा है” यह कहने पर “इन दोनोंको पढो ।” “देखो लड़कोंके धामको” (कह, पत्रवाहकाने पत्र) फाड़कर अंगलमें फेंक, उसी प्रकार के दूसरे पत्र लिखकर... पहुँचा दिये । कुमार और कुमारीका अनुकूल-पत्र लोगोकी प्रसन्नता की बात ठहरी । इस प्रकार अनिच्छा रखनेभी दोनोंका समागम हुआ ।

इसी दिन पिप्पली माणवकने एक फूल-माला गुँथवाई, और भद्राने भी (एक) । उन (मालाओ) को पहनके धीधमें रख दिया । थपारु काके दोनों सोने गये । माणवक दाहिनी ओरसे, और भद्रा बाई ओरसे शयनारूठ हुई । वह एक दूसरेके शरीर स्पर्शके भयसे रातको बिना निद्राकेही बिताते थे । दिनरो हँसना तरुभी न होता था । इस प्रकार सांसारिक सुखमें बिना लिप्त हुये, जय तक माता-पिता जीवित रहे, तब तक कुटुम्बका रयाल न किया; उनके मरनेपर विचार करने लगे । माणवकके पास बड़ी भारी सम्पत्ति थी । शरीरको उषदनकर फेंक देनेका पूर्णही, मगधकी नालीसे बारह नाली भर होता था । तालेके भीतर साठ बड़े चहयच्छे (=सद्दाक), बारह योजन तक (पैले) तैल, अनुराधपुर जैसे १४ दासोंके गाँव, चौदह हाथियोंके छुण्ड, चौदह घोड़ोंके छुण्ड और चौदह शयोंके छुण्ड थे । उसने एक दिन अलङ्कृत घोड़ेपर बस, हाँगाँसे धिरे तेतर जा, तेतकी मंड पर खड़े (हो), हथों द्वारा विदारित स्थानोंसे,

कौचे आदि विद्वियोको (कीड़े फेंचुने)***प्राणियोंको निकालकर खाते देखकर, पूत्रा-“ताता ! यह क्या खाते हैं ?”

“आर्य ! फेलुओंको”

“इनका किया पाप किमको लतांगा ?”,

“आर्य ! तुम्हें”

उसने सोचा—“यदि इनका किया पाप मुझे होता है, तो सत्तासी करोड धन मेरा क्या करेगा ? धारह योजनकी रेतो क्या (करेगी) ? तालेमें बन्द चट्टकचे क्या (करेंगे) ? चौदह दास-ग्राम क्या (करेंगे) ? यह सब मद्रा कापिलायनीको सपुर्दकर, निकलकर प्रमजित होजाऊँ ।”

मद्रा कापिलायनी भी उस समय हुनेलीके भीतर तिलके तीन घटोको फँलवाकर, दाइ-योके साथ बैठी, तिलक कीडोको खाते जाते देख—“अम्म ! यह क्या खाते हैं ?”

“आर्ये ! प्राणियोंको”

‘पाप किमकी होगा ?’

“तुम्हेंको आर्ये !”

उसने सोचा—“मुझे तो सिफ चार हाथ बल और नालीभर भात चाहिये । यदि इन सबका किया पाप मुझेही होता है, तो हजार जन्ममें भी शिर भँवरसे ऊपर नहीं किया जासकता । आर्य-पुत्रके आतेही (यह) समो उनको सपुर्द कर, निकल कर प्रमजित होऊँगी ।”

माणवरु आका नदाकर प्रासादपर चढ, बहुमूल्य पलंगपर बैठा । तत्र उसके लिये चक्रवर्तीके लाकर भोजन सजाया गया । दोनों भोजनकर, परिजनोके खले जानेपर, एकान्तमें अनुहृत स्थानमें बैठे । तत्र माणवरुने मद्राको कहा—

“मद्रे ! इस घामें, आतेक कितना धन साथ लाईयो ?”

“पचपन हजार गाढ़ी, आर्य !”

“वह सब, और जो इस घरमें सत्तासी करोड, (तथा) तालेमें बन्द साठ चट्टकचे आदि सम्पत्त है, वह सब तुम्हेही सपुर्द करता हूँ ।”

‘और तुम कहाँ (जाते हो) आर्य ?’

“मैं प्रमजित होऊँगा”

“आर्य ! मैं भी तुम्हारे ही आनेकी प्रतीक्षामें बैठी थी, मैं भी प्रमजित होऊँगी” । यह—“हमारे तानो भर (= लोकर) जलती हुई फूलाकी झोपडीके सदृश मालूम पडते हैं, हम प्रमजित होवेंगे” विचार; बाजार से बख, और मिट्टीका (मिस्रा-) पात्र मंगवा, एक दूसरेके केशोको काटकर—“संसार में जो अर्हत् हैं, उन्हींके उद्देश्यसे हमारी यह प्रमज्जा है” कह, प्रमजित हो, क्षोलीमें पात्र रखकर कपसे लटका, महलसे उतरे । घामें दासों या कम करोंमें से किसीने भी न जाना ।

सब वह ब्राह्मण ग्रामसे निकल दासोके ग्रामके द्वारसे जानेलगे । आकार-प्रकारसे दास-ग्राम-वासियोने उन्हें पहिचाना । यह रोते हुये पेरोमें गिरकर बोले—

“आर्य ! हमको क्यों अनाथ बनारहे हो ?”

“भणो ! हम तीनो भवोंको जलती घूसकी होपहीसा समझ प्रव्रजित हुये हैं, यदि तुममेंसे एक एकको वृषक २ दासतासे मुक्त करें, तो सौ वर्षमें भी न होसकेगा । तुम्हीं अपने आप नितोको धोकर दासता-मुक्त होजावो ।” यह कह उन्हे रोते छोड़ चलेगये ।

आगे २ चलते स्थविरने पीछे घूमकर देखा और सोचा—“इस सारे जम्बूद्वीपके मूल्यकी खी (इस) भद्रा कापिलायनीको मेरे पीछे आते देख, हो सकता है, कोई सोचे—‘यह प्रव्रजित होकर भी अलग नहीं हो सकते । अनुचित कर रहे हैं ।’ कोई पापसे मन बिगाड़ नरक-गामी भी हो प्रान्ता है । (इसलिये) इसे छोड़कर (ही) मुझे जाना योग्य है ।” वह सामने जाकर रास्तेको दो तरफ फर्ता देख, उसपर खड़े हो गये । भद्रा भी जाकर बन्दना कर खड़ी होगई । तब उसकी बोले—

“भद्रे ! तुझ खीको मेरे पीछे आते देख—‘यह प्रव्रजित होकर भी अलग नहीं हो सकते’—यह सोच लोग हमारे विषयमें दूषित-चित्त हो, नरक-गामी बन सकते हैं । (कत) इन दो रास्तेमेंसे एक तू पकड़ ले, (और) एक मैं पकड़ लेता हूँ ।”

“हां ! आर्य ! प्रव्रजितोंके लिये स्त्रीजन वाचक होते हैं । (लोग) हमारेमें दीघ देखेंगे, आप एक रास्ता पकड़ें (मैं दूसरा) हम दोनों अलग होजावें” (कह), तीनबार प्रदक्षिणा कर बार स्थानोंमें पांच-अंगोसे बन्दना कर, दास लक्षोंके योगसे समुज्ज्वल अजलीको जोड़, “छासों कवच कालसे चला आया साथ, आज छोड़ेगा” कह, ‘तुम दक्षिण जातिके हो, इसलिये तुम्हारा मार्ग दक्षिणका है, हम खियां नाम जातिकी हैं, इसलिये हमारा मार्ग वायका है” कह बन्दना कर अपना मार्ग लिया ।

*

*

*

*

सम्पत्-संपुद्गने, वेणुवन महाविद्वारकी गंधकुटीमें बँधे हुये .. (ध्यानमें देखा)—पिपली माण्यरु और भद्रा कापिलायनी अपार संपत्ति छोट प्रव्रजित हुए थे । । मुझे भी इनका संपद करना चाहिये (सोच), गंधकुटीसे निकल, स्वयं पात्रवीधर के, अरुणा महा स्थविरोंमेंसे किलोको भी बिना कोई, तीन गव्यूति (पौन योजन) मार्ग अगवानी कके, राजगृह और नालन्दाके बीच “बहु पुत्रक” नामक बगंदके वृक्षके नीचे आसनमार कर बैठ गये । .. । महा कारवप...ने—यह हमारे शास्ता होंगे, इन्हींको उद्देश कर हम प्रव्रजित हुए—ऐसा सोच, देखनेके स्थानमें (ही) शुक-शुक जाकर तीन स्थानोंमें बन्दना कर “भगवान् मेरे शास्ता (= गुरु) हैं, मैं आपका श्रावक (= शिष्य) हूँ” कहा । .. । तब भगवान्ने उनको तीन उपदेश कर उपमेयदा दी (और उपमेयदा) देकर “बहुपुत्रक” बगंदके नीचेसे निकल स्थविरको अनुवत-धमण बना रास्ता पकड़ा । शास्ताका शरीर महापुरपोंके यथोक्त लक्षणोंसे चिह्नित था, और महाकाश्यपका शरीर महापुरुरक सात लक्षणोंसे । वह कियो महाभावसे बँधे (लँगी)

१ ‘रे’ की जगहपर । २ वर्तमान मिलाव (जिः पटना) में यह स्थान रहा होगा

के समान, पीछे २ पग डालते चल रहे थे । शास्ताने थोड़ा मार्ग चलकर, मार्गसे हट, किमी पंङ्के नीचे बैठने जैसा संकेत किया । स्थविर ने—शास्ता बैठना चाहते हैं—ज्ञान, अपनी पहनी रेशमी संधाटी चौपेतकर बिछा दी । शास्त्रा उभर बैठकर हाथसे चीवरको मसलते हुये बोले—

“काश्यप ! तेरी यह रेशमी (= पट-पिलोतिका) संधाटी मुलायम है ?”

शास्ता मेरी संधाटीके मुलायमपनको यथान रहे हैं, (शायद) पहिनना चाहते होंगे, ऐसा समझकर बोले—

“ भन्ते ! भगवान् संधाटीको धारण करें । ”

“ काश्यप ! तुम क्या पहनोगे ? ”

“ भन्ते ! यदि आपका धन मिलेगा, तो पहनूँगा ! ”

“ काश्यप ! क्या तुम इस पहिने-पहिने जीर्ण होगये पांसुहल (= गुदंडा) को धारण कर सकने हो ? .. यह बुद्धोंका पहिने-पहिने जीर्ण हुआ चीवर है । थोड़े गुणोवाला (मनुष्य) इसे धारण नहीं कर सकता । समर्थ, धर्मके अनुसरणमें परके, जन्मभर पांसुहलिक रहनेवाले हीको (इसे) ऐना योग्य है । ”

यह वह स्थविरके साथ चीवर-परिवर्तन किया । इस प्रकार चीवर-परिवर्तन कर, स्थविरके चीवरको भगवान्ने धारण किया, और शास्ताके चीवरको स्थविरने । स्थविर— ‘ बुद्धोंका चीवर पालिया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है ’—इस प्रकारका अभिमान क्रिये बिना ही, बुद्धोंके पासमे तेरह अवधूतोंके गुणोंको लेकर, सात ही दिन पृथग्जन रहे । आठवें दिन प्रतिपेविह-सहित आर्हत्-पदको प्राप्त हो गये ।

कस्तप-मुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय आयुष्मान् महाकाश्यप राजगृहके वेणुवन कलन्दक-निवासेमें विहार करते थे । उसमय आयुष्मान् आनन्द बड़े भारी भिक्षुसंघके साथ, दक्षिण गिरिमें चारिका कर रहे थे । आयुष्मान् आनन्दके तीस गिय भिक्षु-भाज छोडकर गृहस्थ होगये, उनमे विनोप संप्या तरुणोंकी थी । तत्र आयुष्मान् आनन्द दक्षिण-गिरिमें इच्छानुसार चारिका करने, जहाँ राजगृह वेणुवन कलन्दकनिवाप था, जहाँपर आयुष्मान् काश्यप थे, वहाँ भाये । आकर आयुष्मान् काश्यपको अभिवादनका, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ हुये आयुष्मान् आनन्दको, आ० महाकाश्यपने कहा—

“आजुस आनन्द ! किन कारणोंसे भगवान्ने कुल्लामें तीन भोजन विधान किये ?”

“भन्ते काश्यप ! तीन कारणोंसे भगवान्ने० । अच्छुल्ल जनोके निग्रहके लिये, पेदाळ (अच्छे) जनोके छलसे विहार करनेके लिये, जियमें बुरी नियतशाले सहारा लेकर फूट न डालें (और) बुरोंपर अनुपह हो । भन्ते काश्यप ! इन्होंने तीनों धातोसे भगवान्ने तीन भोजन विधान किये ।”

१ सिर्फ चीथडोंको सीकर ही पहननेवाला । २ धुतंग । ३ जिसे तत्त्व साक्षात्कार नहीं हुआ ।

“आवुस आनन्द । तू क्यों इन इन्द्रियोंमें अगुस द्वारवाले, भाजनमें परिमाण न जानने वाले, जागरणमें तत्पर न रहनेवाले, नये भिक्षुओंके साथ चारिका करता है । मानो तू सस्योका घातकर रहा है । मानो तू कुलोंका घात कर रहा है । तू सस्योका घात करता चलता है, तू कुलोका घात करता चलता है—(ऐसा) मैं समझता हूँ । आवुस आनन्द । तेरी मंडली भंग होरही है, अधिकतर नये (भिक्षुओं) वाली तेरी (मंडली) टूट रही है । यह कुमार (=आनन्द) मात्रा नहीं जानता ।”

“भन्ते काश्यप ! मेरे शिरके (केश) सफेद होगये । तोभी, आयुष्मान् महाकाश्यपके कुमार (=बच्चा) कहनेसे नहीं छूट रहा हूँ ।

‘हाँ, आवुस आनन्द । तू इन इन्द्रियों में अगुस द्वारवाले (=अजितेन्द्रिय)० । यह कुमार मात्रा नहीं जानता ।”

धुलनन्दा भिक्षुगोत्रने सुना कि आपं महाकाश्यपने वंदेहमुनिआर्य आनन्दको कुमार कहकर फटकारा है । तब धुलनन्दा भिक्षुगोत्रने अप्रसन्न (हो), अप्रसन्नताकी बात कही—

‘दूसरे तीर्थ (=सप्रदाय) में रहे आर्य महाकाश्यप, वंदेहमुनि आर्य आनन्दको ‘कुमार कहकर फटकारनेका हिम्मत कैसे करते हैं ?

आयुष्मान् महाकाश्यपने धुलनन्दा भिक्षुगोत्रके इस बचनको सुना । तब (उन्होंने) आयुष्मान् आनन्दको यी कहा—

‘आवुस आनन्द । धुलनन्दा भिक्षुगोत्रने जलश्रीमे विना विचारेही यह कहा । क्याकि आवुस । जगसे मैं शिर दादा मुंडा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे वेचर प्रव्रजित हुआ, तबसे उस भगवान् अर्हत् सम्भक्त संबुद्धको छोड, दूसरेको शास्ता कहना नहीं जानता । पहिने आवुस । गृही होते समय, यह (विचार) हुआ—“यह एकान्त (=बिल्कुल) परिपूर्ण, एकान्त परिशुद्ध, खाद दखसा (उज्वल) ब्रह्मचर्य, घरमें रहते हुये नहीं पालन किया जा सकता ! क्योंत मैं शिर-दादी मुंडा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे वेचरही प्रव्रजित होजाऊँ । सो मैं आवुस । पीछे पटपिलोतिका की सघाटी बना, लोकमें जो अर्हत् हैं, यह मेरा प्रव्रज्या उन्हींके लिये है, (कह) शिर दादा मुंडा कापाय वस्त्र पहिन, घरसे वेचर ही प्रव्रजित हुआ । इस प्रकार प्रव्रजितहो रास्तेमें जाते हुये, मैंने राजगृह और नालन्दाक बीच, बहुपुत्रक चैत्यमें बैठे भगवान्को देखा । देखकर मुझे यह हुआ—“अरे ! मैं शास्ताको देख रहा हूँ, मैं भगवान्को देख रहा हूँ” । सो आवुस ! मैं वहीं भगवान्के पैरामें शिर रखकर बोला—भन्ते भगवान् । मेरे शास्ता (=गुरु) हैं, मैं श्रावक (=शिष्य) हूँ । मैं ते भगवान् । मेरे शास्ता हैं, मैं श्रावक हूँ । यह बोलनेपर आवुस ! भगवान्ने मुझे कहा—

‘काश्यप ! जो इस प्रकारके सारे मनसे युक्त श्रावक (=शिष्य) को न जानकर ‘मैं जानता हूँ, कहे, न देखकर ‘मैं देखता हूँ’ कहे, उसका शिर गिर जाय । किन्तु काश्यप मैं

‘तेरहृदायका भी नया घाटक (=मारो या धोती) किनारेके फरतेही पिलोतिका कहा जाता है, इस प्रकार महार्थ धर्मोंको फाडकर बनाई सघाटाक लिये पटपिलोतिकाकी सघाट कहा’ । अ क

काश्यप-संन्यास ।

जानता हुआ ही 'जानता हूँ' कहता हूँ, देखता हुआ ही 'देखता हूँ' कहता हूँ । इसलिये काश्यप ! तुझे वृद्धों (= धेरों) में, तस्त्रों में, प्रौढों (मध्यमों) में लज्जा और भय रखना सीखना चाहिये । काश्यप तुझे यह सीखना चाहिये—जो कुछ कुशल (= पवित्र = अच्छा) धर्म सुनूँगा, उन सन्को अपनाकर, धारों ओरसे चित्तद्वारा अच्छी तरह एकत्रित कर, कान लगाकर धर्मको सुनूँगा ।... काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये, कि शरीर-संबन्धी अनुकूल स्मृति (= वाय-गत स्मृति) न छूटेगी । काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये ।' -

“आवुस ! भगवान् मुझे यह उपदेशकर, शासनसे उठकर चल दिये । कुछ सप्ताह भरही आवुस । मल पित्त कुत्त (= स रण) मैंने राष्ट्रके पिंडको खायां, आठवें दिन अन्ना (= विमल-ज्ञान) उत्पन्न हुई । तब आवुस ! भगवान् मार्ग छोड़, पृथु पेड़के नीचे गये । तब मैंने आवुस । प-पिलोतिकाकी संघातको चोपतकर रण, भगवान्से कहा—यहां भन्ते ! भगवान् घेठें, जिसमें मेरा घिर काल तक कल्याण और सुख हो । आवुस ! भगवान् विठे आसनपर बैठ गये । बैठकर मुझे भगवान्ने कहा—काश्यप 'यह तेरी प-पिलोतिकाका संघाती मुलायम है ।'

‘भन्ते ! भगवान् प-पिलोतिकाओंकी संघातको दूया करके स्वीकार करें’

‘काश्यप ! मेरे सनके पासुहूल (= गुदही) बन्नोंको धारण करोगे ?’

‘भन्ते ! भगवान्के सनके पासुहूल बन्नोंको धारण करूँगा ।’

सो मैंने प-पिलोतिकाओंकी संघाती भगवान्को दे दी, और भगवान्के सनके पासुहूल बन्नोंको लेलिया । निम्को कि ठीक बोलते हुये बोलना चाहिये—भगवान्के औरसपुत्र, मुखमे उत्पन्न, धर्म (= धर्मसे उत्पन्न), धर्मसे निर्मित, धर्मका दायाद (= वारिस), (कि उसने) सनके पासुहूलबन्ध ग्रहण किये । मेरे लिये नीक बोलते हुये बोलना चाहिये—भगवान्का औरस, मुखमे उत्पन्न, धर्म ज, धर्मसे निर्मित, धर्मका दायाद (है जो कि) सनके पासुहूल बन्ध ग्रहण किये ।

महाकात्यायनका संन्यास (वि. ४७०)

(महाकात्यायन) उज्जैन नगरमें पुरोहितके घर उत्पन्न हुये । उन्होने बड़े हो तीनों वेद पढ़, पिताके मरनेपर पुरोहितका पद पाया । गोरके भामसे कात्यायन (प्रसिद्ध) हुए । राजा चण्ड प्रद्योतने (अपने) अमात्याको एकट्ठाकर कहा—“तातो ! लोकमें बुद्ध उत्पन्न हुये हैं, उनको जो कोई ला सकता है, वह जाकर ले आने।”

“ देव ! दूसरे नहीं ला सकते, आचार्य कात्यायन ब्राह्मणही समर्थ है, उन्हींको भेजिये ।”

राजाने उनको चुनवाकर—“तात दशबल (= बुद्ध)के पास जाओ ।”

“महाराज ! यदि प्रव्रजित होने (की आज्ञा) पाऊँ, तो जाऊंगा ।”

‘ तात ! जो कुछभी काके, तथागतको ले आओ ।’

उन्हाने (सोचा)—बुद्धोंके पास जानेके लिये बड़ी जमातकी आवश्यकता नहीं (होती) इसलिये सात जने और अपने आठवा हो, (भगवान्के पास) गये । तब शास्ताने इनको धर्मोपदेश दिया । देशानाके अन्तमें यह सातों जनो सहित, प्रतिसंबिद्धके साथ अर्द्धव पद को प्राप्त हुये । शास्ताने “भिक्षुओं ! आओ” कह हाथ पमारा । उसी समय वे सभी गिर-दादाके बाल लुप्त हुए, रुद्धिसे मिले पात्र चोवर धारण किये सो वषके स्थविर समान हो गये । स्थविर (कात्यायन) ने अपने वायके समाप्त होनेपर, चुप न हो शास्ताको उज्जैन चलनेके लिये यात्राका प्रशंसाकी । शास्तान उनको बात सुन बुद्ध एक कारणसे न जाने योग्य स्थानमें नहीं जाते, इसलिये स्थविरको कहा—“भिक्षु ! तूही जा, तेरे जानेपरभी राजा प्रसन्न होगा ।” स्थविरने (यह सोच कि) बुद्धकी दो बात नहीं होती, तथागतकी बन्दनाकर, अपन साथ आये सातो भिक्षुआको ने, उज्जैनको जाते हुये रास्तेमें तेल्लपनाली नामक कस्बेमें भिक्षावाच करने गये । उस नगरमें दो सेठकी लड़कियाँ थीं, एक दृष्टि होगये कुलम पैदा हुई, माता पिताके मरनेपर दाईके सहारे ती रही थी, किन्तु इसका रूप अति सुन्दर (और) केश दूसरोकी अपक्षा बहुत लम्बे थे । उसी नगरमें एक बड़े पथर्षवान् सेठके खान्दानकी लड़की केश हीना थी । वह इनके पूर्व उसके पास (सन्देश) भेजकर—“सौ या हजार दूँगी, कहकर भी केश न मँगा सकी । उस दिन उस सेठकी लड़काने सात भिक्षुआक साथ स्थविरको खाली पात्र लौटते देख (सोचा)—“यह सुवर्ण वर्ण एक ब्रह्म बन्धु भिक्षु पहिँ जैसे धोये (= खाली) पात्रतेही (लौंग) जा रहा है । भर पास और धन नहीं है, लेकिन, अमुक सेठ कन्वा इन केशके लिये (माँग) भेजती है । अत इससे मिठे धन द्वारा स्थविरके लिये दान धर्म किया जा सकता है।—(और) दाईको भेजकर स्थविराको निमंत्रित कर घरके भीतर घँटाया । स्थविराके बँग्नेपर घरमें जा, दाईते अपने केशको कन्वा—“धम्मा ! इन केशको अमुक सेठ-कन्वाको दे, जो यह दे वह ले आ, आयौकी मैं भिक्षा (= पिंड पात) दूँगी ।”

दाईं... हाथसे भाँसू पोंछ, एक हाथसे कलेजेको याम, स्थविरोंके सामने ढाँककर, उन केशोंको ले, उस सेठ कन्याके पास गई । (सच है) “ सार-पूर्ण उत्तम (वस्तु) स्वयं पास आनेपर, आदर नहीं पाती ” इसलिये उस सेठ-कन्याने सोचा, ‘ मैं पहिले बहुत धनसे भी इन केशोंको न मँगा सकी, अब पट जानेके बाद तो फीमत्तके मुताबिक ही देना होगा, ; (और) दाईंको कहा—

“ पहिले मैं तेरी स्वामिनीको बहुत धन देकर भी, इन केशोंको न मँगा सकी ; जहाँ जाँ चाहे लेजा, जीते-याल (= जीवितकेश) आठ ही कार्पाणके होते हैं ” (और) आठ कार्पाण ही दिये ।

दाहने कार्पाण छः सेठ-कन्याको दिये । सेठ-कन्याने एक-एक कार्पाणका एक-एक भिक्षात्र तय्यार कर, स्थविरोंको प्रदान किए—

“ सेठ-कन्या कहाँ है ? ” पूछा ।

“ घरमें है ! आर्य ! ”

“ उतसे बुलाओ ! ”

उसने स्थविरोंके गौरवसे एक यात हीमें आकर, स्थविरोंको वन्दना कर, (मनमें) बड़ा धन्दा उत्पन्न की । “ सुन्दर सेतमें (= सुपात्रमें) दिया भिक्षात्र इसी जन्ममें फल देता है ” इसलिये स्थविरोंकी वन्दना करते समय ही, केश पूर्ववत् होगये । स्थविर उस भिक्षात्रको ग्रहण कर, सेठ कन्याके देखने-देखते ही उड़कर, आकाशमें जा कांचन-वनमें उतरे । मालीने स्थविरोंको देख, राजाके पास जाकर कहा—

“ देव ! आर्य पुरोहित कात्यायन प्रव्रजित हो, उद्यानमें आये हैं ” ।

राजाने मानन्दित (= छन्दजात) हो उद्यानमें जा, भोजन करनेपर, पाँच अंगोंसे स्थविरों को वन्दना कर, (और) एक ओर धैटकर पूछा— “ भन्ते ! भगवान् कहाँ हैं ? ”

“ महाराज ! शास्ता ने स्वयं न आकर मुझे भेजा है ? ”

“ भन्ते ! आज भिक्षा कहाँपर पाई ? ”

स्थविरने राजाके पूछनेके साथ ही, सेठ कन्याके सब दुष्कर कर्मको कह डाला । राजाने स्थविरोंके लिये घास-स्यानका प्रबंध कर, (भोजनका) निमन्त्रण दिया; और घर जा सेठ कन्याको बुला, अपमहिषी (= पटरानी) के पदपर स्थापित किया । इस स्त्रीको इस जन्ममें ही यज्ञ प्राप्त हुआ । इसके बाद राजा स्थविरका बड़ा सत्कार करने लगा ।...। उस देवीने गर्भ धारण कर, दसमास बाद पुत्र प्रसन्न किया । उसका नाम (उसके) नाना सेठके नामपर गोपालकुमार रक्ता । वह पुत्रके नामसे गोपाल-माता देवीके नामसे (प्रसिद्ध) हुई । उसने स्थविरसे अत्यन्त सन्तुष्ट हो, राजासे कह कर, कांचन वन उद्यानमें स्थविरोंके लिये विहार बनवाया । (और) स्थविर उज्जैन नगरको अनुरक्त बना, फिर शास्ताके पास गये ।...

उपाध्याय, आचार्य, शिष्यके कर्तव्य । उपसम्पदा । (वि. पू. ४७०)

उस समय मगधके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुल पुत्र (= खान्दानी) भगवान्के पास ब्रह्मचर्य परण करते थे । लोग (देखकर) हैरान होते, निन्दा करते और दुःखी होते थे—“अपुत्र बनानेको धमण गौतम (उतरा है), विधवा बनानेको धमण गौतम (उतरा) है, कुल विनाशके लिये धमण गौतम (उतरा) है । अभी उसने एक सहस्र जटिलोको साधू बनाया । इन दार्ई सौ सजथके परिवाजकोको भी साधू बनाया । अब मगधके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुल-पुत्रभी धमण गौतमके पास साधू बन रहे हैं । ” यह भिक्षुओंको देख इस गाथाको कह, ताना देते थे—

“महाधमण मगधके गिरिवजमें आया है ।

संजयके सभी (परिवाजकों) को तो ले लिया, अब किसको लेनेवाला है ?”

भिक्षुओंने इस बातको भगवान्से कहा । भगवान्ने कहा—

“भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक न रहैगार । एक सप्ताह बीतते लोप होजायगा । जो तुम्हें उस गाथासे ताना देते हैं... । उन्हें तुम इस गाथासे उत्तर देना—

“महावीर तथागत सच्चे धर्म (के रास्ते) से ले जाते हैं ।

धर्मसे ले जाये जातोंके लिये बुद्धिमानोंको असूया (= हसद) क्यों ?”

.. लोगोंने कहा—“शाक्य पुत्रीय (= शाक्य पुत्र बुद्धके अनुयायी) धमण, धर्म (के रास्ते) से ले जाते हैं, अधर्मसे नहीं ।”

सप्ताह भर ही यह शब्द रहा । सप्ताह बीतते २ लोप होगया ।

*उस समय भिक्षु उपाध्यायके विना रहते थे, (इसलिये यह) उपदेश = अनुशासन न किये जानेसे, विना ठीकसे पहने, विना ठीकसे ढाँके, येसहृषीसे भिक्षाके लिये जाते थे । खाते हुये मनुष्योंके भोजनके ऊपर, खाद्यके ऊपर . पेयके ऊपर जूड़े पात्रको बढा देते थे । स्वयं दालभी भातभी माँगते थे, खाते थे । भोजनपर बैठे हल्ला मचाते रहते थे । लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुःखी होते थे । क्या शाक्य पुत्रीय धमण विना ठीकसे पहिने० भोजनपर बैठे भी हल्ला मचाते रहते हैं, जैसे कि प्राक्षण प्राक्षणभोजनमें । भिक्षुआने लोगोंका हैरान होना० सुना । जो भिक्षु जिलोंभी सन्तुष्ट, लज्जाशील, सकोचशील, शिक्षार्थी थे, वह हैरान हुये, धिक्कारने लगे, दुःखी हुये० । . । तब उन भिक्षुओंने भगवान्से इस बातको कहा । . । भगवान्ने धिक्कारा— ‘भिक्षुओ ! उन नालायकोंका (यह करना) अनुचित है उपयोग है . अधर्मणोका आचार है, अभव्य है, अकारण्य है । भिक्षुओ ! कैसे वह नालायक विना ठीकसे पहिने० भिक्षाके लिये घूमते हैं० । भिक्षुओ ! (उनका) यह (आचरण) अप्रसन्नोको प्रसन्न करनेके लिये नहीं है, और न प्रसन्नो (= धन्दातुओं) को अधिक प्रसन्न करनेके लिये, बल्कि अप्रसन्नोको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नोमेंसे भी कियी किर्माके उल्ट देनेके लिये है ।” तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कार कर... भिक्षुओंको संबोधित किया—

शिष्यका कर्तव्य ।

“भिक्षुजो ! मैं उपाध्याय (करने) की अनुज्ञा देता हूँ । उपाध्यायको शिष्य (=सद्वि-
विहारी) में पुत्र-सुद्धि रखनी चाहिये, और शिष्यको उपाध्यायमें पिता-सुद्धि...। इस प्रकार
उपाध्याय ग्रहण करना चाहिये—उपरना (उत्तरा-संग) को एक कंधे पर करवा, पाद-चंदन करवा,
उकड़ू धैट्या, हाथ जोड़वा ऐसा बहलवाना चाहिये—‘भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये, भन्ते ! मेरे
उपाध्याय बनिये, भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये !’...”

“शिष्यको उपाध्यायके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये । अच्छा बर्ताव यह है—
समयसे उठकर, जूता छोड़, उत्तरासंगको एक कंधेपर रख, दातुवन देनी चाहिये, मुख (धोने
को) जलदेना चाहिये । आसन बिठाना चाहिये । यदि सिचड़ी (कलेजेके लिये) है, तो
पात्र धोकर (उसे) देना चाहिये ।...। पानी देकर पात्र छे...बिना घंसे धोरु रख देना
चाहिये । उपाध्यायके उठ जाने पर, आसन उठाकर रख देना चाहिये । यदि वह स्थान
मैला हो, तो झाड़ू देना चाहिये । यदि उपाध्याय गाँवमें जाना चाहते हैं, तो बख धमाना
चाहिये, ... , कमर-बंद देना चाहिये, चौपैतर संघाटी देनी चाहिये, धोकर पानीसहित पात्रदेना
चाहिये । यदि उपाध्याय अनुचर-भिधु चाहते हैं, तो तीन स्थानोंको डंरते हुये घेरदार
(चौर) पदन, कमर बन्द बांध चौपैती संघाटी पहिन, मुद्धी बांध, धोकर पात्रले उपाध्यायका
अनुचर (=पीछे चलने वाला) मिधु बनना चाहिये । न बहुत दूर होकर चलना चाहिये, न
बहुत समीप होकर चलना चाहिये । पात्रमें प्राप्तको ग्रहण करना चाहिये । उपाध्यायके वात
करते समय, शोच शोचमें यात न करना चाहिये । उपाध्याय (यदि) सदोप (वात) बोल
रहे हों, तो मना करना चाहिये । लौटने समय पहिलेही आकर आसन बिठा देना चाहिये,
पात्रोदक (=पैर धोने का जल), पाद-पीठ, पादकच्छी (पैर घिसने का साधन) रखदेना
चाहिये । आगे बडकर पात्र-चौवर (हाथसे) लेना चाहिये । दूसरा बख देना चाहिये,
पहिना बख ले लेना चाहिये । यदि चौर में पसीना लगा हो, थोड़ी देर धूपमें सुखा देना
चाहिये । धूपमें चौवरको ढाहना न चाहिये । (किर) चौवर बशोर लेना चाहिये ।... यदि
भिक्षा है, और उपाध्याय भोजन करना चाहते हैं, तो पानी देकर भिक्षा देना चाहिये ।
उपाध्यायको पानाके लिये पूठना चाहिये । भोजन कर लेने पर पानी देकर, पात्र छे, झुकाकर
बिना घिसे अच्छी तरह धो, पांउकर मुहूर्तभर धूपमें सुखा देना चाहिये । धूपमें पात्र ढाहना न
चाहिये ।... यदि उपाध्याय स्नान करना चाहें, स्नान कराना चाहिये ।... यदि जंताघर
(=स्नानागार) में जाना चाहें, (स्नान-) चूर्ण ले जाना चाहिये, मिट्टी भिगोनी चाहिये ।
जंताघरके पीठको ठेकर उपाध्यायके पीछे पीछे जाकर, जंताघरके पीठको दे, चौवर छे एक ओर
रख देना चाहिये । (स्नान-) चूर्ण देना चाहिये, मिट्टी देनी चाहिये ।... उपाध्यायका (शरीर)
मलना चाहिये । (उपाध्यायके) नहा लेनेसे पूर्वही अपने देहको पांछ (सुखा), कपड़ा पहन,
उपाध्यायके शरीरसे पानी पांउना चाहिये । बख देना चाहिये । संघाटी देनी चाहिये । जंताघरका
पीठाडे पहिलेही आकर, आसन बिठाना चाहिये० ।...”

जिस विहारमें उपाध्याय विहार करते हैं, यदि वह विहार मैला हो, और उरसाह हो, तो
उसे साफ करना चाहिये । विहार साफ करनेमें पहिले पात्र चौवर निकालकर, एक ओर रखना

चाहिये । गद्दा चद्दर निक्कालकर एक ओर रखनी चाहिये । तकिषा ' रखनी चाहिये । चारपाईको खड़ीकर...केचाइमें बिना टकराये लेकर, एक ओर रख देना चाहिये । पीढेको खड़ाकर...केचाइमें बिना टकराये० । चारपाईके (पानेके) ओट० । पीकदानको एक ओर० । सिरहानेका पट्टा एक ओर० । फर्शको विटावटके अनुसार जानरू, ले जाकर० । यदि बिहारमें जालाहो, तो उल्लोक पहिले बहारना चाहिये । अन्धेरे कोने साफ करने चाहिये । यदि भीत (=दीवार) गेरुसे गचकी हुई हो, तो लत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करने चाहिये । यदि काली हो गई, मलिन भूमि हो, (तो भी) लत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करनी चाहिये ।...। जिसमें धूलसे स्याव न हो जाय । कूढेको ले जाकर एक तरफ फेकना चाहिये । फर्शको धूपमें सुखा, साफकर फटकारकर, ले आकर पहिलेकी भांति विटा देना चाहिये । चारपाईके ओट धूपमें सुखा साफकर लेआकर, उनके स्थानपर रख देने चाहिये । चारपाईको धूपमें सुखा, साफकर, फटकारकर मवाकर केचाइको बिना टकराये...ले आकर० । पीढा० । तकिषा० । गद्दा चद्दर धूपमें सुखा साफकर, फटकारकर ले आकर विटा देना चाहिये । पीकदान सुखा साफकर लेकर पथा-स्थान रख देना चाहिये ।...।

यदि धूली लिये पुरवा हवा चल रही हो, पूर्वकी खिड़कियां बन्दकर देनी चाहिये ।...। यदि जाड़ेके दिन हों, दिनको जंगला खुला रख कर, रातको बन्द कर देना चाहिये । यदि गर्मी का दिन हो, दिनको जंगला बन्द कर रातको खोल देना चाहिये । यदि आंगन (=परिवेण) मैला हो, आंगन झाड़ना चाहिये । यदि कोठी मैली हो० । यदि उपस्थान-शाला (=बैठक) मैली हो० । यदि अभिशाला (=पानी गर्म करनेका घर) मैली० । यदि पाखाना मैला हो० । यदि पानी न हो, पानी भर कर रखना चाहिये । यदि पीनेका जल न हो० । यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो० ।

उपाध्यायको शिष्यसे अच्छा बर्ताव करना चाहिये । वह बर्ताव यह है—उपाध्यायको शिष्यपर...अनुपहं करना चाहिये,...(शिष्यके लिये) उपदेश देना चाहिये...।...पात्र देना चाहिये...। यदि उपाध्यायको चीवर है, शिष्यको...नहीं ।...चीवर देना चाहिये; या शिष्यको चीवर दिलानेके लिये उत्सुक होना चाहिये—'परिष्कार देना चाहिये ।...। यदि शिष्य 'रोगी हो, तो समयसे उठकर दातवान... , सुखोदक देना चाहिये । आसन विछाना चाहिये । यदि खिचड़ी हो, तो पात्र धोरु देना चाहिये । पानी देकर, पात्र ले बिना घिसे धोरु रख देना चाहिये । शिष्यके उठ जानेपर, आसन उठा लेना चाहिये । यदि वह स्थान मैला है, तो झाड़ देना चाहिये । यदि शिष्य गांवमें जाना चाहता है, तो वख थमाना चाहिये० ।० यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो० ।...।

उस समय शिष्य उपाध्यायके चले जानेपर, विचार-परिवर्तन कर लेनेपर (या) मर जाने पर... बिना आचार्यके हो, उपदेश=अनुशासन न किये जानेसे, बिना ठीकसे (चीवर) पहने बिना ठीकसे ढँके घेसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे० । भगवान्ने...भिक्षुओको संघोधित किया—

१ भिक्षुओंके सामान । २ रोगी होनेपर उपाध्यायको शिष्यके लिये वह सभी सेवा करनी होती है ; जो स्वल्प शिष्यके कर्तव्यमें आ चुकी हैं ।

उपसम्पदा ।

“ भिक्षुओ ! आचार्य (करने) की अनुज्ञा देता हूँ । ”

“उस समय... ब्राह्मण राधने भिक्षुओंसे प्रव्रज्या मांगी । भिक्षुओंने (उमे) प्रव्रजित न करना चाहा । यह. प्रव्रज्या न पानेसे दुर्वल, रुग्ण, दुर्वर्ण, पीला हाड-हाड निकला होगया । ...। भगवान्ने उस ब्राह्मणको देख .. भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! इस ब्राह्मणका उपकार किमीको याद है ?” ऐसे कहनेपर आयुमान् सारिपुत्रने भगवान्को कहा—“भन्ते ! मैं इस ब्राह्मणका उपकार स्मरण करता हूँ ।”

“ सारिपुत्र ! इस ब्राह्मणका क्या उपकार तू स्मरण करता है ? ”

“ भन्ते ! मुझे राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमने समय, इस ब्राह्मणने काठीभर भात दिलवाया था । भन्ते ! मैं इस ब्राह्मणका यह उपकार स्मरण करता हूँ । ”

“ साधु ! साधु ! सारिपुत्र ! सत्पुरुष वृत्तज्ञ = कृतप्रेदी (होते हैं) । तो हे सारिपुत्र ! तू (ही) इस ब्राह्मणको प्रव्रजित कर, उपसम्पादित कर । ”

“ भन्ते ! कैसे इस ब्राह्मणको प्रव्रजित करूँ, (कैसे) उपसम्पादित करूँ ? ”

तब भगवान्ने इसी सम्बन्धमें = इसी प्रकरणमें धर्मसम्बन्धी कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! मैंने जो तीन श्रावण-गमनसे उपसम्पदाकी अनुज्ञा दी थी, आजसे उसे मना जाता हूँ । (आजसे) चौथी जसिवाले कर्मके साथ उपसम्पदाकी अनुज्ञा देता हूँ । इस तरह उपसम्पदा करनी चाहिये—योग्य समर्थ भिक्षु सबको ज्ञापित करे—

(१) “ भन्ते ! संघ मुझे सुने, अमुक नामक, असुक नामके आयुमान्का उपसम्पदापक्षी है । यदि संघ उचित समझे, संघ अमुक नामकको, अगुह्णामकके उपाध्यायत्वमें उपसम्पन्न करे । यह जसि है ।

कपिलवस्तु-गमन । नन्द और राहुल का संन्यास । (वि. पू. ४७०)

‘सथामत्वे वेणुवनमें विहार करते समय, शुद्धोदन महाराजने—मेरा पुत्र छः वर्ष दुष्कर तपकर, परम-अभिसंरोधि (= बुद्धत्व) को प्राप्तकर, धर्म-चक्र-प्रवर्तनकर, (इस समय) वेणु-वनमें विहार करता है—यह सुन अमात्यको संबोधित किया—“आ, भणे ! मेरे वचनसे हज़ार आदमियोंके साथ राजगृहमें जा—‘तुम्हारे पिता शुद्धोदन महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं ।’ यह कह, मेरे पुत्रको ले आ ।”

“अच्छा देव ।” (कहकर अमात्य) राजाका वचन शिरसे ग्रहणकर ; हज़ार पुरुषों सहित शीघ्रही साठयोजन मार्ग जाकर, ‘दशवल्के’ चारों परिपक्वके बीच धर्मोपदेश करते समय, विहारके भीतर गया । उसने—“राजाका भेजा शासन (= संदेश पत्र) अभी पड़ा रहे’ (सोच), एक ओर खड़ा हो, शास्त्राकी धर्मदेशनाको सुनकर, खड़े ही खड़े हज़ार पुरुषों समेत अर्हत्व-पदको प्राप्त हो, प्रमत्त्या मांगी । भगवान्ने—“भिक्षुओ ! तुम आओ” (कह) हाथ पसारा, सभी चमत्कारसे, उसी क्षण उत्पन्न पात्र चीवर धारण किये हुये, १०० वर्षके बूढ़-ठेर होगये । अर्हत्व प्राप्त-कालसे—‘आर्य लोग मध्य (नृत्ति) होते हैं—(सोच), राजाका भेजा शासनक दशवल्को न बढा ।

राजाने “मया (अमात्य) न लौठता है, न शासन (= चिट्ठी) सुनाई देता है, आ भणे ! तू जा” (कह) पहिले हीकी भांति दूसरे अमात्यको भेजा । वह भी जाकर पहिलेकी भांति अनुचरों सहित अर्हत्व पाकर चुप होगया । राजाने इसी प्रकार हज़ार हज़ार पुरुषों सहित नव अमात्योंको भेजा । सभी अपना कृप्य समासकर, चुप हो वहीं बिहलने लगे । राजा शासन (= पत्र) मात्र भी लाकर कहनेवालेको न पा, सोचने लगा—“इतने जन मेरेमें प्रेम-भाव रखते हुये, शासन मात्र भी न ले आये, (अब) कौन मेरी बात करेगा ।” (तब उसने) सब राज (-पुरुष) मंडलको देखने काल-उदायीको देखा । वह राजाका सर्व अन्तरंग, अति विश्वास्य, समर्थसाधक अमात्य, बोधिसत्त्वके साथ एक ही दिन उत्पन्न, साथ भूली खेला मित्र, था । तब राजाने उसे संबोधित किया—“तात ! काल-उदायी ! मे अपने पुत्रको देखना चाहता हूँ, नव हज़ार पुरुषोंको भेजा, एक पुरुष भी आकर शासन मात्र भी कहनेवाला नहीं है । शरीरका कोई ठिकाना नहीं । मैं जोते जी पुत्रको देख लेना चाहता हूँ । मेरे पुत्रको मुझे दिखा सकोगे ?”

“देव ! सकृदा, यदि प्रमत्त्या लेने की आज्ञा मिरे”

“तात ! तू प्रव्रजित या अप्रव्रजित हो, मेरे पुत्रको लाकर दिखा ।”

“देव ! अच्छा” (कह) वह राजाका शासन ले, राजगृह जा, शास्ताकी धर्मदेशनाके समय परिपक्व अन्तमें खड़ा हो, धर्म सुन, परिवार-सहित अर्हत्वक प्राप्त हो “भिक्षु ! आओ” से भिक्षु

१ जातक नि० ४१ महावग्ग ध. क । महापिचक, राहुल वस्तु । २ बुद्धके वस बल होते हैं । ३ भिक्षु, भिक्षुगी, उपासक और उपासिका ।

४ श्रोत आपन्न, सङ्गागामी, अनागामी और अर्हत् ।

कपिलवस्तु गमन ।

हो उठर गया । शास्ता डुब होकर, पहिले ऋतुभर ऋषिपतनमें वासकर, वर्षावास समाप्तकर, 'प्रावारणा (= पारणा) कर, उरुत्रेणमें जा वहाँ तीन मास ठहर, तीना भाई जटिलाको शास्तेपर ला, एक सहस्र भिक्षुओंके साथ, पौषमासकी पूर्णिमाको राजगृह जा, दो मास बसे । इतनेमें पारणसीसे बले पाँच मास बीत गये । सारा हेमन्त ऋतु बीत गया । उदायी स्थविर, धानेके तिनसे सात आठ दिन बिता, फाल्गुणकी पूर्णिमासीको सोचने लगे—हेमन्त वात गया यमन्त आगया । मनुष्योंने सस्य आदि (कापकर) रास्ता छोड़ दिया । पृथिवी हरित पृणसे आच्छादित है, वन खंड मूले हुये हैं । रास्ते जाने लायक होगये हैं । यह दशमलने लिये अपनी जातिको समूह करनेका (उचित) समय है । (यह सोच) भगवान्के पास जाकर बोले—

'भदन्त ! पत्ते छोड़कर, फलकी इच्छासे (इस समय) द्रुम अगार बाटे हो गये हैं । महावीर । वह लो बाटे से प्रतीत होते हैं, रसाका यह समय है ।

न बहुत शीत है, न बहुत उष्ण है, न बहुत अन्नकी कठिनाई है । हरियालासे भूमि हरित है । महामुनि । यह (जानेका) समय है," (इत्यादि) साठ गाथाओं द्वारा दश बलसे कुल नगर जानेकी प्रशंसाकी ।

तब भगवान्ने कहा—" उदायी ! क्या है, जो मधुर स्वरसे यात्राकी प्रशंसा कर रहा है ?"

" भन्ते । आपके पिता शुद्धोदन महाराज (आपको) देखना चाहते हैं, चातिवालाका समूह करें ।"

" उदायी । अच्छा मे जाति वालोका समूह करूँगा, भिक्षु सधको कहो कि यात्राका वत (= ब्रिया) पूरा करें ।"

" अच्छा भन्ते । " (कह) स्थविरने (भिक्षु सधको) कहा ।

भगवान् अग मगधके दस हजार कुल पुत्रा, तथा दस हजार कपिल वस्तुके निवास, सब बास हजार क्षीणाऽऽसत्र (= अर्हत्) भिक्षुआ सहित राजगृहसे निकलकर, रोज योजन भर चलते थे । राजगृहसे साठ योजन कपिल वस्तु दो मासामें पहुचनेकी इच्छासे, धोमी चारिका से चलतेथे ।

शाक्याने भगवान्के रहनेके स्थानका विचार करते हुये, न्यग्रोध (नामक) शाक्यक आरामको समणीय जान, वहाँ सफाई करा, गध, पुष्प हाथमें ले, अगवानोके लिये सत्र बलकारोंसे बलवृत्त नगरके छोटे लड़के लडकियाको पहिरे भेजा । फिर राजकुमारा और राजकुमारियाको । उनके बाद स्वयं गध, पुष्प, चूर्ण आदिसे भगवान्की पूजा करत, न्यग्रोधाराम ले गये । वहा बीस हजार क्षीणाघना (= अर्हता) के सहित भगवान्, स्थापिन बुद्धासनपर बट ।

दूसरे दिन भिक्षुआ सहित (भगवान्ने) कपिलवस्तुमें भिक्षाके लिये प्रेषण किया । भगवान्ने इन्द्रकीलपर खड़े हो सोचा—'पहिलेके बुद्धोने कुठ नगरमें भिक्षावार

१ आश्विन पूर्णिमा । २ जातकट्टकथा नि० ।

कैसे किया ? क्या बीच-बीचमें घर छोड़कर या एक ओरसे... ? फिर एक बुद्धको भी बीच-बीचमें घर छोड़कर भिक्षाचार करते नहीं देख, मेराभी यही (बुद्धोका) वंश है, इसलिये यही कुरुधर्म ग्रहण करना चाहिये । इससे आने वाले समयमें मेरे धावक (=शिष्य) मेराही अनुकरण करते (हुये) भिक्षाचारगत पूरा करेंगे' ऐसा (सोच), छोरके धरते ही... भिक्षा-चार आरंभ किया । "आर्य सिद्धार्थकुमार भिक्षाचार कर रहे हैं" यह (सुन) लोग दुतल्ले, तितल्ले पर खिचकियां खोल देखने लगे ।

राहुल-माता देवी भी—' आर्यपुत्र इसी नगरमें राजाशोके ढाटसे सोनेकी पालकी आदिमें धूमे, और आज (इसी नगरमें) शिर-दाढी मुँड़ा कापाय वख पहिन, कपाल (=खपड़ा) हाथमें ले, भिक्षाचार कर रहे हैं !! क्या (यह) शोभा देता है' कहती, खिड़की खोलकर नाना विरागमें उज्वल शरीर-प्रभा-द्वारा नगरकी सड़कको अवभासितकर, " अनुपम बुद्धश्रीसे निरोचमान भगवान्को देख, राजासे बोली, "आपका पुत्र भिक्षाचार कर रहा है' । राजा धरताया हुआ हाथसे धोती संभालते, जल्दी जल्दी निरुलकर, वेगमें जा, भगवान्के सामने खड़ा हो बोला—"भन्ते ! हमें क्यों लज्जाते हो ? किसलिये भिक्षा धरण करते हो ? क्या इतने भिक्षुओंके लिये भोजन नहीं मिलता ?"

"महाराज ! हमारे वंशका यही आचार है"

"भन्ते ! हम लोगोंका वंश तो महा सम्मत (=मनु?) का क्षत्रियवंश है ? एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ" ।

... (राजाने) भगवान्का पादसे परिषद्-सहित भगवान्को महलपर खड़ा, उत्तम प्राण भोज्य परोसे । भोजनके बाद एक राहुल-माताको छोड़, सभी रनिवासने ढा आकर भगवान्की घन्दनाकी । वह परिजनद्वारा—'जाओ, आर्यपुत्रकी घन्दना करो'...कहे जाने पर भी—" यदि मेरेमें गुण है, तो स्वयं आर्य-पुत्र मेरे पास आयेंगे । आनेपरही घन्दना करूँगी ।" यह कह, न आई ।

भगवान् राजाको पादसे, दो अप्रधावनों (=सारिपुत्र, मौद्गल्यायन) के साथ, राजकुमारीके शयनागार (=श्रीगर्भ) में जा—" राजकन्याको यथासुचित घन्दना करने देना, कुछ न बोलना" यह, विद्यासे क्षाम्जर धेद गये । उसने जन्त्रीसे ढा गुल्फ पकटकर, शिरको पैरोंपर रख, अपनी हृष्टानुसार घन्दनाकी । राजाने भगवान्के प्रति राजकन्याके स्नेह-सत्कार आदि गुणको कहा—" भन्ते ! मेरी बेटी आपके कापाय-वख पहिने को सुनकर, सभीसे कापाय-धारिणी हो गई । आपने एकबार भोजनको सुन, एसाहारिणी हो गई । आपके ऊँचेपलंगके छोड़नेकी बात सुन, सटियाके मंचेपर सोने लगी । आपके माला, गन्ध आदिते विरत होनेकी बात जान, गंध माला आदिमें विरत हो गई । अपने पीहर बालोंके 'हम तुम्हारी सेवा सुधपा करेंगे' ऐसा पत्र भेजने पर, एक...की भी नहीं देखी । भगवान् ! मेरी बेटी ऐसी गुणवती है" । ... (भगवान् उपदेश दे,) धासनमें उठकर चले गये ।

तीसरे दिन (भगवान्) नन्द (राजकुमार) के अभिषेक, गृहप्रवेश, और विवाह—इनतीन मंगलकर्म होनेके दिन, भिक्षाके लिये प्रवेशकर नन्द कुमारके हाथमें पात्रदे, मंगल कह, उठकर चलते वक्त, कुमारके हाथसे पात्र न लिया । वह भी तथागतके गौरवसे “भन्ते ! पात्र लीजिये” न कह सका । उसने सोचा—“सीढ़ीपर चल पात्र लेलेंगे” । शास्ताने वहां भी न लिया, “... “सीढ़ीके नाँचे ग्रहण करेंगे” । “... “राज-आंगनमें ग्रहण करेंगे” । शास्ताने वहां भी न ग्रहण किया । “पात्र लीजिये” न कह सका । “यहाँ लेलेंगे, वहाँ लेलेंगे” यही सोचता जा रहाया । उम समय लोगोंने जनपद-क्लवाणीको कहा—“भगवान् नन्दराजाको लिये जा रहे हैं, वह गुम्हे उनके बिनाकर देगे” । वह बंदे गिरते, अपने बैंगहई किये कैशके साथही जल्दीसे महलपर चढ़, सिढकीपर रसीदी बोली—“आर्यपुत्र ! जल्दी आना” वह वचन उसके हृदयमें उल्टे पड़े शल्यकी भाँति लगा रहा । शास्ताने भी उसके हाथसे पात्र न ले, विहारमें जा—“नन्द ! प्रव्रजित होगे ?” पूछा । उसने बुद्धके ख्यालसे नहीं न करके “हां ! प्रव्रजित होऊँगा”—कहा । तब शास्ताने “नन्दको प्रव्रजित करो” कहा । इस प्रकार कपिलपुरमें जाकर तीसरे दिन नन्दको प्रव्रजित किया ।

सातवें दिन राहुल-माताने कुमारको अलङ्कृत कर, भगवान्के पास यह कहकर भेजा—“तात ! बीस हजार भ्रमणोंके मध्यमें सुवर्ण-वर्ण... भ्रमणको देख, वही तेरे पिता हैं । उनके पास बहुत पजाने थे; जिन्हे उनके (भरते) निरालनेके बादसे नहीं देखते ।”

भगवान् पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवरके जहाँ शुद्धोदन शाक्यका घरथा, वहाँ गये । जाकर विछाये आसनपर बैठे । तब राहुल-माता-देवोने राहुल-कुमारको यों कहा—“राहुल ! यह तेरे पिता हैं, जा दायज (= वरासत) माँग” । तब राहुमकुमार जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के सामने खड़ा हो कहने लगा—“भ्रमण ! तेरी छाया मुखमय है” । तब भगवान् आसनमें उठकर चल दिये । राहुलकुमार भी भगवान्के पीछे पीछे लगा—

“भ्रमण ! मुझे दायज दे”, “भ्रमण ! मुझे दायज दे ।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् सारिपुत्रको कहा—

“तो सारिपुत्र ! राहुल-कुमारको प्रव्रजित करो”

“भन्ते ! किस प्रकार राहुल कुमारको प्रव्रजित करें ?”

इसी मौकेपर इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! तीन शरण-गमनसे श्रामणेर-प्रव्रज्याकी वस्तुगत देता हूँ । इस प्रकार प्रव्रजित करना चाहिये । पहिले शिर-दाढी मुँडवा कापाय-वस्त्र पहिना, एक कंधेपर उपरना बरवा, भिक्षुओंकी पाद-वन्दना करवा, उकड़ू बैठवा, हाथ जोडवा ‘ऐसा कहो’ बोलना चाहिये—‘बुद्धकी शरण जाता हूँ, धर्मकी शरण जाता हूँ, संघकी शरण जाता हूँ । दूसरी बारभी० । तीसरी बारभी बुद्धकी शरण० ।”

१. उदान अट्ट कथा. ३:२ । अ. नि अ. क. १:४:८ । विनय महावग्ग अ. क. । २. विनय-अट्ट कथामें दूसरे त्रिन । ३. जातक अट्टकथा. नि ४ । ४. महावग्ग १९ भाणगर । ५. भिक्षु-पनके उमेदवारको श्रामणेर कहते हैं ।

तब आशुप्मान् सारिपुत्रने राहुलकुमारको प्रव्रजित किया। तब शुद्धोदन शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; और भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए शुद्धोदन शाक्यने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! भगवान् से मैं एक घर चाहता हूँ ।”

“गौतम ! तथागत वरसे दूरहो चुके हैं ।”

“भन्ते ! जो उचित है, दोष-रहित है ।”

“बोलो गौतम !”

“भगवान्के प्रव्रजित होनेपर मुझे बहुत दुःख हुआ था, वैसेही नन्द (के प्रव्रजित) होने पर भी। राहुलके (प्रव्रजित) होनेपर अत्यधिक। भन्ते ! पुत्र-प्रेम मेरी छाल छेद रहा है। छाल छेदकर०। चमड़ेको छेदकर मांसको छेद रहा है। मांसको छेदकर नसको छेद रहा है। नसको छेदकर हड्डीको छेद रहा है। हड्डीको छेदकर धायलकर दिया है। अच्छा हो, भन्ते ! आर्य (= भिक्षुलोग) माता पिताकी अनुज्ञाके बिना (किसीको) प्रव्रजित न करें ।”

भगवान्ने शुद्धोदन शाक्यको धार्मिक कथा कही***। तब शुद्धोदन शाक्य***आसन्से उठ अभिवादनपर प्रदक्षिणाकर चलागया। भगवान्ने इसी मौकेपर, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! माता पिताकी अनुज्ञाके बिना, पुत्रको प्रव्रजित न करना चाहिये। जो प्रव्रजित करे, उसे दुष्कृता दोष है।”

महामौद्गल्यायन स्थविरने कुमारको केश काटकर कापाय-बस्त्र दे ‘शरण’ दिया। महाकाश्यप स्थविर अववाट (= उपदेश) के आचार्य हुये।

अनुरुद्र, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास [(वि. पू. ४७०)

... १ शकुल कुमारको प्रव्रजितरु भगवान् २ घोड़ी ही देरमें कपिल (वन्तु).. से, मल्क-देशमें चारिका करते, अनूपियाके आश्रयनमें पहुँचें...।

३ उस समय भगवान् महांके कस्ये (= निगम) अनूपियामें विहार करते थे। उस समय कुलीन कुलीन शाक्य-कुमार भगवान्के प्रव्रजित होनेपर अनु प्रव्रजित हो रहे थे। उस समय महानाम शाक्य और अनुरुद्र-शाक्य दो भाई थे। अनुरुद्र सुकुमार था, उसके तीन महल थे—एक जाड़ेके लिये, एक गर्मीके लिये, एक वर्षाके लिये। यह वर्षाके चार महानोंमें वर्षा-प्रसादके ऊपर अ-पुरष-वाद्योके साथ सेनित हो, प्रसादके नीचे न उतरता था। तब महानाम शाक्यके (वित्तमें) हुआ—आत्र-कत्र कुलीन कुलीन शाक्यकुमार भगवान्के प्रव्रजित होनेपर अनुप्रव्रजित हो रहे हैं। हमारे कुलसे कोई भी घर छोड़ बेघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ है। क्यों न मैं या अनुरुद्र प्रव्रजित हों। तब महानाम, जहाँ अनुरुद्र शाक्य था, वहाँ गया। जाकर अनुरुद्र शाक्यसे बोला—“तात ! अनुरुद्र ! इस समय० हमारे कुलसे कोई भी० प्रव्रजित नहीं हुआ। इसलिये तुम प्रव्रजित हो या मैं प्रव्रजित होंऊँ।”

“मैं सुकुमार हूँ, घर छोड़ बेघर हो प्रव्रजित नहीं हो सकता, तुम्हीं प्रव्रजित होवो।”

“तात ! अनुरुद्र ! आओ तुम्हें घर गृहस्थी समझा दूँ।—पहिले खेत जोतवाना चाहिये। जोतवाकर बोवानी चाहिये। बोवाकर पानी भरना चाहिये। पानी भरकर निकालना चाहिये, निकालकर सुखाना चाहिये, सुखवाकर कठवाना चाहिये, कठवाकर ऊपर लाना चाहिये, ऊपर ला सीधा करवाना चाहिये, सीधा करा मर्दन करवाना (= मिसवाना) चाहिये, मिसवाकर पथार हटाना चाहिये। पथारको हटाकर भूमी हटानी चाहिये। भूमी हटाकर फटकवाना चाहिये। फटकाकर जमा करना चाहिये। इसी प्रकार अगले वर्षोंमें भी करना चाहिये। काम (= अवश्यकृतार्थ) नाश नहीं होते, कामोका अन्त नहीं जान पड़ता।”

“कब काम खतम होगा, कब कामोका अन्त जान पड़ेगा ? कब हम बे-फिकर हो, पाँच प्रकारके कामोपभोगोसे युक्त हो “विचरण करेंगे ?”

“तात ! अनुरुद्र ! काम खतम नहीं होते, न कामोका अन्त ही जान पड़ता है। कामोको बिना यत्न किये ही पिता और पितामह मर गये।”

“तुम्हीं घर गृहस्थी संभालो, हम ही प्रव्रजित होंवेंगे।”

तब अनुरुद्र शाक्य जहाँ माता थी वहाँ गया, जाकर मातासे बोला—

“अम्मा ! मैं घरसे बेघर हो प्रव्रजित होना चाहता हूँ, मुझे प्रव्रज्याके लिये आज्ञा दे।”

ऐसा कहनेपर अनुरुद्र शाक्यकी माताने अनुरुद्र शाक्यको कहा—

“तात ! अनुरुद्ध ! तुम दोनों मेरे प्रिय = मन आप = अप्रतिकूल पुत्र हो; मरने पर भी (तुमने) अनिच्छुक नहीं होऊँगी, भला जीते जी... प्रव्रज्याकी स्वीकृति कैसे दूँगी ?”

दूसरी बार भी अनुरुद्ध शाक्यने माताको यों कहा० ।

तीसरी बार भी० ।

उस समय महिय नामक शाक्य-राजा शाक्योका राज्य करता था, (यह) अनुरुद्ध शाक्यका मित्र था। तब अनुरुद्ध शाक्यकी माताने (यह सोच)—यह महिय (= भद्रिक) शाक्यराजा अनुरुद्धका मित्र शाक्योका राज्य करता है, वह घर छोड़... प्रव्रजित होना नहीं चाहेगा—और अनुरुद्ध शाक्यसे कहा—

“तात ! अनुरुद्ध ! यदि महिय शाक्य-राजा प्रव्रजित हो, तो तुमभी प्रव्रजित होना ।”

तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ महिय शाक्य-राजा था, वहाँ गया; जाकर महिय शाक्य-राजासे बोला—

“सौम्य ! मेरी प्रव्रज्या तेरे आधीन है ।”

“यदि सौम्य ! तेरी प्रव्रज्या मेरे आधीन है, तो वह अधीनता मुक्त हो ।...। स्वयंसे प्रव्रजित होवो ।”

“आ सौम्य दोनों० प्रव्रजित होवें ।”

“सौम्य ! मैं प्रव्रजित होनेमें समर्थ नहीं हूँ । तेरे लिये और जो मैं कर सकता हूँ, वह करूँगा । तू प्रव्रजित हो जा ।

“सौम्य ! माताने सुने पेसा कहा है—यदि तात अनुरुद्ध ! महिय शाक्य-राजा० प्रव्रजित हो, तो तुम भी प्रव्रजित होना । सौम्य ! तू यह बात कह चुका है—‘यदि सौम्य ! तेरी प्रव्रज्या मेरे आधीन है, तो वह अधीनता मुक्त हो ।...। स्वयंसे प्रव्रजित होवो’ । आ सौम्य ! दोनों प्रव्रजित होवें ।”

अनुसूय, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास ।

“सौम्य ! सप्ताह अधिक नहीं है, उड़लूँगा ।”

तब भद्विष शाक्य-राजा, अनुसूय, आनन्द, भृगु, क्रिम्विल, देवदत्त और सातवां उपालि हजाम, जैसे पहिले चतुरंगिनी-सेना-सहित यगीचे ले जाये जाते थे, वैसे ही चतुरंगिनी-सेना-सहित ले जाये गये । वह दूर तक जा, सेनाको लौटा, दूसरेके राज्यमें पहुँच, आभूषण उतार, उपरनेमें गँठरी बांध, उपालि हजामसे यों बोले—

“ भणे ! उपाली ! तुम लौटो । तुम्हारी जीविकाके लिये इतना काफी है ।” तब उपाली नाईको लौटते वक्त यों हुआ—

“शाक्य चंड (=कोपी) होते हैं । ‘इसने कुमार भार डाले’, (समझ) मुझे मरवा डालेंगे । यह राजकुमार हो, प्रव्रजित होंगे, तो फिर मुझे क्या ?”

उसने गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका “जो देखे, उसको दिया, ले जाय” कह, जहाँ शाक्य-कुमार थे, वहाँ गया । उन शाक्य कुमारोंने दूरसे ही देखा कि उपाली नाई आ रहा है । देखकर उपाली नाईको कहा—

“भणे ! उपाली ! ‘किम् लिये लौट आये ?”

“आ ई-पुत्रो ! लौटते वक्त मुझे यों हुआ—शाक्य चंड होते हैं । इसलिये शायं पुत्रो ! मैं गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका, वहाँमें लौटा हूँ ।”

“भणे ! उपाली ! अच्छा किया, जो लौट आये । शाक्य चंड होते हैं । ‘इसने कुमार भार डाले’ (कह) मुझे मरवा डालते ।”

तब वह शाक्य-कुमार उपाली हजामको ले वहाँ गये, जहाँ भगवान् थे । जाकर भगवान्को वन्दनाकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन शाक्य-कुमारोंने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! हम शाक्य अभिमानो होते हैं । यह उपाली नाई, बिरकाल तक हमारा सेवक रहा है । इसे भगवान् पहिले प्रव्रजित कराये । (जिसमें कि) हम इसका अभिवादन, प्रस्तुत्यान (= सम्मनार्थ सड़ा होना), हाथ जोड़ना...करें । इस प्रकार हम शाक्योंका शाक्य होनेका अभिमान मर्दित होगा ।”

तब भगवान्ने उपाली हजामको पहिले प्रव्रजित कराया, पीछे उन शाक्य-कुमारोंको । तब आयुष्मान् भद्विषने उसी वर्षके भीतर तीनों विद्याओंको साक्षात् किया । आयुष्मान् अनुसूयने दिव्य-चक्षुको । आ० आनन्दने सोतापत्ति फलको । देवदत्तने पृथग्जनोवाली ऋद्धिको सम्पादित किया ।

उस समय आयुष्मान् भद्विष अरण्यमें रहते हुए भी, पंडक नोचे रहते हुये भी, शून्य गृहमें रहते हुए भी, बराबर उद्दान कहते थे—“अहो ! सुख !! अहो ! सुख !!” बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ, उन भिक्षुओंने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! आयुष्मान् भद्विष अरण्यमें रहते । निःसंतप्य भन्ते ! आयुष्मान् भद्विष वं-मनसे धृष्टचर्य-चरण कर रहे हैं । उसी पुराने राज्य-मुखको याद कलने अरण्यमें रहने ।”

“तब भगवान्ने एक भिक्षुको सरोचित किया—“आ, भिक्षु ! तू जाकर मेरे बचनसे भदिय भिक्षुको कह—आवुस भदिय ! तुमको शास्ता बुलाते हैं ।”

“अच्छा” कह, वह भिक्षु जहाँ आयुष्मान् भदिय थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् भदियको बोला—“आवुस भदिय ! तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा आवुस !” कह उस भिक्षुके साथ (आयुष्मान् भदिय) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् भदियको भगवान्ने कहा—

“भदिय ! क्या सचमुच तुम अरण्यमें रहते हुये भी० उदान कहते हो० ।”

“भन्ते ! हाँ !”

“भदिय ! किय बातको देखते हुये अरण्यमें रहते हुये भी० ।”

“भन्ते ! पहिले राजा होते वक्त अन्त पुरके भीतर भी अच्छी प्रकार रक्षा होती रहती थी । नगर-भीतर भी० । नगर बाहर भी० । देश भीतर भी० । देश-बाहर भी० । सो मे भन्ते ! इस प्रकार रक्षित गोपित होते हुये भी भीतर, उद्विग्न, सँ-शंकर, आस-युक्त घूमता था । किन्तु आज भन्ते ! अकेला अरण्यमें रहते हुये भी० शून्य-गृहमें रहते हुये भी, निडर, अनुद्विग्न, अ शंकर अ-आस-युक्त, वे पित्तक विहार करता हूँ । इस बातको देख भन्ते ! अरण्यमें रहते० ।”

नलकपान-सुत्त (वि. पू. ४७०)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसल देशमें नलकपानके पलास वनमें विहार करते थे। उस समय बहुतसे कुलीन कुलीन कुल-पुत्र भगवान्के पास घासे वे घर लो प्रनजित हुये थे, (जैसे)—आयुष्मान् अनुस्व, आयुष्मान् नन्दिय, शा० किम्पिन्, आ० भृगु, शा० कुलश्रधान, आ० श्वेत, आ० आनन्द, तथा दूसरंभी कुलीन कुलीन कुल पुत्र। उस समय भिक्षु संघके सहित भगवान् खुडे आंगनमें बैठे थे। तब भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके मंत्रधर्म भिक्षुओंसे संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वक प्रनजित हुये हैं, वह मनसे ब्रह्मचर्यमें प्रसन्नतो हैं ?”

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप होगये। दूसरी बारभी भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके मंत्रधर्म भिक्षुओंको संबोधित किया—‘ भिक्षुओ !० ।’

दूसरी बारभी वह भिक्षु चुप होगये। तीसरी बार भी० “भिक्षुओ !० ”

तीसरी बारभी वह भिक्षु चुपहो गये।

तब भगवान्के (मनमें) हुआ, “क्यों न मैं उन्हीं कुलपुत्रोंको पूछू ?” तब भगवान्ने आयुष्मान् अनुस्वको संबोधित किया—

“अनुस्वो ! तुम (लोग) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्नतो हो न ?”

“हां भन्ते ! हम (लोग) ब्रह्मचर्यमें बहुत प्रसन्न हैं ।”

“साधु, साधु अनुस्वो ! तुम जैसे श्रद्धामें प्रनजित कुल पुत्रोंके यह योग्यही है, कि तुम ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न हो। जो तुम अनुस्वो ! उत्तम यौवन-महित प्रथम वयस, बहुतही कालकेसाले, कामोपभोग कर रहेथे, तो तुम अनुस्वो ! उत्तम यौवन वाटे, घासे वे-घर हो प्रनजित हुये। सो तुम अनुस्वो ! राजाकी अवर्जस्तीसे नहीं प्रनजित हुये। चोरके घरसे नहीं०। ऋणसे पीडित होकर नहीं०। भयसे पीडित होकर नहीं०। वे राजाके होनेसे नहीं०। बल्कि, (वहाँ सोच) ‘जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दुर्मनता, दैरानामें पैसा हू, दुःखमें गिरा दुःखमें लिपटा (हूँ), जो वहाँ इस केवल दुःख-संघ (=दुःखी तरी का विनाश माहम होता)।’ अनुस्वो ! तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त प्रनजित हुये हो न ?”

“हां, भन्ते !”

“ऐसे प्रनजित हुये कुल पुत्रको क्या करना चाहिये ? अनुस्वो ! कामभोगोंसे, सुरे (=अकुशल) धर्मोंसे, अलग होना चाहिये। (मनुष्य तत्रतक) पिरंरु=प्राप्तिमुत्र या उससेभी अधिक श्रांत (=मुख) को नहीं पाता, (जत्रतककि) क्षमित्र्या (=लोभ) उसके चित्तको पकड़े रहती है। ध्यापाद (=द्वेष) उरुके चित्तको पकड़े रहता है। औद्धत्य बौद्ध्य (=दृष्ट-

खलता), ०विचिकित्सा (=संदिह)० । अरति (=असंतोष)० । तन्दी (=आलस्य) उसके चित्तको पकड़े रहती है ।...अनुरुद्धो ! कामनाओं से, बुरे धर्मोंसे विभेक प्रीति-मुख या उससे भी अधिक शांत (=मुज) को पाता है; (यदि), अभिध्या उसके चित्तको न पकड़े रहे, व्यापाद०, औद्धत्य-कौकृत्य०, विचिकित्सा०, अरति०, तन्दी उसके चित्तको न पकड़े रहे ।..."

"क्यों अनुरुद्धो ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या (विचार) होता है, कि जो आस्रव (=चित्त-मल) क्लेश (=मल) देनेवाले, आवागमन देनेवाले, समय (=सदर), भविष्यमें दुःख फलोत्पादक, जन्म-जरा मरण-देनेवाले हैं; वह तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जानकर एकका सेवन करते हैं, ०एकको स्वीकार करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, जानकर एकको हटाते हैं ?"

" नहीं भन्ते । हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आस्रव क्लेश देने वाले आवागमन देने वाले० हैं, वह तथागतके नहीं छूटे० । भन्ते ! भगवान्के विषयमें हम (लोगों) को ऐसा होता है, कि जो आस्रव जन्म-जरा-मरण देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं । इसलिये तथागत जानकर एकको सेवन करते हैं, जानकर एकको करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, जानकर एकको हटाते हैं ।"

" साधु, साधु, अनुरुद्धो ! जो आस्रव० क्लेश देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट-मूल हो गये, डूबे-तालसे हो गये, नष्ट हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । जेमें अनुरुद्धो ! शिरसे कटे ताल (का वृक्ष) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अनुरुद्धो ! जो आस्रव० क्लेश देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये० । इसलिये तथागत जानकर एकको सेवन करते हैं० ।"

+

+

+

+

+

राहुलोवाद-सुक्त (वि. पू. ४७०)

.....पिताको २तीनफलमें प्रतिष्ठितकर, भिक्षुसंघसहित भगवान् फिर राजगृहमें जा नीतयनमें विहार करने लगे ।

+ + + + +

अम्ब-लट्टिक-राहुलोवाद-सुक्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहके वेशुवन फलवृक्षनिचापमें विहार करते थे । उस समय आयुष्मान् राहुल ३अम्बलट्टिकामें विहार करते थे । तब भगवान् सायंकाल को ध्यानसे उठ, जहाँ अम्बलट्टिका वनमें आयुष्मान् राहुल (थे) वहाँ गये । आयुष्मान् राहुलने दूरसेही भगवान्को आते देखा ; देखकर आसन बिठाया, पैर धोनेके लिये पानी रक्खा । भगवान्ने विछाये आसनपर बैठ पैर धोये । आयुष्मान् राहुलभी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये ।

तब भगवान्ने थोड़ा सा बचा पानी लोटेमें छोड़, आयुष्मान् राहुलको सम्बोधित किया—

“ राहुल ! लोटाके दूध थोड़ेने थपे पानीको देखना ? ”

“ हाँ मन्ते ! ”

“ राहुल ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रमण-भाव (माधुपन) है, जिनकी जानउभार मट बोलनेमें लजा नहीं । ”

तब भगवान्ने उस थोड़ेसे थपे जलको फेंकर आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया—

“ राहुल ! देखा मैंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ? ”

“ हाँ मन्ते ! ”

“ ऐसाही फेंका उनका श्रमण भावभी है, जिनको जपकर मट बोलनेमें लजा नहीं । ”

तब भगवान्ने उस लोटेको औंधा कर, आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया—

“ राहुल ! तू दूध लोटेको औंधा देखता है ? ”

“ हाँ, मन्ते ! ”

१. जातक नि । २. स्रोत आपन्न. मट्टागामी, अनागामी । ३. म नि २:२:१ ।

४. ‘वेषुग्गके म्तितां’ एकान्त प्रियोंने लिये किया गया थाय स्थान । “ यह आयुष्मान् (—राहुल) सात वर्षके श्रमणपर होनेके समयसे ही, एकान्त (चित्तगा) पदाते वहाँ विहार करते थे ” (अ. क.) ।

“ऐसाही “औंधा” उनका भ्रमण-भाव है—जिनको जान वृद्धकर झट बोलने लजा नहीं ।”

तब भगवान् ने उस लोटेको सीधाकर आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया—

“ राहुल ! इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ?”

“ हाँ भन्ते ! ” “ऐसाही खाली तुच्छ उनका भ्रमण-भाव है, जिनको जान वृद्धकर झट बोलनेमें लजा नहीं । जैसे राहुल ! हरिस-समान लम्बे दातों वाला, महाकाय, सुन्दर जातिका, मंग्राममें जाने वाला, राजाका हाथी, संग्राममें जानूपर, अगले पैरोसे भी (लड़ाईका) काम करता है । पिछले पैरोसे भी काम करता है । शरीरके अगले भागसे भी काम करता है । शरीरके पिछले भागसे भी काम करता है । शिरसे भी काम करता है । कायसे भी काम करता है । दांतसे भी काम करता है । पूँछसे भी काम लेता है । लेकिन सूँडको (बेकाम) रखता है । हाथीवान् को ऐसा (विचार) होता है—‘ यह राजाका हाथी हरिम जैसे दांतों वाला० पूँछसे भी काम लेता है, (लेकिन) सूँडको (बेकाम) रखता है । राजाके गेमे नागका जीवन अविध्वसनीय है ’ ।

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जैसे दांतवाला०, पूँछसे भी काम करता है, सूँडसे भी काम करता है, तो राजाके हाथीका जीवन विध्वनीय है, अब राजाके हाथीको और कुछ करना नहीं है । ऐसे ही राहुल ! ‘जैसे जानवृद्धकर झट बोलनेमें लजा नहीं; उसके लिये कोई भी पाप-कर्म अकरणीय नहीं’ ऐसा मैं मानता हूँ । इसलिये राहुल ! ‘हँसोमें भी नहीं झट बोलूँगा’, यह सीख लेनी चाहिये ।

“तो क्या जानने हो, राहुल ! दर्पण किम कामके लिये है ?”

“भन्ते ! देखनेके लिये ।”

“ऐसे ही राहुल ! देव देखकर कायासे काम करना चाहिये । देख देखकर बचनसे काम करना चाहिये । देख देखकर मनसे काम करना चाहिये ।

“जब राहुल ! तू कायासे (कोई) काम करना चाह, तो तुझे कायाके कामपर विचार करना चाहिये—जो मैं यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडा-दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीडा-दायक तो नहीं हो सकता ? (अपने और पराये) दोनोंके लिये पीडा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल (= दुःख) काय-कर्म है, दुःखका हेतु = दुःख विपाक (= भोग) देनेवाला है ? यदि तू राहुल ! प्रत्यक्ष (= देखभाल = विचार) कर ऐसा जाने—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ० । यह धरा काय-कर्म है ।’ ऐसा राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये । यदि तू राहुल ! प्रत्यक्षकर ऐसा समझे,—‘जो मैं यह कायामें काम करना चाहता हूँ, यह काय-कर्म न अपने लिये पीडा-दायक हो सकता है, न परके लिये० । यह कुशल (अच्छा) काय-कर्म है, एवका हेतु = एव-विपाक है । इस प्रकारका कर्म राहुल ! तुझे कायामें करना चाहिये ।

राहुलोवाद-सुत्त ।

“राहुल ! कायासे काम करते हुये भा, तत्र काय-कर्मका प्रत्येक्षण (= परीक्षा) करना चाहिये—‘क्या जो मैं यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडा-दायक है०’ । यदि तू राहुल० जाने । ० यह काय कर्म अकुशल है० । तो राहुल ! इस प्रकारके काय-कर्मको छोड़ देना । ० यदि० जाने । ० यह काय कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल बारबार करना ।

“काय-कर्म करके भी राहुल ! वाय कर्मका फिर तुझे प्रत्येक्षण करना चाहिये—‘क्या जो मैंने यह काय कर्म किया है, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडादायक है० । यह कायकर्म अकुशल है०’ । ०जाने । ०अकुशल है । तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मको शास्ताके पास, या विज्ञ गुरु भाई (=सत्रह्वारो) के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये=उत्तान करना चाहिये । कहकर, खोलकर=उत्तानकर, आगेको संयम करना चाहिये । यदि राहुल ! तू प्रत्येक्षणकर जाने । ० कुशल है । तो दिनरात कुशल (=उत्तम) धर्मों (=वातों) में शिक्षा ग्रहण करनेवाला बन । राहुल ! इससे तू प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा ।

“यदि राहुल ! तू, वचनसे काम करना चाहें० । ०कुशल वचन-कर्म० करना । ० बार बार करना । ० उससे तू० प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा ।

“यदि तू राहुल ! मनसे काम करना चाहें० । ० कुशल मन कर्म ० करना । ० बारबार करना । मन कर्म करके० यह मनकर्म अकुशल है० । तो इस प्रकारके मन-कर्म मं पित्त होना चाहिये, शोक करना चाहिये, धृणा कानी चाहिये । खिन्न हो, शोककर धृणाकर आगेको संयम करना चाहिये । ० यह मनकर्म कुशल है० । उससे तू० प्रमोदसे विहार करेगा ।

“राहुल ! जिन किन्हीं श्रमणों (= भिक्षुओं) या ब्राह्मणों (= सन्ता) ने अतीत कालमें काय कर्म०, वचनकर्म०, मनकर्म० परिशोधित किये । उन सन्तान इसी प्रकार प्रत्येक्षणकर प्रत्येक्षणकर काय०, वचन०, मन कर्म परिशोधित किये । जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें भी काय०, वचन०, मन कर्म परिशोधित करेगा, वह सब इसी प्रकार० । जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण आजकल भी काय०, वचन०, मन कर्म परिशोधित करते हैं ; वह सब भी इसी प्रकार० ।

“ इसलिये राहुल । तुझे सीखना चाहिये कि मैं प्रत्येक्षणकर काय कर्म०, वचन कर्म, मन-कर्म परिशोधन करूँगा । ”

अनाथ-पिंडककी दीक्षा । जेतवन-स्वीकार । (वि. पू. ४६२) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें सीतवनमें विहार करते थे । उस समय अनाथ-पिण्डक गृह-पति किसी कामसे राजगृहमें आया था । अनाथ पिंडकने सुना— ‘लोकमें बुद्ध उत्पन्न हो गये’ । उसी वक्त वह भगवान्के दर्शनार्थ जानेके लिये इच्छुक हुआ । तब उस० की हुआ—’

‘उस समय अनाथ-पिंडक गृहपति (जो) राजगृहके-श्रेष्ठीका बहनोई था; किसी कामसे राजगृह गया । उस समय राजगृहके-श्रेष्ठीने संघ-सहित बुद्धको दूसरे दिनके लिये निमंत्रण दे रखा था । इसलिये उसने दासों और कम-करोंको आज्ञा दी—

“ तो भणे ! सम्यपर ही उठर खिचडी पकाओ, भात पकाओ । सूप (=तेमन) तैयार करो...।” तब अनाथपिंडक गृहपतिको ऐसा हुआ—“ पहिले मेरे आनेपर यह गृह-पति, संघ काम छोडकर मेरेही आव-भगतमें लगा रहता था । आज विक्षिप्त्वा दासों कमकरोंको आज्ञा दे रहा है—“ तो भणे ! समयपर० ।” क्या इस गृहपतिकं (यहां) आवाह होगा, या विवाह होगा, या महायज्ञ उपस्थित है, या लोग-भाग-सहित मगध-राज श्रेणिक विन्धसार कलके लिये निमंत्रित किये गये हैं ?”

तब राज गृहक श्रेष्ठी दासा और कमकरोंको आज्ञा देकर, जहां अनाथ-पिंडक गृहपति था, वहां आया । धारर अनाथ-पिंडक गृहपतिके साथ प्रतिसम्मोदन (=प्रणामापाती) कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ हुये, राजगृहक श्रेष्ठीकी अनाथ-पिंडक गृहपतिने कहा— “पहिले मेरे आनेपर तुम गृहपति !०।”

“गृहपति ! मेरे (यहां) न आवाह होगा, न विवाह होगा । न मगध-राज० निमंत्रित किये गये हैं । बल्कि फल मेरे यहां बड़ा यज्ञ है । संघ सहित बुद्ध (= बुद्ध-प्रमुख-संघ) बलके लिये निमंत्रित हैं ।”

“गृहपति ! तू ‘बुद्ध’ कह रहा है ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’ कह रहा हूं ।” “गृहपति ! ‘बुद्ध’० ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’० ।” “गृहपति ! ‘बुद्ध’० ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’० ।”

“गृहपति ! ‘बुद्ध’ यह शब्द (=घोष) भी लोकमें दुर्लभ है । गृहपति ! क्या इस समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाया जा सकता है ?”

“गृहपति ! यह समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनार्थ जानेका नहीं है ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपति—“अथ कल समयपर उन भगवान्के दर्शनार्थ जाऊंगा” इस बुद्ध-विषयक स्मृतिको (मनमें) ले स्रो रहा । रातको सोरा समय तीनवार उठा । तब अनाथ-पिंडक गृहपति जहां (राजगृह नगरका) शिवद्वार था, (यहां) गया । अ-मनुष्यो (=देव आदि)

ने द्वार खोल दिया । तब अनाथ पिंडक०के नगरसे बाहर निकलते ही प्रकाश अन्तर्धान होगया, अन्धकार प्रादुर्भूत हुआ । (उसे) भय, जडता और रोमांच उत्पन्न हुआ । तब अनाथ पिंडक गृहपति जहाँ सीत बच (है वहाँ) गया । उस समय भगवान् रातके प्रत्यूप (= भिन्नवार) कालमें उठकर चौक्रेमें टहल रहे थे । भगवान्ने अनार्थ पिंडक गृहपतिको दूरसे ही आते हुये देखा । देखकर वक्त्रमण (= टहलनेकी जहग) से उतरकर, मिठे आसनपर बठ गये । वक्त्र अनाथ पिंडक गृहपतिको कहा—“आ सुदत्त ।” अनाथ पिंडक गृहपति यह (सोच) “भगवान् मुने नाम लेकर बुला रहे हैं” दृष्ट = उद्ग्र (= फूला न समाता) हो ,जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के चरणोंमें शिरसे पडकर बोला—

‘ भन्ते ! भगवान्को निद्रा सुखसे तो आटे ?’

“निद्रांण प्राप्त ब्राह्मण सर्वदा सुखसे सोता है ।

शीतल हुआ, दोष रहित हो जोकि काम धासनाभाम लिप्त नहीं होता ॥

सारी आसक्तियोंको रुद्धितकर हृदयसे डरको हटाकर ।

चित्तकी शक्तिको प्राप्तकर उपशात हो (वह) सुखसे सोता है ॥”

तब भगवान्ने अनाथ पिंडक गृहपतिको आनुपूर्वी ‘कथा० कहा । जमे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, ऐसे ही अनाथ पिंडक गृहपतिमें उर्नी आसनपर ‘जो कुछ समुद्रय धर्म है वह निरोध धर्म है’, यह वि रज = वि मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । तब दृष्ट धर्म = प्राप्त धर्म = विदित धर्म = पर्यवगाढ धर्म, रुद्ध रहित, वाट विवाट-रहित, शास्तान शासन (= बुद्ध धर्म)में स्वतंत्र हो, अनाथ पिंडक गृहपतिने भगवान्से कहा—

‘आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! जमे आँविको मोधा कर, टंकका उपाहद, भूको रास्ता घतलादे, अधकारमें तेलका प्रदाप रखे जिसमें आँखवाल रूप दान, एतेही भगवान्ने अनेक प्रसारसे धर्मको प्रकाशित किया । म भगवान्का शाय जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघको (शरण जाता हूँ) । आजमें मुने भगवान् माजलि शरण आया उपासक ग्रहण करें । भगवान् भिक्षु संघ सहित कच्चा मेरा भोजन स्वाकार कर ।’

भगवान्ने मौनसे स्वारार किया । तब अनाथ पिंडक० भगवान्का स्वीकृतिको जान, आपनमें उठ भगवान्ने अभिदादन कर, प्रशिक्षण कर चलागया । राजगृहक श्रेणी न मुना— अनाथ पिंडक गृह पतिने कच्चे भिक्षु संघ सहित बुद्धको निमंत्रित किया है । तब राजगृहक श्रेणीने अनाथ पिंडक गृह पति से कहा—

“तूने गृह पति । कच्चे लिये भिक्षु संघ सहित बुद्धको निमंत्रित किया है, और तू आगतुक (= पाहुना = अतिथि) है । इमलिये गृह पति ! म तुने स्वर्व दत्ता हूँ, निपमें तू बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघकेलिये मौनन (तटवार) करे ?”

“नहीं गृहपति ! मेरे पाम स्वर्व है, जिसमें म बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघका भोजन (नपार) करूँगा ।”

राज-गृहक नेगमने सुना—अनाथ पिंडक० । तब राजगृहके नेगमने अनाथ-पिंडक० को यों कहा—“० मैं तुझे खर्च० देता हूँ”

“नहीं आय ! मेरे पास खर्च है० ।”

मगध-राज० ने सुना—० । तब मगध-राज० ने अनाथ-पिंडक०को कहा० “मैं तुझे खर्च० देता हूँ” ।

“नहीं देव ! मेरेपास खर्च है० ।”

तब अनाथ पिंडक गृह-पतिने उस रातके यौत जानेपर, राजगृहके श्रेष्ठीके मरानपर उत्तम खाद्य भोजन्य तय्यार करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई “काल है मन्ते ! भोजन तय्यार होगया” । तब भगवान् पूर्वाह्नके समय सु आच्छादित हो, पात्र चीवर हाथमें ले, जहाँ राजगृहके श्रेष्ठीका मरान था, वहाँ गये । जाकर भिक्षुसंघ सहित विठपिे आमनपर बैठे । तब अनाथ-पिंडक गृह-पति बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य भोजन्यसे संतर्पित कर, पूर्णकर, भगवान्को भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अनाथ-पिंडक गृह-पतिने भगवान्से कहा—

“भिक्षु-संघके साथ भगवान् ध्रावस्तीमें वर्षों-वास स्वीकार करे ।”

“शून्य-आगारमें गृहपति ! तथागत अभिरमण (= विहार) करते है ।”

‘समझ गया भगवान् ! समझ गया सुगत !’

उस समय अनाथ-पिंडक गृह-पति बहु-मित्र = बहु-सहाय, और प्रामाणिक था । राज गृहमें (अपने) कामको खतम कर, अनाथ-पिंडक गृह पति ध्रावस्तीको चल पड़ा । मार्गमें उसने मनुष्योंको कहा—“आर्यो ! आराम बनवाओ, विहार (= भिक्षुओंके रहनेका स्थान) प्रतिष्ठित करो । शोकमें उद्वेग उत्पन्न होगये हैं; उन भगवान्को मैंने निर्मित किया है, (वह) इसी मार्गसे आवेंगे ।” तब अनाथ-पिंडक गृह-पति-द्वारा प्रेरित हो, मनुष्योंने आराम बनवाये, विहार प्रतिष्ठित किये, दान (=सदायत) करते ।

तब अनाथ-पिंडक गृह-पतिने ध्रावस्ती जाकर, ध्रावस्तीके चारों ओर नजर दौड़ाई—

“भगवान् कहाँ निरास करंगे ? (ऐसी जगह) जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप, चादने-गालोने आने-जाने योग्य, हलुके मनुष्योंके पहुँचने लायक हो । दिनको कम-भीड़ रातको अल्प-शब्द = अल्प-निर्घोष, वि-जन-व्रात (=आदिमियोंकी हवासे रहित) मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक हो ।” अनाथ पिंडक गृहपतिने (ऐसी जगह) जेत राज-कुमारका उद्यान देया, (जो कि) गाँवसे न बहुत दूर था० । देखकर जहाँ जेत राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर जेत राजकुमारसे कहा—

“आर्य-सुत्र ! मुझे आराम बनानेके लिये उद्यान दीजिये ॥”

“गृहपति ! ‘कोटि-संघारसे भी’ (वह) आराम आ-देव है ॥”

१ ‘श्रेष्ठी’ या नगर में उम समयका एक अर्थव्यवस्था राजकीय पद था । इसी तरह ‘नेगम’ एक पद था ; जो शाब्द ‘श्रेष्ठी’ से ऊपर था ।

अनाथ-पिंडककी दीक्षा ।

“आर्य-पुत्र ! मैंने आराम ले लिया ।”

“गृहपति ! तूने आराम नहीं लिया ।”

‘लिया या नहीं लिया’, यह उन्होंने व्यवहार-अमार्था (= न्यायाध्यक्षों) को पूछा । महामात्योंने कहा—

“आर्य-पुत्र ! क्योंकि तूने मोल किया, (इसलिये) आराम ले लिया ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने गाड़ियोंपर हिरण्य (= मोहर) डुल्लाकर जेतवनको ‘कोटि-सन्धार’ (= किनारेसे किनारा मिलाकर) मित्रा दिया । एक चारके लाये (हिरण्य) से (द्वारसे) कोठेके चारो ओरका थोड़ासा (स्थान) पूरा न हुआ । तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने (अपने) मनुष्योंको आज्ञा दी—

“जाओ भगे ! हिरण्य छे आओ, इस खाली स्थानको ढाँके ।” तब जेत राजकुमारको (क्याल) हुआ—“यह (काम) कम महत्वका न होगा, क्योंकि यह गृहपति बहुत हिरण्य खर्च कर रहा ? ।” (और) अनाथ-पिंडक गृहपतिको कहा—

“बस, गृहपति ! तू इस खाली जगहको मन ढँकवा । यह खाली जगह (= अवकाश) मुझे दे, यह मेरा दान होगा ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने ‘यह जेत कुमार गण्य-मान्य प्रसिद्धमनुष्य है । इस धर्म-विनय (= धर्म) में ऐसे लादमीका प्रेम लाभदायक है ।’ (मोच) वह स्थान जेत राजकुमारको दे दिया । तब जेत-कुमारने उस स्थानपर कोठा बनवाया । अनाथ-पिंडक गृहपतिने जेतवनमें विहार (= भिक्षु-विश्राम-स्थान) बनवाये । परिणैग (= आंगनपट्टित घर) बनवाये । कोठरियाँ० । उरस्थान-शालायें (= सभा-गृह)० । अग्नि-शालायें (= पानी गर्म करनेके घर)० । कल्पिक-कुटियाँ (= भंडार)० । पाखाने० । पेशाबपाने० । चक्रमग (= टहलनेके स्थान)० । चंक्रमग-शालायें० । प्याउ० । प्याउ-घर० । जन्ता-घर (= स्नानागार)० । जन्ताघर-शालायें० । पुष्करिणियाँ० । मंडप० ।

भगवान् राजगृहमें इच्छानुमार विहारका, जिवर वैशाली यो, उधर चारिका (= रामन) को चल पड़े । क्रमशः चारिका काते हुये जहाँ वैशाली यो, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् वैशालीमें महावनकी वृद्धागार-शालामें विहार काते थे । उस समय लोग मत्कार-पूर्वक नव कर्म (= नये भिक्षु-निवासका निर्माण) कराते थे । जो भिक्षु नव-कर्मकी देस रेण (= अधिष्ठान) करते थे, वह भी (१) चीवर (= वस्त्र), (२) पिंड-पात (= भिक्षान्न), (३) रापनायन (= घर), (४) ग्लान-प्रत्यय (= रोगि-पथ्य) औषध्य (= औषध) इन परिष्कारसे मरुटा होने थे । तब एक दरिद्र तंतुवाय (= जुलाहा)के (मनमें) हुआ—“यह छोटा काम न होगा, जो कि यह छोटा मत्कार-पूर्वक नव-कर्म कराते हैं; क्यों न मैं भी नव-कर्म बनाऊँ ?” तब उस गरीब तंतु-वायने स्वयं ही कीचड़ तैय्यारकर, ईंट चिन, भीत खड़ीकी । अनजान होनेसे उसकी बनाई भीत गिर पड़ी । दूसरीगार भी उस गरीब० । तीसरीगार भी उस गरीब० । तब वह गरीब

१ यमाट (जि० मुजफ्फरपुर) के प्रायः २ मील उत्तर वर्तमान कोण्डुआ, जहाँ आज भी अशोक स्तम्भ खड़ा है ।

त तुषाय ग्विन्न" होता था— 'इन शक्य पुत्रीय श्रमणोंको जो चीवर० देते हैं, उन्हींके नव कर्मकी ग्रेष रेख करते हैं। मं दरिद्र हूँ, इसलिये कोई भी मुझे न उपदेश करता है, न अनुशासन करता है, और न नव कर्मकी देख रेख करता है।' भिक्षुओंने उस गरीब तन्तुवायको खिन्न होते सुना। तब उन्होंने इस बातको भगवान्से कहा। तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसा प्रकरणम, धार्मिक कथा कहकर, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

" भिक्षुओ ! नव कर्म देनकी आज्ञा करता हूँ। नव कर्मिक (= विहार बनवानेका निरीक्षक) भिक्षुको विहारका जल्दी तयारीका ख्याल करना चाहिये। (उसे) टूटे फूटेका मरम्मत कराना होगा। और भिक्षुओ ! (नव कर्मिक भिक्षु) इस प्रकार देना चाहिये। पहिले भिक्षुने प्रार्थना करनी चाहिये। फिर एक चतुर समर्थ भिक्षु द्वारा सघ ज्ञापित किया जाना चाहिये—

" भन्त ! सघ मुझे सुने। यदि सघको पसन्द है, तो अमुक गृह पतिके विहारका नव कर्म, अमुक भिक्षुको दिया जाये। यह जति (= निवेदन) है।

" भन्ते ! सघ मुझे सुने। अमुक गृह पतिके विहारका नव कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाता है। निम आयुष्मान्को मान्य है, कि अमुक गृह पतिके विहारका नव कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाय, वह लुप रहे, जिनको मान्य न हो बोले।"

" दूसरी बार भा० । ' तीसरी बार भी० ।"

' संघने० नव कर्म अमुक भिक्षुको दे दिया सघको मान्य है, इसलिये लुप है, मेमा मैं समझता हूँ।"

भगवान् वैशालामे इच्छानुसार विहार करके, जहां श्रावस्ती है वहा चारिकाक लिये चला। उस समय छ-वगाय भिक्षुआक शिष्य बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघन आग आगे जाकर विहारको दखकर गते थे, शक्याय ग्वल्लर गते थे— 'यह हमारा उपाध्यायाके लिये होगा यह हमारा आचार्यके लिये होगा, यह हमारे लिये होगा।' आयुष्मान् सारिपुत्र, बुद्ध प्रमुख संघके पहिलेचनपर, विहारके दखल हो जानेपर, शक्याआक दखल हो जानेपर, शक्या न पा, किसी वृथके जात चला रहे। भगवान्ने रातक मिनवारको उठकर खाँवा। 'आयुष्मान् सारिपुत्रने भी खाँसा।

" कौन यहाँ है ? " भगवान् । मैं सारिपुत्र । " ' सारि पुत्र । तू क्या यहा चला है ? "

तब आयुष्मान् सारि पुत्रन सारा बात भगवान्ने कहा। भगवान्ने इसा संबन्धम= इसी प्रकरणमें भिक्षु संघको जमा करवा, भिक्षुओंने पूरा—

" सचमुच भिक्षुओ ! छ-वगाय भिक्षुआके अन्नेवासी (= शिष्य) बुद्ध प्रमुख संघके आगे आगे जाकर० दखकर गते है ? "

" सचमुच भगवान् ! "

भगवान्ने धिक्कारा— " भिक्षुओ ! कैसे वह नालायक भिक्षु बुद्ध प्रमुख संघके आगे० भिक्षुओ ! यह न धारप्रजाको प्रसन्न करनेके लिये है, न प्रमत्तोंको अधिक प्रसन्न करनेके लिये

है, बलिय अ प्रसन्नोको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नो (= श्रद्धालुओं) में से भी किसी किसीके उलटा (अप्रसन्न) हो जानेके लिये हैं ।”

विहार कर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! प्रथम आसन, प्रथम जल, और प्रथम परोसा (= अप्रपिंड) के योग्य कौन है ?”

किन्हीं भिक्षुओंने कहा—“ भगवान् ! जो क्षत्रिय कुलसे प्रयोजित हुआ हो, वह योग्य है ।”

किन्हीं० ने कहा—“ भगवान् जो ब्राह्मण कुलसे प्रयोजित हुआ है, वह० । ”

किन्हीं० ने कहा—“ भगवान् ! जो गृह पति (= वेदव्य) कुलसे ।”

किन्हीं० ने कहा—“ भगवान् ! जो सौत्रातिक (= सूत्र पाठी) हो० ।”

किन्हीं० ने कहा—“ भगवान् ! जो विनय धर (= विनय पाठी) हो० । ”

किन्हीं भिक्षुयाने कहा—“ भगवान् जो धर्म अधिक (= धर्मव्याख्याता) हो० । ”

किन्हीं० —“ जो प्रथम ध्यान वा लामी (= पाने वाला) हो० ।

किन्हीं०—“ जो द्वितीय ध्यानका लामी ।” “ जो तृतीय ध्यानका० ।” “ जो चतुर्थ ध्यानका० ।” “ जो मोतापद्य (खोत आपन्न) हो० ।” “ जो सक्किदागामी (= सहदागामी)० । जो अनागामी० ।” “ जो अर्हंत० ।” “ जो त्रैविद्य हो० ।” “ जो पद्-अभिज्ञ० ।” “ ”

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“पूर्वकालमें भिक्षुओ ! हिमालयके पाममें एक बड़ा बर्गद या । उसको आश्रयकर, तित्तिर, धानर और हाथी तीन भिन्न विहार करने थे । वह हीनो एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, माय जाँविका न करने हुये, विहार करते थे । भिक्षुओ ! उन भिन्ना को ऐसा (विहार) हुआ—“यहो ! हम जानें (कि हममें कौन जेडा है), ताकि हम जिसे जन्मसे बडा जानें, उसका सकार करें, गौरव करें, मानें, पूजें, और उसकी सीखमें रह ।”

तब भिक्षुओ ! तित्तिर और मर्कट (= वानर) ने हस्ति नाग को पूजा—

‘सौम्य ! तुम्हें क्या पुराना (वात) याद है ?’

‘सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, तो इस न्यग्रोध (बर्गद) को जाँवाने बीचमें फाग लाँप जाता था । इसकी पुनगी मेर पेटको छूती थी । ‘सौम्यो ! यह पुरानी वात स्मरण है ।’

“तब भिक्षुओ ! तित्तिर और हस्ति नागने मर्कटको पूजा—

‘सौम्य ! तुम्हें क्या पुरानी (वात) याद है ?’

‘सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, भूमिमें बैठकर इस बर्गदक पुनगीके अङ्गुलको खाता था । साम्यो ! यह पुरानी० ।’

“तब भिक्षुओ ! मर्कट और हस्ति नागने तित्तिरको पूजा—

‘सौम्य । तुम्ह क्या पुरानी (बात) याद है ?’

‘सौम्यो ! उस जगहपर महान् वर्गद था, उससे फल खाकर इस जगह मैंने विद्या किया, उसीसे यह यगद पैदा हुआ । उस समय सौम्यो ! मे जन्मसे बहुत सयाना था ।’

‘तत्र भिक्षुओ ! हाथी और मर्दने तित्तिर को यो कहा—

‘सौम्य ! तू जन्ममें हम सबसे बहुत बड़ा है । तेरा हम सत्कार करैगे, गौरव करैगे, मानेगे, पूजैगे, और तेरी सीखमें रहैगे ।’

‘तत्र भिक्षुओ ! तित्तिरने मर्दट और हस्ति नागको^१ पांच शील ग्रहण कराये, आप भी पांच शील ग्रहण किये । यह एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जोविका करते हुये विहरकर, काया छोट मरनेक बाद, सुगति (प्राप्त कर) स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुये । यही भिक्षुओ ! तत्तिरीय ब्रह्मचर्य हुआ—

‘धर्मको जानकर जो मनुष्य बृद्धका सत्कार करते हैं ।

(उनके लिये) इसा जन्ममें प्रशंसा है, और परलोकमें सुगति ।’

‘भिक्षुओ ! वह तिर्यग् योनिके प्राणी (ये, तो भी) एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीवन यापन करते हुये, विहार करते थे । और भिक्षुओ ! यहाँ क्या यह शोभा देगा, कि तुम ऐसे सु आर्यात धर्म विनयमें प्रव्रजित होकर भी, एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीवन यापन न करते (हुये) विहार फो । भिक्षुओ ! यह न अप्रसत्ता को प्रसन्न करनेके लिये है० ।’

धिकारकर धार्मिक कथा कहके उन भिक्षुओंको संबोधित किया—

‘भिक्षुओ ! बृद्ध पनके अनुमार अभिवादन, प्रत्युत्थान, (बड़ेके सामने खड़ा होना), हाथ जोटना, कुशलप्रश्न, प्रथम आसन, प्रथम जल, प्रथम परोसा देनेकी अनुज्ञा करता हूँ । माधिक बृद्धपनके अनुसरणको न तोटना चाहिये, जो तोड़े उसको ‘^२दुच्छ्रित’ की आपत्ति (होगी) । भिक्षुओ ! यह दज्ञ अ-वन्दनीय हैं—

‘पूर्वके उप सम्पन्नको पीलेका^३ उपसम्पन्न अ वन्दनीय है । अन् उपसम्पन्न अ वन्दनीय है । नाना सह वासी, बृद्ध तर अ धर्म वादी० । खियां० । नपुंसक० । ‘^४परिवास’ दिया गया० । ‘^५मूलके प्रति कर्षणाहं० । ‘^६मानस्वाहं० । ‘^७मानस्व चारिक० । ‘^८आह्वानाहं० । भिक्षुओ ! यह तीन वन्दनीय हैं—पीले उपसम्पन्न द्वारा पहिले उपसम्पन्न हुआ वन्दनीय है, नाना सहवाम्ना बृद्धतर धर्मवादी० । देव-मार ब्रह्मा सहित सारे लोकके लिये, देव मनुष्य श्रमण ब्राह्मण सहित सारा प्रजाक लिये, तथागत अर्हत् सम्मत्-सम्बुद्ध वन्दनीय है ।

१ आर्दिसा सत्य अस्तोष, ब्रह्मचर्य मद्-वर्जन ।

२ भिक्षु नियमक अनुसार छोटा पाप है । ३ भिक्षुकी दीक्षा प्राप्त । ४ किसी अपराधक कारण मंत्र द्वारा कुछ दिनक लिये शृयक करण । ५ यहभी एक दंड ।

जैतवन-स्वीकार । वर्षावास ।

क्रमशः चारिका करते हुये, भगवान् जहाँ आवस्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ आवस्तीमें भगवान् अनाथ-पिंडकके आश्रम 'जैत-वन'में विहार करते थे । तब अनाथ-पिंडक गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया, आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर धँड गया । एक ओर बैठ हुये, अनाथ-पिंडक गृहपतिने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघ-सहित क्यों मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौन रह स्वीकार किया । तब अनाथ-पिंडक० भगवान्को स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । अनाथ-पिंडकने—“उस रातके घीत जानेपर उत्तम खाद्य भोज्य तैय्यार क्राथा, भगवान्को काल सूचित कराया० । तब अनाथ-पिंडक गृहपति अपने हाथसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित कर पूर्णकर, भगवान्के पाश्र्वे हाथ हटा देनेपर, एक ओर० धँडकर भगवान्से बोला—

“भन्ते ! भगवान् ! मैं जैतवनके विषयमें कैसे करूँ ?”

“गृहपति ! जैतवनको आगत-अनागत चातुर्दिश संघके लिये प्रदानकर दे ?”

अनाथ-पिंडकने ‘ऐसा ही भन्ते !’ उत्तर दे, जैतवनको आगत-अनागत चातुर्दिश भिक्षु-संघको प्रदानकर दिया ।

+ + + +

... १ तथागत प्रथम योधिमें = योमवर्ष तक अस्थिर-वास हो, जहाँ जहाँ ठीक रहा वहीं जाकर वास करते रहे । पहिली-वर्षामें ऋषिपतनमें धर्म-चक्र प्रवर्तन कर—वाराणसीके पास ऋषिपतनमें वास किया । दूसरी-वर्षामें राजगृह वेगुवनमें० । तीसरी चौथी भी वहीं । पांचवाँ-वर्षामें वैशालीमें “महावन कृदागाहानामें । छठवाँ-वर्षा मकुल-पर्वतपर । सातवाँ अर्धखिला-भवनमें । आठवाँ भग-देशमें सुमुमारगिरिके “भेषक-वावनमें । नवाँ कौशाम्बीमें । दसवाँ पारिलेयक घनखंडमें । ग्यारहवाँ नाला माहाग-ग्राममें । बारहवाँ वैरंजामें । तेरहवाँ चालिय-पर्वतमें । चौदहवाँ जैतवनमें । पंद्रहवाँ कपिल घन्तुमें । सोलहवाँ आलवक्रको दमनकर “आलवीमें । मत्रहवाँ राजगृहमें । अठारहवाँ भी चालिय पर्वतपर, और उन्नीसवाँ भी । बीसवाँ-वर्षामें, राजगृह हीमें बसे । इस प्रकार योमवर्ष अ निप्रद्व-(वर्षा)-वास करते, जहाँ जहाँ ठीक हुआ, वहीं बसे । इससे अग्रे दो ही शयनासन (= निवास-स्थान) ध्रुव-परिमोग (= सदा रहनेके) किये । कौनसे दो ?—जैतवन और पूर्वाराम । ...”

१ अ. नि अ क २५५ ।

१. वर्षा-वास	ऋषि पतन	१२. वर्षा-वास	वैरंजा
२—४ ”	राजगृह	१३. ”	चालिय पर्वत
५. ”	वैशाली	१४ ”	आवस्ती
६ ”	मकुल-पर्वत	१५ ”	कपिलवन्तु
७ ”	अर्धखिला	१६ ”	आलवी
८. ”	सुमुमारगिरि	१७ ”	राजगृह
९. ”	कौशाम्बी	१८ १९ ”	चालिय-पर्वत
१०. ”	पारिलेयक	२०. ”	राजगृह
११. ”	नाला	२१-४५ ”	आवस्ती
		००	वैशाली

दक्षिणा-विभङ्ग-सुत्त । प्रजापती का संन्यास । (वि. पू. ४६८-४६७)

“गौतम यह गोत्र है ।” नामरत्नके दिन “ इसका नाम महाप्रजापती रखा गया ।” गोत्रसे मिलाकर महाप्रजापती गौतमी कहा गया । “गौतमोने भगवान्को दुस्त देनेका मन कब किया ? अभि संघोधि प्राप्तकर पहिली यात्रामे कपिलपुर जानेके समय” ।

+ + + + +

दक्षिणा विभङ्ग सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् ब्राह्मणों (के देश) में कपिल वस्तुके न्ययोधाराममें विहार करते थे । तब महाप्रजापता गौतमी नये दुस्त (= धुस्से) के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ आई । वाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी, महाप्रजापती गौतमीने भगवान्को यों कहा—“ भन्ते ! यह अपनाही काता, अपनाहा सुना, मेरा यह नया धुस्ता जोड़ा भगवान्को (अर्पण है) । भन्ते ! भगवान् अनुकम्पा (= कृपा) कर, इसे स्वीकार करें ।”

ऐसा कहने पर भगवान्ने महाप्रजापती गौतमीको कहा—

“ गौतमी ! (इसे) संघको दे दे । संघको देनेसे मे भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।” दूसरी बार भी० कहा—“ भन्ते यह० ” । “ गौतमी ! संघको दे० ” । तीसरी बार भी० ।

यह कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यो कहा—

“ भन्ते ! भगवान् महाप्रजापती गौतमीके धुस्ता जोड़ेको स्वीकार करें । भन्ते ! आत्मादिका (= अभिभाविका), पोषिका, खीर दायिका (दानेसे), भगवान्की मौसी महाप्रजापता गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है । इसने जननीके मरनेपर भगवान्को दूध पिलाया । भगवान् भी महाप्रजापती गौतमीके महोपकारक है । भन्ते ! भगवान्के कारण महाप्रजापती० बुद्धकी शरण आई, धर्मकी शरण आई, संघकी शरण आई । भगवान्के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी प्राणातिपात (= हिंसा) से विरत हुई । अज्ञानदान (= बिना दिये लेना = चोरीसे) विरत हुई । काम मिथ्याचाहते० । सृष्टवाद (= सृष्ट योचना) से० । धरा मेघ (= कधी शराब) मद्य प्रमादस्थान (= प्रमाद करनेकी जगह) से० । भगवान्के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी बुद्धमें अत्यन्त प्रसाद (= प्रसाद) युक्त, धर्ममें अत्यन्त प्रसाद युक्त, संघमें अत्यन्त प्रसाद-युक्त (हुई), वार्य (= उत्तम) कांत (= कमनीय = उदार) शीलोसे युक्त (हुई) । भगवान्के ही कारण भन्ते ! दु खने वेफिक हुई, दु ख-समुदयसे०, दु ख निरोधसे०, दु ख नितोष-नामिनो प्रतिपद्से० । भगवान् भी भन्ते ! महाप्रजापता गौतमीके महाउपकारक है ।”

“आनन्द ! यह ऐसाही है, पुत्रल (= इच्छा = प्रार्थना) पुत्रलके सहारे बुद्धका शरणगत होता है, धर्मका०, संघका० । लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रस्तुपस्थान (= सेवा),

दक्षिणा-विभङ्ग-सूत्र ।

अज्ञलि जोड़ना = समीची करना, चीवर, पिंड-पात, शयनासन, रत्नान (=रोगी) को पथ्य-
 औषध देना है, (इसे) मैं इम पुत्रलका उस पुत्रलके प्रति सुप्रतिकार (=प्रत्युपकार) नहीं
 कहता । जो (कि यह) पुत्रल (दूसरे) पुत्रल के सहारे प्राणातिपात०, अदत्तादान०,
 काम-मिथ्याचार०, मृशवाद्०, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमाद-स्थानते विरत होता है ! आनन्द ! जो
 यह अभिवादन० । जो यह आनन्द ! पुत्रल पुत्रलके सहारे दुःखसे धेफिक्र होता है० ।

आनन्द यह चौदह प्राति-पुत्रलिक (=व्यक्तिगत) दक्षिणार्थ (=दान) हैं । कौनसी
 चौदह ? तथागत अर्हत्सम्पक् संशुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुत्रलिक दक्षिणा है । प्रत्येक
 संशुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी० । तथागतके श्रावक (=शिष्य) अर्हत्को० तीसरी० ।
 अर्हत्-फलके साक्षात् करनेमें लगे हुयेको० चौथी० । अनागामीको० पांचवीं० । अनागामि-फल
 साक्षात् करनेमें लगेहुयेको० छठीं० । सहृदागामी को० सातवीं० । सहृदागामि-फल साक्षात् करनेमें
 लगे को० आठवीं० । सोतापन्न को० नवीं० । सोतापत्ति (=स्रोत आपत्ति)-फल साक्षात् करनेमें
 लगे को० दसवीं० । गाँत्रके बाहरके वांत राग को० ग्यारहवीं० । शीलवान् पृथग्जन (स्रोत आपत्ति
 अद्रिको न प्राप्त) को० बारहवीं० । दुःशील पृथग्जन को० तेहवीं० । तिर्यग्योनिगत (=पशु
 पक्षी आदि) को० चौदहवीं० । यहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि-गत को दान देनेमें सौगुनी दक्षिणा
 की आशा रखनी चाहिये । दुःशील पृथग्जनमें० हजार गुनी० । शील-वान् पृथग्जनमें० सौ
 हजार० । सौ हजार करोड़० । स्रोत आपत्ति फल साक्षात् करनेमें लगेको दान दे० असंख्य
 (=अनगिनत) अप्रमेय (=प्रमाण रहित) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । फिर स्रोतआपन्न
 की बात क्या कहनी है ? फिर सहृदागामी० ? फिर अनागामी० ? फिर अर्हत्० ? फिर
 प्रत्येक शुद्ध ? फिर तथागत अर्हत् सम्पक् संशुद्ध० ?

“आनन्द ! यह सात संघ-गत (=संघमेंकी) दक्षिणाये हैं । कौन सी सात ? शुद्ध प्रमुख
 दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ गत दक्षिणा है । तथागतके परिनिर्वाणपर दोनो
 संघोंको० दूसरी० । भिक्षु संघको० तीसरी० । भिक्षुणी-संघको० चौथी० । मुझे संघ इतने
 भिक्षु भिक्षुणी उद्देश करे (=दान देनेके लिये दे), ऐसे दान देता है० यह पांचवीं० । मुझे
 संघमेंसे इतने भिक्षु० छठीं० । मुझे संघमें से इतनी भिक्षुणियां०, सातवीं० ।

“आनन्द ! भविष्यकालमें भिक्षु नाम-धारी (=गोत्रधृ), कापाय-मात्र-धारी
 (=कापाय-फंड) दुःशील, पाप-धर्मा (=पापी) (भिक्षु) होंगे । (लोग) संघके (नामपर)
 उन दुःशीलों को दान देंगे । उस वक्तभी आनन्द ! मैं संघ-विषयक दक्षिणाको असंख्येय,
 अपरिमित (फलवाली) कहता हूँ । आनन्द ! किसी तरहभी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुत्रलिक
 (=व्यक्तिगत) दक्षिणाको अधिक फल-दायक मैं नहीं मानता ।

“आनन्द यह चार दक्षिणा (=दान) की विमुद्धियां (=शुद्धियां) हैं । कौनसी
 चार ? आनन्द ! (कोई २) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, प्रतिग्राहक से नहीं ।
 (कोई) दक्षिणा प्रति-ग्राहकमें परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं । आनन्द ! (कोई) दक्षिणा न
 दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-ग्राहकसे । (कोई) दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है

प्रतिप्राहकसे भी । आनन्द ! दक्षिणा कैसे दायकसे शुद्ध होती है, ... प्रतिप्राहकसे नहीं... ? आनन्द ! जब दायक शीलवान् (=सदावारी) और कल्याण धर्मा (=पुण्यात्मा) हो, और प्रति-प्राहक हो दुःशील (=दुरावारी) पाप-धर्मा (=पापी); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, प्रति प्राहकसे नहीं । आनन्द ! कैसे दक्षिणा प्रति-प्राहकसे शुद्ध होती है, दायकसे नहीं ? आनन्द ! जब प्रतिप्राहक शील-वान् और कल्याण धर्मा हो, (और) दायक हो दुःशील, पाप धर्मा । आनन्द ! कैसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-प्राहकसे ? आनन्द ! जब दायक दुःशील, पाप धर्मा हो, और प्रतिप्राहक भी दुःशील पाप-धर्मा हो । आनन्द ! कैसे दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिप्राहकसे भी ? आनन्द ! (जब) दायक शील-वान् कल्याण धर्मा हो (और) प्रतिप्राहकभी शील-वान् कल्याण-धर्मा हो, तो । आनन्द ! यह चार दक्षिणाकी विशुद्धियाँ हैं ।”

× × × ×

(पञ्जापती-पद्यज्ज्ञा) सुक्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्यों (के देश) में कपिल-वस्तुकं न्यपो-धाराममें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ आई । आकर भगवान्को बन्दनाका, एक ओर खड़ी होगई । एक ओर खड़ी हुई महाप्रजापती गौतमीने भगवान्को कहा—“भन्ते ! अच्छा हो (यदि) मानुषाम (=स्त्रियाँ) भी तयागतके दिखाये धर्म-विनय (=धर्म) में घस्से बेचर ही प्रव्रज्या पावे ।”

“नही गौतमी ! मत तुझे (यह) रुचै—स्त्रियाँ तयागतके दिखाये धर्ममें ।”
दूसरीबार भी । तीसरीबार भी ।

तब महाप्रजापती गौतमी—भगवान्, तयागत-प्रदत्त धर्म विनय (= बुद्धके दिखलाये धर्म) में स्त्रियोंकी घर छोड़ बेचर हो प्रव्रज्या (लेने) की अनुज्ञा नहीं करते—जान, दुःखी=दुर्मना अधुमुखी (हो) रीती, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई ।

भगवान् कपिल-वस्तुमें इच्छानुसार विहारकर (जिधर) वैशाली थी, (उधर) चारिकाको चल दिये । क्रमशः चारिका करते हुए, जहाँ वैशाली थी, वहाँ पहुँचे । भगवान् वैशालीमें महावनकी कृशगार-शालामें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी, केशोको कटाकर कापाय-वस्त्र पहिन, बहुत सी ‘शाक्य-स्त्रियों’ के साथ, जिधर वैशाली थी (उधर) चली । क्रमशः चलकर वैशालीमें जहाँ महावनकी कृशगार-शाला थी (वहाँ) पहुँची । महाप्रजापती गौतमी फूले-पैराँ पूल-भरे शरीरसे, दुःखी=दुर्मना अधु-मुखी, रीती, द्वार-कोष्ठक (=बड़ा द्वार, जिसपर कोठा होता था) के बाहर जा खड़ी हुई । आयुष्मान् आनन्दने महाप्रजापतीको खड़ा देखकर ... पृष्ठ—

“गौतमी ! तू क्यों फूले पैरों ?”

“भन्ते ! आनन्द ! तयागत-प्रदत्त धर्म-विनयमें स्त्रियोंकी घर छोड़ के घर प्रव्रज्याकी भगवान् अनुज्ञा नहीं देते ।”

पजापती-पध्वज्ञा-सुत्त ।

“गौतमी ! तू वहाँ रह; शुद्ध-धर्ममें स्त्रियोंकी० प्रव्रज्याके लिये मैं भगवान्से प्रार्थना करता हूँ ।”

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर० बैठ, भगवान्से बोले—

“भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी बूढ़-पैरों भूल-भरे शरीरसे दुःखी दुर्गता अशु-सुखी रोती हुई द्वार-कोष्ठके बाहर खड़ी है (कि),—भगवान्... (शुद्ध-धर्ममें)... स्त्रियोंकी० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा नहीं देते । भन्ते ! अच्छा हो स्त्रियोंको... (शुद्ध-धर्ममें)...० प्रव्रज्या मिले ।”

“नहीं आनन्द ! मत मुझे रुचे— तथागतके जतलाये धर्ममें स्त्रियोंकी घरसे घेघरहो प्रव्रज्या ।” दूसरीबार भी आयुष्मान् आनन्द० । तीसरीबार भी० ।

तब आयुष्मान् आनन्दको हुआ,—भगवान् तथागत-प्रप्रेक्षित धर्म-विनयमें स्त्रियोंकी घरसे घेघर प्रव्रज्याकी अनुज्ञा नहीं देते, क्यों न मैं दूसरे प्रकारसे ० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा माँगूँ । तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! क्या तथागत प्रप्रेक्षित धर्ममें घरसे नेघर प्रव्रजित हो, स्त्रियां स्रोत-आपत्ति-फल, सहृद्गामि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्त्व-फलको साक्षात् कर सकती हैं ?”

“साक्षात् कर सकती हैं, आनन्द ! तथागत-प्रप्रेक्षित० ।”

“यदि भन्ते ! तथागत-प्रप्रेक्षित धर्म-विनयमें ० प्रव्रजित हो, स्त्रियां ० अर्हत्त्व-फलको साक्षात् करने योग्य हैं । जी, भन्ते ! अभिभाविका, पोषिका, क्षीर-दायिका हो, भगवान्की मौसी महाप्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है । जननीके मरनेपर (उमने) भगवान्को दूध पिलाया । भन्ते ! अच्छा हो स्त्रियोंको० प्रव्रज्या मिले ।”

“आनन्द ! यदि महाप्रजापती गौतमी आठ शुद्ध-धर्मों (= बड़ी शर्तों) को स्वीकार करे, तो उनकी उपसम्पदा हो ।—

(१) सौ वर्षकी उप-सम्पन्न (= उपसंपदा पारं) भिक्षुणीको भी उसी दिनके उप-सम्पन्न भिक्षुके लिये अभिवादन प्रत्युत्थान, अंजलि तोड़ना, सामीची-कर्म करना चाहिये । यह भी धर्म मस्कार-पूर्वक गौरव-पूर्वक मानकर, पूजकर जीवन्मर न अतिक्रमण करना चाहिये ।

(२) (भिक्षुका) उपगमन (= धर्मश्रवणार्थ आगमन) करना चाहिये । यह भी धर्म० ।

३) प्रति आधेमास भिक्षुणीको भिक्षु-संघमें पर्येषण करना चाहिये । यह० ।

(४) वर्षा-नाम कर चुकनेपर भिक्षुणीको दोनों संघोंमें देवे, मुने, जाने तीनों स्थानोंसे प्रवारणा करनी चाहिये ।०

(५) शुद्ध-धर्म स्वीकार किये भिक्षुणीको दोनों संघोंमें पक्ष-मानता करनी चा० ।

(६) किसी प्रकार भी भिक्षुणी भिक्षुको गाली आदि (= आनोस) न दे ।

यह भी० ।

(७) आनन्द ! आजसे भिक्षुणियोंका भिक्षुओंको (कुठ), कहनेका रास्ता बन्द हुआ० ।

(८) लेकिन भिक्षुओंका भिक्षुणियोंको कहनेका रास्ता खुला है । यह० ।

यदि आनन्द । महाप्रजापती गौतमी इन् आठगुरु धर्मोंको स्वीकार करे, तो वक्तं उपसम्पन्ना हो ।”

तत्र आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पास, इन आठ गुरु धर्मोंको समस्त (=उद्ग्रहण= पर) का जहाँ महाप्रजापती गौतमी थी, वहाँ गये । जाकर महा प्रजापती गौतमीसे बोले—

‘यदि गौतमी ! तू इन आठ गुरु धर्मोंको स्वीकार करे, तो तेरी उपसम्पन्ना होगी— (१) सा वर्षकी उपसम्पन्न० (८)० ।

“भन्ते । आनन्द । जेते शौकान शिरसे नहाये अल्प वयस्क, अथवा तरुण स्त्री या पुरु उत्पलनी माला, वार्षिक (= बूढ़ी) की माला, या अतिमुक्तक (= मोतिया) की मालाओं प दोनों हाथोंमें ले, (उसे) उत्तम-अग दिसपर रखना है । ऐसेही भन्ते । मैं इन आठ गुरु धर्मों स्वीकार करती हूँ ।”

तत्र आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् धे, वहाँ गये । जाकर ०अभिवादनकर० एक अं वैठकर, भगवान्से बोले—

“भन्ते । प्रजापती गौतमीने यावजीवन अनुल्लघनीय आठगुरु धर्मोंको स्वीकार किया ।”

“आनन्द । यदि तथागत प्रवेदित धर्म-विनयमें स्त्रियां० प्रव्रज्या न पार्तो, तो (यह) ब्रह्मचर्यं चिर स्थायी होता, सद्धर्मं सहस्रवर्षं तक रहता । लेकिन चूँकि आनन्द । स्त्रियां० प्रप्रजित हुई, अथ ब्रह्मचर्यं चिर-स्थायी न होगा, सद्धर्मं पाँच ही सौ वर्ष रहैगा । आनन्द ! जैसे बहुत स्त्रीवाले और बोड़े पुरुषोंवाले कुल, चोरो द्वारा, भंडियाहो (= कुम्भ चोरो) द्वारा आसानीसे ध्वंसनीय (= सु प्र ध्वंस्य) होते हैं, इसी प्रकार आनन्द ! जिस धर्म विनयमें स्त्रियां० प्रव्रज्या पारतो है, वह ब्रह्मचर्यं चिर स्थायी नहीं होता । जैसे आनन्द ! सम्पन्न (= तप्या, लहलहाते) धानके खेतमें सेतट्टिका (= सफेदा) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिससे वह शालि क्षेत्र चिर स्थायी नहीं होता, ऐसे ही आनन्द ! जिस धर्म विनयमें० । जैसे आनन्द ! सम्पन्न (= तप्या) ऊलके खेतमें मांजेटिका (= लाल रोग) नामक रोग जाति पड़ती है, जिससे वह ऊलका खेत चिर स्थायी नहीं होता, ऐसे ही आनन्द० । आनन्द ! जैसे आदमो पानीको येकनेके लिये, बड़े तालाबकी रोक-थामके लिये, मेड (= धाली) बाँधे, उसी प्रकार आनन्द ! मैंने रोक-थामक लिये भिषुगियांको नीपनभर अनुल्लघनीय आठ गुरु धर्मोंको स्थापित किया ।

x x x x

(पञ्चापती) सुक्त ।

१०वाँ मैंने एना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागार शालामें विहार कते थे । तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् धे, वहाँ गईं । जाकर भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गईं । ०भगवान्से या बोली—

“ भन्ते ! अच्छा हो (यदि) भगवान् स्त्रीपसे धर्मका उपदेश करें, जिते भगवान्से सुनकर, एकाकी = उपट्ट, प्रमाद रहित हो (म) आत्म संयमकर विहार कर्हें ।”

दक्षिणा विभङ्गसुत्त ।

“ गौतमी ! जिन धर्मों को तू जाने कि, वह (धर्म) स-रागके लिये हैं, विरागके लिये नहीं । संयोगके लिये हैं, वि-संयोग (= विभोग = अलग होना) के लिये नहीं । जमा करनेके लिये हैं, विनाशके लिये नहीं । इच्छाओं को बढ़ानेके लिये हैं, इच्छाओंको कम करनेके लिये नहीं । अमन्तोपके लिये हैं, मन्तोपके लिये नहीं । भीडके लिये हैं, एकान्तके लिये नहीं । अनुद्योगिताके लिये हैं, उद्योगिता (= धार्यारंभ) के लिये नहीं । दुर्भरता (= कठिनाई) के लिये हैं, सुभरता के लिये नहीं । तो तू गौतमी ! सोलहो आने (= एकांसिन) जान, कि न वह धर्म है, न विनय है, न शास्ता (= बुद्ध) का शासन (= उपदेश) है ।

“ और गौतमी ! जिन धर्मों को तू जाने, कि वह विरागके लिये हैं, स-रागके लिये नहीं । प्रियोगके लिये० । उद्योगके लिये० । विनाश० । इच्छाओं को अल्प करनेके लिये० । अमन्तोपके लिये० । एकान्तके लिये० । उद्योगके लिये० । सुभरता (= आसानी) के लिये० । तो तू गौतमी ! सोलहो आने जान, कि यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है ।”

दिव्य-शक्ति प्रदर्शन। यमक-प्रातिहार्य। संकाश्य में अवतरण। (वि. पू. ४६५)

“तथागत .. छठी वर्षा में मंकुल पर्वतपर (वसे) ।”

“उस समय राजगृहके श्रेष्ठीको एक महार्घ चन्दन-सारकी चन्दन गांठ मिली थी। तब राजगृहके श्रेष्ठीके मनमें हुआ—“क्यों न मैं इस चन्दनगांठका, पात्र खरदवाऊँ; चूरा मेरे कामका होगा, और पात्र दान दूँगा।” तब राजगृहके श्रेष्ठीने उस चन्दन-गांठका पात्र खरदवाकर, साँके में रख, बाँसके सिरेपर लगा, एकके ऊपर एक बाँसोंकी बाँधवाकर कहा—“जो श्रमण ब्रह्मण अर्हत् या ऋद्धिमान् हो (वह इस दान) दिये हुये पात्रको उतार ले।”

पूर्ण काश्यप जहाँ राजगृहका श्रेष्ठी रहता था, वहाँ गये। और जाकर राजगृहके श्रेष्ठी से बोले—“गृहपति ! मैं अर्हत् हूँ, ऋद्धिमान् भी हूँ। मुझे पात्र दो।”

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् अर्हत् और ऋद्धिमान् हूँ, दिया ही हुआ है, पात्रको उतार लें।”

तब मन्वली-गोसाल (= मस्करी गोसाल)०। अजित-केरा कम्बली०। प्रकुध-कात्यायन०। संजय-वेणु-पुत्र०। निर्गण-नाथ-पुत्र०। जहाँ राज-गृहका श्रेष्ठी था, वहाँ गये। जाकर राजगृहके श्रेष्ठीसे बोले—“गृह-पति ! मैं अर्हत् हूँ, और ऋद्धिमान् भी, मुझे पात्रदो।”

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् अर्हत्०।”

उस समय आयुष्मान् मौद्गल्यायन और आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज, पूर्वादि समय सु-आच्छाद्रित हो, पात्र चीखते राज-गृहमें पिंडके (= भिक्षा) के लिये प्रविष्ट हुये। तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आयुष्मान् मौद्गल्यायन से कहा—

“आयुष्मान् महामौद्गल्यायन अर्हत् हूँ, और ऋद्धिमान भी जाहये आयुष्मान् मौद्गल्यायन ! इस पात्रको उतार लाइये। आपके लिये ही यह पात्र है।”

“आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज अर्हत् हूँ, और ऋद्धिमान् भी०।”

तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आकाशमें उड़कर, उस पात्रको ले, तीनवार राजगृहका चक्कर दिया। उस समय राजगृहके श्रेष्ठीने पुत्र-दारा-सहित हाथ जोड़, नमस्कार करते हुये अपने घरपर लड़े हो—

“भन्ते ! आर्य-भारद्वाज ! यहाँ हमारे घरपर उतरें।”

आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज राजगृहके श्रेष्ठीके मकानपर उतरे (= प्रतिष्ठित हुये) तब राज-गृहके श्रेष्ठीने आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके हाथसे पात्र लेकर, महार्घ खाद्यसे भर्क उन्हें दिया। आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज पात्र-सहित बाराम (= निवास-स्थान) को गये मनुष्योंने सुना—आर्य-पिंडोल भारद्वाजने राजगृहके श्रेष्ठीके पात्रको उतार लिया। वह मनुष्य हल्ला मचाते आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके पीछे पीछे लगे। भगवान्ने हल्लेको सुना, सुनते आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—“आनन्द ! यह क्या हल्ला-गुल्ला है ?”

दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन ।

“आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने भन्ते ! राजगृहके श्रेष्ठीके पात्रको उतार लिया । लोगोंने (इसे) सुना० । भन्ते ! इसीसे लोग हल्ला करते आयुष्मान् पिंडोल-भारद्वाजके पीछे पीछे लगे हैं । भगवान् ! वही यह हल्ला है ।”

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें, भिक्षु-संघको जमा करवा, आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजसे पूछा—

“भारद्वाज ! क्या तूने सचमुच राजगृहके श्रेष्ठीका पात्र उतारा ?”

“सच-मुच भगवान् !”

भगवान्ने धिक्कारते हुये कहा—

“भारद्वाज ! यह अनुचित है प्रतिवृत्त = अ-प्रतिरूप, श्रमणके अयोग्य, अविषेय = अकरणीय है । भारद्वाज ! मुझे लकड़ीके बर्तनके लिये कैसे तू गृहस्थोको *उत्तर-मनुष्य-धर्म * ऋद्धि-प्रातिहार्य दिखावेगा ।” । भारद्वाज ! यह न अप्रसन्नोको प्रसन्न करनेके लिये है० ।” (इस प्रकार) धिक्कारते (हुये) धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! गृहस्थोंको उत्तर-मनुष्य-धर्म ऋद्धि-प्रातिहार्य न दिखाना चाहिये, जो दिखाये उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति । भिक्षुओ ! इन पात्रको तोड़, टुकड़ा टुकड़ाकर, भिक्षुओंको अंजन पीसनेके लिये दे दो । भिक्षुओ ! लकड़ीका बर्तन न धारण करना चाहिये । ० ‘दुष्कृत’ ।”

“भिक्षुओ ! सुवर्णमय पात्र न धारण करना चाहिये, रौप्यमय०, मणि-मय०, वैदुर्यमय०, स्फटिकमय०, कंसमय, काच-मय, रंगेका० सीसेका०, ताम्रकोह (= तांबा) का०, ... ‘दुष्कृत’ ...” । भिक्षुओ ! लौहके औं मिट्टीके—दो पात्रोंकी अनुज्ञा देता हूँ ।”

+ + + +

* “श्रमण गौतमने उस पात्रको तोड़वा, अपने श्रावकोंको पाटिहारिय (= प्रातिहार्य = चमत्कार) न करनेके लिये शिक्षा-पद बना दिया है” — तैर्यिक यह सुन, — श्रमण गौतमके श्रावक तो प्रसन्न (= निर्धारित) शिक्षा-पदको प्राणके लिये भी नहीं छोड़ सकते, श्रमण गौतम भी उसको मानेहीगा । अब हमलोगोंको मौका मिला— (विचार,) नगरकी सड़कोंपर यह कहते विचरने लगे— “हमने गुण (= करामात) रखते भी—पहले लकड़ीके पात्रके लिये अपना गुण लोगोंको नहीं दिखाया । श्रमण गौतमके शिष्योंने (उमें) सिर्फ बर्तनके लिये भी लोगोंको दिखाया । श्रमण गौतमने अपनी पंडिताई (= चतुराई) से उस पात्रको तोड़वाकर शिक्षा-पद (= नियम) बना दिया । अब हमलोग उसके ही साथ दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन (= पाटिहारिय) करेंगे ।

राजा विन्धसाहने इस बातको सुन शास्ताके पास जाकर—

“भन्ते ! आपने श्रावकोंके लिये पाटिहारिय न करनेका शिक्षा-पद बनावा है ?”

“महाराज ! हाँ ।”

“तैर्यिक आपके साथ प्रातिहार्य करनेको कह रहे हैं, अब क्या करेंगे ?”

“महाराज ! उनके करनेपर कसूँगा ।”

१ मनुष्योंकी शक्तिसे परेकी बात । २ चमत्कार दिव्य-शक्ति । ३ धर्मपद अ. क. ४:२ ।

“आपने तो शिक्षा-पद बना दिया ?”

“मैंने अपने लिये शिक्षा-पद नहीं बनाया, वह मेरे श्रावकोंके लिये बना है ।”

“भन्ते ! अपनेको छोड़, सिर्फ औरोंके लिये भी शिक्षा-पद होता है ?”

“महाराज ! तुझको पछता हूँ । तेरे राज्यमें उद्यान है न ?”

“है, भन्ते !”

“यदि महाराज ! लोग उद्यानमें (जाकर) आम आदि खाये, तो इसका क्या करना चाहिये ।”

“दण्ड, भन्ते !”

“और तू खा सकता है ?”

“हाँ भन्ते ! मेरे लिये दण्ड नहीं है, मे अपनी (बीज) को खा सकता हूँ ।”

“महाराज ! जेते तीन सौ बोजन (अग माघ) राज्यमें तेरी आज्ञा चलती है । आम आदि खानेमें (तुझे) दण्ड नहीं है, लेकिन औरोंको है । इसी प्रकार सौ हजार कोटि चक्र बाल भर मेरी आज्ञा चलती है । मुझे शिक्षा पद निर्वाणके अतिक्रम (संश्लेष) नहीं है । लेकिन दूसरोंको है । मैं प्रातिहार्य कहूँगा ।”

तीर्थकोने इस बातको सुनकर—

“अब हम बर्षाद हुये । धम्मग गौतमने श्रावकोंके लियेही शिक्षापद निर्धारित किया है, अपने लिये नहीं । स्वयं प्रातिहार्य काना चाहतर है । अब क्या कर ।” (ऐसी) सलाह करने लगे ।

राजाने शास्तासे पूछा—“ भन्ते ! कब प्रातिहार्य करोगे ?”

“ आजमे चार मास बाद, आपाद पूर्णिमाको महाराज । ”

“ वहाँ करैग भन्ते ?”

“ थावस्तीमें महाराज । ”

शास्ताने इतने दूरका स्थान क्या कहा ? इसलिये कि वह मभी बुद्धोंके प्रातिहार्यका स्थान है । और लोगोंके जमावड़ेके लियेभा दूर स्थान बतलाया । तीर्थकोने इसगतको सुनकर—

“ आजसे चार मास बाद धम्मग गौतम थावस्तीमें प्रातिहार्य करैगा । इस दण्ड निरन्तर उसका पीडा काना चाहिये । लोग हमें ‘यइ क्या है’ पूछैग, तब उन्हें कहेगै—‘इसने धम्मग गौतमसे साय प्रातिहार्य करनेको कहा, यह भाग रहा है, हम भागने न देकर उसके पीछे लगे हैं ।’”

शास्ता राजपूहमें निश्चयार कर, निकले । तीर्थकोने पीछे पीछे निश्चल भोजन किये स्थानपर पास करते थे, (साग्रि) पासक स्थानपर दूसरे दिा कटेज करते थे । यह मनुष्यों द्वारा “यह क्या है ?” पूछे जानेपर, उण सोचे हुये बंगपर ही कहते थे । लोगोंभी प्रातिहार्य देतनेके लिये पीछे होलिये । शास्ता क्रमश थावस्ती पहुँचे । तीर्थिक भी साथही जाकर, अपने मत्कोंको बेता, मी हजार पात्र, मीरके स्तम्भोंसे मण्डप बनार, नीचे कमलसे छया—‘ यहा प्रातिहार्य करैगै’ (कहा) बैठे ।

राजा प्रसेनजित् कोसल शास्ताने पास जा—

“ भन्ते ! तैर्थिकोंने मंडप बनवाया है, मैं भी तुम्हारा मंडप बनवाता हूँ ।”

“ नहीं महाराज ! हमारा मंडप बनाने वाला (दूसरा) है ।”

“ भन्ते ! यहाँ मुझे छोड़, दूसरा कौन बनायेगा ?”

“ शक्र देव राज, महाराज ! ”

“ फिर भन्ते ! प्रातिहार्य कहाँ, करेंगे ?”

“ गंडम्ब-रुख (गण्डके आम) के नीचे, महाराज ! ”

तैर्थिकोंने 'आमके वृक्षके नीचे प्रातिहार्य करेंगे' सुन, अपने भक्तोंको कह, एक योजन स्थानके भीतर, उसदिन जन्मे अमोले तकको भी उखाड़कर जंगलमें फेंकवा दिया ।

शास्ताने आपाठ पूर्णिमाके दिन नगरमें प्रवेश किया । राजाके उद्यान-पाल गण्डने, माथों (= पिंगल-किपिहक) की झालकी आड़में एक बड़े पके आमको देख, उसके गन्ध-रसके लोभसे आये कौओंको उड़ा, राजाके लिये लेकर जाते (समय), रास्तेमें शास्ताको देख, सोचा—‘ राजा इस आमको खाकर मुझे आठ या सोलह कार्पाण (= वह्राण) देगा, वह मेरे अकेलेकी जीवन-वृत्तिके लिये काफी नहीं । यदि मैं इसे शास्ताको दूँ, जरूर वह अपरिमित कालतक हित-प्रद होगा ।’ (और) उस आमको शास्ताके पास ले गया । शास्ताने आनन्द स्थविरकी ओर देखा । तब स्थविरने चारों (दिव्य-) महाराजोंके दिये पात्रको लेकर हाथमें रक्ता । शास्ताने पात्रको रोप, उस पके आमको लेकर, बैठने जैसा दर्शाया । स्थविरने खीर विजा दिया । तब उनके बैठने पर स्थविरने पानी छान, उस पके आमको गारक, रम बनाकर शास्ता को दिया । शास्ताने आमके रसको पीकर गंडको कहा—‘ इस आमकी गुठली (= अट्टि = आंठी) को यहाँ मट्टी हटाकर तोप दे ।’ उसने वैसाही किया । शास्ताने उसपर हाथ धोया । हाथ धोते मात्रही, तना हल के शिखे बरानर हो, ऊँचाईमें पचास हाथका आम्र वृक्ष हो गया । चारों दिशाओंमें चार और पक ऊपर को—पाँच पचास हाथ लम्बी महाशाखायें हो गईं । वह उसी समय पुष्प और फलसे आच्छन्न हो गया, (तथा) हर स्थानमें पक्व धात्र धारण किये हुये था । पीठसे आने वाले भिक्षुमो पके आम खाते हुये ही गये । राजाने ऐसा आम उगा है, सुन—हमको कोई न काटे, इसके लिये पहरा (= आरक्षा) लगा दिया ।

वह गंड-द्वारा रोप गया होनेसे ‘ गंडम्ब रुख ’ (= गंडका आम्र वृक्ष) के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ । भूतों ने भी पके आम खा—‘ अरे दुष्ट तैर्थिको ! श्रमण गौतम गंडम्ब-रुख के नीचे प्रातिहार्य करेगा’ इसलिये तुमने योजन भर के भीतर उस दिन के जन्मे अमोलों तक को उपड़वा (= उखाड़ = उप्पाट) दिया । ‘ यह गंडम्ब है ’ यह जूठी गुदलिय फेरु फेंक कर (उन्हें) मारा । शक्रने वात-यलाहक (= मरुत) देवपुत्रको आज्ञा दी—‘ तैर्थिको के मंडपको हवासे उखाड़कर कूड़ेकी भूमिपर फेंक दो’ । उसने वैसा ही किया । सूर्य देव-पुत्र को भी आज्ञा दी—‘ सूर्य-मंडल को घामकर तयागो’ । उसने भी वैसा ही किया । फिर वात-यलाहक भी आज्ञा दी—‘ वात-यलाहक ! आंधी उड़ाते जाओ’ । अपने बैसा कर तैर्थिकों के पगीना चूने शरीर को धूल से (टाँक) दिया । वह तंत्रिके चमड़ेवाले जैसे हो गये । वर्षा-वदाहक को भी आज्ञा दी—‘ यद्गो बढ़ी बूँद गिराओ ।’

उसने बैसा हाँ किया । तब उनका शरीर कबरी गाय जैसा हुआ । वह निगंड (= निर्णय) लज्जाते हुये सामने से भाग गये ।

ऐसे पलायन करते समय पूर्ण काश्यपका एक सेवक (= भक्त) कृपक—‘यह मेरे आर्यों’ के प्रातिहार्य करनेकी बेला है, जाकर प्रातिहार्य देखू’—(बिचार), बैरो को छोड़, सरेरेके लिये खिचड़ीका कूट और जोता लेकर चलते (हुए), पूर्णको उस प्रकार भागतें देख—“ भन्ते ! मैं आर्योंका प्रातिहार्य देखने आ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे है ?”

“ तुझे प्रातिहार्यसे क्या ? इस कूट (= वर्तन) और जोतेको मुझे दे !”

उसके दिये कूट और जोतेको ले (पूर्ण काश्यप) नदी तीर जा, कूटको जोतेसे गलेमें बाँध, लज्जासे कुछ न कह दहमें कूट, पानीका बुलबुला उठाते हुये मरकर, अवीचि (नर्क) में उत्पन्न हुआ ।

• शक्रने आकाशमें स्तन (-मय-) चक्रमण (= द्यलनेका चक्रतरा) बनाया । उसका एक छोर पूर्वके चक्रबालके मुखमें था, एक छोर पश्चिमके चक्र-बालके मुखमें । (शास्ता) एकत्रित हुई छत्तीस योजनकी परिपद्को (देख),—‘ अब वर्द्धमानककी छायामें प्रातिहार्य कानेकी बेला है’ (सोच), गंधकुटीसे निकल देहलीके चक्रेश्वरे (= प्रमुख) पर खड़े हुए

शास्ता स्तन-चक्रमणपर उठते । सामने बारह योजन लम्बी परिपद् थी, वैसेही पीछे, उत्तर और दक्खिनकी ओर भी, तीधमें चौबीस योजन उस परिपद्के बीचमें भगवान्ने यमक-प्रातिहार्य किया । उरो पाली (= मूलत्रिपिटक) से इस प्रकार जानना चाहिये ।

“क्या है तथागतका यमक-प्रातिहार्य का ज्ञान ? यहाँ तथागत श्रावर्क के साथ यमक-प्रातिहार्य करते हैं—ऊपर के शरीर से अग्नि-पुंज निकलता है, निचले शरीरसे पानी की धार निकलती है, नीचे वाले शरीर से अग्नि-पुंज, ऊपर के शरीर से जल धारा । आगे की काया से अग्नि पुंज, पीछे की काया से जलधारा; पीछे अग्नि, आगे जल । दाहिनी आँखसे अग्नि, बाईं आँखसे जल-धारा, बाईं, दाहिनी । दाहिने कानके सोतेसे अग्नि, बाय कानके सोतेसे जलधारा; बाय, दाहिने । दाहिनी नासिकाके सोतेसे अग्नि, बाय नासिकाके सोतेसे जलधारा; बाईं, दाहिनी । दाहिने कन्धेसे अग्नि, बाय कन्धेसे जलधारा; दाहिने हाथसे अग्नि, बाय हाथसे जलधारा; बाय, दाहिने । दाहिनी पगलसे अग्नि, बाईं पगलसे जलधारा; बाईं, दाहिने । दाहिने पैरसे अग्नि, बाय पैरसे जलधारा, बाय, दाहिने । अंगुलियोंसे अग्नि, अंगुलियोंके बोचसे जलधारा; अंगुलियोंके बीच, अंगुलियोंसे । एक-एक रोम-उद्गसे अग्नि-पुंज, एक-एक रोम-उद्गसे उद्ग धारा । नील, पीत, लोहित (= लाल), अवदात (= सफेद), मांजिष्ठ (= मजीठके रङ्गका), प्रभाल्वर (= सूर्य-प्रकाशके रङ्गका)—छः रङ्गके (हो), भगवान् दहलते हैं, बुद्धि-निर्मित (= योग-बलसे उत्पादित बुद्ध-रूप) खड़ा होता है, बैठता है, सोता है । निर्मित सोता है, भगवान् दहलते हैं, खड़े होते हैं, या बैठते हैं । यह तथागतके यमक-प्रातिहार्यका ज्ञान है ।

इस प्रातिहार्यको शास्ताने उस संक्रमणपर उहलते हुये किया । उनके 'तेजो-कसिण' (= तेजः कृत्स्न) समाधि-ध्यानके कारण, उनके ऊपरले शरीरसे अग्नि-पुञ्ज निकलता था, 'आपो कसिण' (आपः कृत्स्न) ध्यानके कारण, निचले शरीरसे जल-धारा उत्पन्न होती थी । किन्तु जल-धारार्के निकलनेके स्थानसे अग्नि-पुंज नहीं निकलता था ।

शास्ताने प्रातिहार्य करते हुए ही (मोचा), कि अतीत कालके बुद्ध प्रातिहार्य करके कहां वर्षावास करते थे—'ध्यानमें देखते हुये त्रयस्त्रिंशत् वर्षां धारुकर, माताको अभिधर्म-पितृक का उपदेश करते हैं' देख, दाहिने चरणको युगन्धर पर्वतके शिखरपर रख, दूसरे चरणको उठा 'सुमेरुपर्वतके मस्तकपर रक्खा । इस प्रकार अड़सठ-लाख-योजन स्थानमें तीनही पग (= पाद-धार) हुये । ऐसा न समझना कि शास्ताने दो पगोंके अन्तरको पैर पैलाके पार किया । उनके पैर उठानेके समय पर्वतोंने स्वयं ही आकर, पाद-मूलको ग्रहण किया । शास्ता के आगे जानेपर, उठकर अपने स्वाभाविक स्थानपर जा स्थित हुये ।

शक्रने शास्ताको देख मोचा—'मालूम होता है, भगवान् यह वर्षावास पाण्डु-कम्बल शिला (= संगमरमर जैसी देवलोककी एक शिला) पर करंगे । अहो ! बहुतसे देवताओं का उपकार होगा । शास्ताके यहां वर्षा-वाससे दूसरे देवता इसपर हाथ भी न रख सकेंगे । किन्तु यह पाण्डु-कम्बल शिला लम्बाईमें साठ योजन, विस्तार (= चौड़ाई)में पचास योजन, मोटाई (= शृथुलता)में पन्द्रह योजन है । शास्ताके बैठनेपर भी (यह) खाली (= तुच्छ) की तरह ही होगी ।' शास्ताने इसके मनकी बातको जान, शिलाको ढांकनेके लिये अपनी संघाटी फेंकी । शक्रने सोचा—'चीवरको ढांकनेके लिये फेंका है; परन्तु स्वयं स्वल्प स्थान में ही बैठेंगे' । शास्ताने उसके मनकी बात जान, छोटे पीठेपर बैठे, बड़े (शरीरवाले) पांशु-कुलिक (= गुदड़ी-धारी) की भांति, पाण्डु-कम्बल-शिलाको बीचमें कर बैठ गये । लोगोंने उम क्षण शास्ताको न देखा ।

" चित्रकूटको गये, या कैलाश या युगन्धरको ? लोक-ज्येष्ठ नर-पुङ्गव संबुद्धको अब, हम नहीं देख पायेंगे ।" यह गाथा कहते हुये लोग रोने-कांदने लगे । किन्हीं किन्हींने (कहा)—'शास्ता तो एकांत-प्रिय हैं, ऐसी परिपदके लिये ऐसा प्रातिहार्य किया' इस लज्जासे दूसरे नगर, राष्ट्र या जनपदको चले गये होंगे । तो अब उनको कहां देखेंगे" (कह) रोते हुए इस भाषाको बोले—

" एकांत प्रेमी धीरे इस लोकको फिर न आयेंगे ।

लोक-ज्येष्ठ नरपुंगव संबुद्धको (अब) हम न देख पायेंगे ।"

उन्होंने महामौद्गल्यायनसे पूछा—" भन्ते शास्ता कहां हैं ?" वह खुद जानते हुये भी 'दूसरेकी भी कामात प्रकट हो' इस विचारसे—'अनुस्वको पूछो'—बोले । उन्होंने स्वविरसे वैसेही पूछा—" भन्ते शास्ता कहां हैं ?"

१. एक प्रकारका योगाम्बास, जिममें आंखको तेज-खंडपर लगाकर, धीरे धीरे सारे भ्रूमण्डलको तेजोमय देखनेकी भावनाकी जाती है । २. भ्रूमण्डलके बीचमें सुमेरु पर्वत है; जिसके शिखरपर इन्द्रका त्रयस्त्रिंश लोक है । सुमेरुके चारों ओर समुद्र है, उसके बाद युगंधर पर्वत ये हुए हैं । फिर छः पर्वत और छः समुद्रके पार जम्बू द्वीप है ।

“अपस्वित्रा भवन (= इन्द्रलोक) में पांडु कम्बल-शिलापर वर्षा-वासकं, माताको अग्निधर्म-पिटक उपदेश करने गये ।”

“मन्ते ! कब आवेंगे ?”

“तीन महीने तक अभिधर्मका उपदेशकर, महा-प्रवाराणा (= आश्विन-पूर्णिमा)के दिन ।”

हम शास्ताको बिना देते न जायेंगे—यह (निश्चयकर) उन्होंने वहीं छावनी (= स्कंधावार) वाली । आकाश उनकी छत हुई । उतने बड़े जमावड़े (= परिपद) में शरीर धका भी न मालूम हुआ । पृथ्वीने विर (= छेद) कर दिया । (वहां) सर्वत्र पृथ्वी तन परिशुद्ध था । शास्ताने पहिलेही महा मौद्गल्यायनसे कह दिया था — “महामौद्गल्यायन । तू इस परिपदको धर्म-देशना करना । सुल (= छोटा) अनाथ-पिटक आहार देगा ।” इमलिये उन तीन मासों तक सुल अनाथ पिंडवने ही उस परिपदको वागू (= खिचड़ी) भात, खाद्य, ताम्बूल, गन्ध, माला, और-आभूषण दिये । महा मौद्गल्यायनने धर्मोपदेश किया । प्रातिहार्य देखनेके लिये आये हुए-द्वारा पूछे प्रश्नका भी उत्तर दिया । माताको अग्नि-धर्म पिटक उपदेश करनेके लिये पांडु-कम्बल शिलापर वर्षा वास करते हुए, शास्ताको दस हजार चक्र वालोंके देवता घेरे हुये थे । इसीलिये कहा है—

‘अपस्वित्रां जव पुरयोत्तम सुद्ध पांडु-कम्बल-शिलापर,
पारि-छत्रके नीचे विहारकर रहेये ॥

दसो लोक धातुओंके देवता जमा होकर,

नम-मस्तकपर वास करते, संवुद्धको सेवा करते थे ॥

संवुद्धके वर्ण (= शरीर-प्रभाते अभिभावित हो) कोईभी देवता न चमकता था,

सब देवताओंको अभिभावितकर (उस समय) संवुद्धही चमक रहे थे ॥’

इस प्रकार सभी देवताओंको अपनी शारीर-प्रभासे अभिभावितकर बंधे हुये (शास्ता) के दक्षिण ओर, ‘तुपित-देवविमानसे आकर माता (माया देवी) बैठी । ...’

तब शास्ताने देव-परिपदके बीचमें बैठी माताको—‘बुद्धल धर्म, अवुशल धर्म, अश्याकृत (= अ-कथित) धर्म (...) अभिधर्म पिटकको आरम्भ किया । इस प्रकार तीन मास निरन्तर अभिधर्म पिटकको कहा । कहते हुये ‘निश्चाचारके समय—“जब तब मैं आऊँ, तब तक इतना धर्म उपदेश को।’ (कह) ‘निर्मित-बुद्ध बना, दिग्मान्ने जा, नागलताको दांतवनसे (दांतम) का, अनवतस-दह (= मान सरोवर) में मुँह घो, उत्तर-कुस्ते पिंड-पात (= निश्चा) ठे आ, महाशाल-मालकमें बैठ भोजन करते । सारिपुत्र स्थविर जाकर वहां शास्ताकी सेवा करते थे । शास्ता भोजनकर स्थविरको कहते—“सारिपुत्र ! आज मैंने इतना धर्म कहा है, उते तू अपने आधीन पांचसौ भिक्षुओंको पदा ।” —यमक-प्रातिहार्यके समय प्रसन्न हो पांच सौ भिक्षु स्थविरके पाम प्रसजित हुए थे, उन्हीं, पांच सौके वारमें शास्ताने बैसा कहा । फिर देवलोकरमें जा निर्मित बुद्ध-द्वारा जैसे आगे स्वयं धर्म उपदेश करते । स्थविरभी जाकर

१. इन्द्रलोकमें भी ऊपरका एक लोक । २. अभिधर्मपिटक, धम्म संगी । ३. योग-मायासे निर्मित बुद्ध रूप । ४. देवलोका का कोई बंगल ।

दिव्य शक्ति प्रदर्शन ।

उन पाँच सौ भिक्षुओंको धर्म-उपदेश करते । यह (पाँच सौ भिक्षु) शास्ताके देवलोके वाम करते समय ही सप्तप्राकरणिह हो गये ।

शास्ताने इसी प्रकार तीन मासतक अभि धर्म-पिटक उपदेश दिया । देशनायी समार्ति-पर अस्ती करोड-हज़ार प्राणियोंको धर्माभिसमय (= धर्म-दीक्षा) हुआ । मलमाया भी स्रोत आपत्ति फलमें प्रतिष्ठित हुई ।

छत्तीस योजने घेरमें (इकट्ठी हुई) परिपद्ने—'अब सातवें दिन प्रवाराणा होगी' (जान), महामौद्गल्यायन स्थविरके पाम जाकर कहा—

“भन्ते । शास्ताके उतरनेका दिन जानना चाहिये । बिना देखे हम नहीं जाँयगे ।”

आयुष्मान् मौद्गल्यायनने इस बातको सुन—'अच्छ आहुतो !' कह, वहीं पृथिवीमें दूब—'परिपद् मुझे सुमेरु (पर्वत) पर चढते हुये देखे' यह अधिष्ठान (= योग-संबंधी संकल्प) कर, मणि रत्नसे आच्छादित पाण्डु (= शाल) -कनलके सूत्रकी भाँति, रूप दिखाते, सुमेरुके वाचमें चढे । मनुष्याने भी 'एक योजन चढे', 'दो योजन चढे' उन्हें देखा । स्थविरने भी शिरके बल ऊपर-पके जातेकी भाँति आरोहण कर, शास्ताके चरणकी बन्दना कर यों कहा—

‘ भन्ते । परिपद् आपको बिना देखे नहीं जाना चाहती, आप कहाँ उतरेंगे ?’

“महामौद्गल्यायन । तेरा ज्येष्ठ भ्राता सारि पुत्र कहाँ है ?”

“सकाश्य-नगरके द्वारपर यहाँ वासके लिये गये ।”

“मौद्गल्यायन । मैं आजसे सातवें दिन महाप्रवाराणाको सकाश्य नगरके द्वारपर उतरूँगा । सुझे देखनेकी इच्छावाले वहाँ आवें । श्रावस्तीसे संकाश्य नगर तीस योजन है । इतने रास्तेके लिये किमीको पाथेयका काम नहीं । उपोसधिक (= उपवाम रखनेवाले) हो, स्थाया विहारम धर्म (= उपदेश) सुननेके लिये जाते हुये की भाँति आवें”—यह उनको कहा ।

स्थविरने 'अच्छा भन्ते ।' (कह) जाकर बैठे ही कह दिया ।

शास्ताने यहाँ वाम समासकर, प्रवाराणा (= पारन) कर शक्रको कहा—“महाराज मनुष्य पथ (= मनुष्य-लोक) को जाऊँगा” शक्रने सुवर्ण-मय, मणि-मय, रजत-मय तीन सोपान बनवाये । उनके पैर सकाश्य नगरके द्वारपर प्रतिष्ठित थे, और तीस सुमेरुके शिखरपर । उनमें दक्षिण ओरका स्वर्ण सोपान देवताओके लिये था, बाईं ओरका रजत सोपान महाब्रह्मोंके लिये और बीचवा मणि-सोपान तयागतके लिये । शास्ताने भी सुमेरु शिखरपर खड़े हो, देवाओरोहण यमक-प्रातिहार्य कर, ऊपर अवलोकन किया, तबो ब्रह्मलोक एक-आंगन (से) हो गये । नीचे अवलोकन किया, अवीचि (नकं) तरु एक-आंगन हो गया । दिशाओ और अनु दिशाओकी ओर अवलोकन किया, सौ हजार चक्रवाल एक-आंगन हो गये । (उम समय) देवताओंने मनुष्योंको देखा, मनुष्याने भी देवताओरो देखा । भगवान्ने छ. वर्ण (= रग) की रश्मिवाँ छोड़ीं । उस दिन बुद्धकी श्री (= शोभाको) देख, छत्तीस योजन छत्री परिपद्में एक भी ऐसा न था, जो बुद्धत्वकी चाहना न करता हो, न रबता हो । (तब) सुवर्ण सोपानने देवता उतरे.

१ अमिधर्मक पित्रको माता प्रिय सप्त प्रकरण कहे जाते हैं । २ संक्रिया वर्मनपर स्थान

मणि-सोपानसे सम्यक्-संबुद्ध उतरे । पक्ष दिखा गंधर्व-पुत्र बेलुव-पंडु वीणा (= बेशुकी लाल-वीणा) छे दाहिनी ओर खटा, शास्ताकी गंधर्व-पूजा (= हंगीससे पूजा) करते हुए उतर रहा था । मातली समाटक बाईं ओर खड़े हो, दिव्य गंधमाला पुष्प ले, नमस्कार पूजा करते हुए उतर रहा था । महाप्रह्लाद छत्र लगाये थे, और सुयाम (देव पुत्र) बाल व्यजनी (= मोर छत्र) । शास्ता ऐसे परिवार (= अनुचर-गण) के साथ उतरकर, संकाश्य नगरके द्वारपर खड़े हुये । सारिपुत्र स्थविरने भी आकर शास्ताको बन्दनाकर—क्योंकि इससे पूर्व ऐसी बुद्ध धीके साथ उतरते शास्ताको न देखा था, इसलिये—

“इससे पूर्व किसीका न ऐसा देखा, न सुना ।

ऐसे मधुर-भाषी शास्ता तुपित (लोक) से (अपने) गणमें आये ॥ ”

आदिसे अपने संतोपको प्रकाशित करते—“भगते ! आज सभी देव, और मनुष्य आपकी स्यूहा और प्रार्थना करने हैं” कहा । तत्र शास्ताने—“सारिपुत्र ! ऐसे ही गुणोंसे युक्त बुद्ध, देवों और मनुष्योंके प्रिय होते हैं” कह, धर्म-देशना करते इस गाथाको कहा—

“जो ध्यानमें तत्पर, धीर, निष्कर्मता और उपशममें रव है ।

उन स्मृतिवाले सुबुद्धोको देवता भी चाहते हैं ॥ ”

“देशनाके अन्तमें तीस करोड़ प्राणियोंको धर्म दीक्षा हुई । स्थविर (सारिपुत्र) के शिष्य पांच-सौ भिक्षु अर्हत् पन्को प्राप्त हुये ।

यमक प्रातिहार्य कर, देवलोकमें वर्षा-वारुकर, संकाश्य नगर द्वारपर उतरना, (सभी) सुबुद्धोंसे अत्याज्य है । वहाँ (सवादयमें) दाहिने पेरके रखनेके स्थानका नाम “अचल चैत्य ” है ” ।

+

+

+

+

छः शास्त्राओंकी सर्वज्ञता । कुछ भिक्षु-नियम । (वि. पू. ४६४)

(जटिल)-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब राजा प्रसेन-जित् कौसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर कुशल-प्रश्न पूछ, एक ओर बैठ...भगवान्से बोला—

“गौतम ! आप भी तो ‘अनुत्तर (= सर्वोत्तम) सम्यक् संबोधि, (= परमज्ञान) को जान लिया’ यह दावा करते हैं ?”

“महाराज ! ‘अनुत्तर सम्यक् संबोधिको जान लिया’, यह ठीकसे बोलनेपर, मेरे ही लिये बोलना चाहिये ।”

“हे गौतम ! वह जो धम्म-व्याख्य संयके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञात (= प्रसिद्ध) यशस्वी, वीर्यकर (= पंथ चलनेवाले), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत (= अच्छे माने जानेवाले) हैं, जैसे—पूर्ण काश्यप, मक्खली (= मस्करी) गोशाल, निर्गठ नाट-पुत्त (= निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र), संजय-वेलट्टिठपुत्त, प्रकृध-काल्यायन, अजित-केशारम्बली,—वह भी ‘(क्या आप) अनुत्तर सम्यक्-संबोधिको जान लिया’, यह दावा करते हैं’ पूछनेपर, ‘अनुत्तर संबोधिको जान लिया’ यह दावा नहीं करते । फिर जन्मसे अल्प-वयस्क, और प्रब्रज्यामें नये, आप गौतमके लिये तो क्या कहना है ?”

“महाराज ! चारको अल्प-वयस्क (= दूहर) न जानना चाहिये, ‘ओठे (= दूहर) हैं’ (समझकर) परिभव (= तिरस्कार) न करना चाहिये । कौनसे चार ? महाराज ! क्षत्रिय को दूहर न जानना चाहिये ० । सर्पको ० । अग्निको ० । भिक्षुको ० ! इन चारको महाराज ! दूहर न समझना चाहिये ० । यह कहकर शास्ताने फिर यह भी कहा ।—

“कुलीन, उत्तम, यशस्वी, क्षत्रियको, दूहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । हो सकता है राज्य-प्राप्तका, वह मनुजेन्द्र क्षत्रिय, क्रुद्ध हो राज-दुग्गसे पराक्रम करे ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये । गांव या अरग्यमें जहां सांपको देखे, दूहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे ॥ नाना प्रकारके रूपोंसे उरग (= सांप) तेजमें विचरता है । वह समय पाकर नर, नारी, बालकको डँस लेगा ॥ इसलिये अपने जीवन की रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ॥ बहु-भर्त्ता ज्वाला-युक्त पावक = कृष्णवर्त्मा (= काले मार्गवाला) को दूहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । उपादान (= सामग्री) पा, बड़ा होकर वह भाग समय पाकर, नर नारीको जला देगी ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ॥ पावक = कृष्ण-वर्त्मा = अग्नि...वनको जलादेता है । (लेकिन) अंधोरात्र चीत्रनेप । यहाँ अंशु उत्पन्न होजाते हैं ॥ लेकिन जिमको सदावाती भिक्षु (अपने) तेजमें जलाता है ।

उसके पुत्र पशु (तक) नहीं होते, दायद भी धन नहीं पाते ॥ सन्तान-रहित दायद-रहित रिश क्रे ताल जैसा यह होता है ॥ इसलिये पंडितजन अपने हितको जानने हुए, भुजंग, पावक, यशस्वी क्षत्रिय, और शील-सम्पन्न (=सदाचारी) भिक्षु के (साथ), अच्छी तरह वतांव करें ॥ ”

ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित् कौसलने भगवान्से कहा ।—

“ आश्चर्य ! भन्ते ॥ आश्चर्य ! भन्ते ॥ जैसे भन्ते ! अधिको सीधा करदे ० । ० मुझे उपासक धारण करें । ”

+ + + + +

‘यह छ. शास्ता.....आचार्योंकी सेवाकर चिन्ता-मणि आदि विद्याओं को पढकर ‘हम बुद्ध हैं’ यह दावा करते, बहुतसे लोग-बागले, देश-देशान्तरमें बिचरते, क्रमशः श्रावस्ती पहुँचे । उनके भक्तोंने राजाके पास जाकर कहा—“ महाराज ! पूर्ण काश्यप अजित केश-कन्वली, बुद्ध हैं सर्वज्ञ हैं । ”

राजाने कहा—“ तुम उन्हें निमंत्रित कर ले आओ । ”

उन्होंने जाकर कहा—“राजा आप लोगोंको निमंत्रित कर रहे हैं, (आप) राजाके घर भिक्षा ग्रहण करें । ”

वह जानेका साहस न करते थे । दार-दार कहनेपर, भक्तोंके मनको रखनेके लिये, स्वोक्कारकर सभी एक साथही गये । राजाने आसन विठ्ठाकर ‘बैठिये’ कहा । निर्गुणोंके शरीरमें राज-तेज छा जाता है; (इसलिये) वह बहु मूल्य आसनोपर बैठनेमें असमर्थहो, धरतीपरही बैठ गये । राजाने—‘ इतने हीसे हमने भीतर शुक-धर्म नहीं है—’ कह, बिना भोजन प्रदान किये, तालसे गिरेको सु गरे से पीठते हुए की भांति—“तुम बुद्ध हो, (या) बुद्ध नहीं हो ? ” पूछा । उन्होंने सोचा—यदि बुद्ध हैं, कहीं, तो राजा बुद्धके विषयमें प्रश्न पूछेगा, न कह सकनेपर-तुम लोग ‘हम बुद्ध हैं’, (कहकर) लोगोंको उगते फिरते हो— (कह) जिह्वाभी कटवा सकता है, दूसरा भी अनर्थकर सकता है । इसलिये दावा करके भी ‘हम बुद्ध नहीं हैं’ उच्चर दिया । तब राजाने उन्हें घरसे निकलवा दिया ।

राज घरसे निकलनेपर भक्तोंने पूछा—“क्यों आचार्यों ! राजाने तुमसे प्रश्न पूछकर, सत्कार सम्मान किया ? ”

“ राजाने ‘तुम बुद्ध हो’ पूछा, तब हमने—‘ यदि राजा बुद्धके विषय में प्रश्न-व्याख्यानको न जानते हुये, हमलोगोंके प्रति मनको वृषित करेगा, तो बहुत पाप करेगा ’ सोच राजापर दयाकर, हमने ‘हम बुद्ध नहीं हैं’ कहा । हम तो बुद्धही हैं, हमारा बुद्धत्व तो पानीसे घोनेसे भी नहीं जा सकता । ”...

+ + + + +

उस समय बुद्ध भगवान् राजपट्टमें विहार करते थे । उस समय छ. वर्गायभिक्षु नहाते हुये वृक्षसे शरीरको रगड़ते थे, जंघाको, बाहुको, छातीको, पेटको भी । लोग खिन्न होते, चिक्कारते थे—कैसे यह शाक्य पुत्रीय श्रमग नहाते हुये वृक्षसे०, जैसे कि मूढ (=पहलवान्) और मालिन्

करने वाले ।” । भगवान् ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“ भिक्षुओ ! नद्दतं हुये भिक्षुको वृक्षसे शरीर न रगड़ना चाहिये, जो रगड़े उसको 'दुष्कृत' की आपत्ति है ।”

“...“ भिक्षुओ ! बाली नहीं धारण करनी चाहिये, सांकल०, कंड सूत्र०, कटि-सूत्र०, ओवट्टिक (= कटि-भूषण)०, केयूर०, हाथका आभरण०, अंगुलीकी अंगुठियां न धारण करनी चाहिये, जो धारण करै (उसे) दुष्कृतकी आपत्ति है ।”

“... लम्बे केश नहीं रखने चाहिये । ०'दुष्कृत' की आपत्ति० । दो महीनेके (केश) या दो अंगुल लम्बेकी, अनुज्ञा देता हूँ ।”

“...“ दर्पण या जल-पात्रमें मुँह न देरना चाहिये । ०'दुष्कृत'० ।”

“...“ रोगसे (पीड़ितको) दर्पण या जल-पात्रमें मुँह देखनेकी अनुज्ञा देता हूँ ।”

उस समय राजगृहमें गिरप्र समज्या^१ (= गिरग्न समज्या) होती थी; छःवर्गीय भिक्षु गिरग्न-समज्या देखने गये । लोग खिन्न होते धिक्कारते ...। “नाच, गीत, बाजा देखनेको न जाना चाहिये । ...“ दुष्कृत ”...।

उस समय छःवर्गीय भिक्षु लम्बे गीतके स्वरसे धर्म (= सूत्र) को गाते थे । लोग खिन्न होते धिक्कारते—कैसे शाक्य-पुत्रीय श्रमण लम्बे गीत-स्वरसे धर्मको गाते हैं । ...। भगवान् ने ... धिक्कारकर संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! लम्बे गीत-स्वरमें धर्मको गानेमें यह पांच बुराईयां हैं—(१) स्वयं भी उम स्वरमें स-राग होता है, (२) दूसरे भी०, (३) गृहस्थ भी खिन्न होते हैं, (४) अलाप लेने वालेकी (= सरकुत्तिम्पि निरामयमानस्स) समाधिका भंग होता है, (५) आने वाली जनता भी देखेका अनुगमन करती है । भिक्षुओ ! लम्बे गीतस्वरमें यह० । ० लम्बे गीत स्वरसे धर्म न गाना चाहिये । ...“ दुष्कृत ”...। *स्वरभण्यकी अनुज्ञा देता हूँ ।

भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ वैशाली थी वहाँ पहुँचे । वहाँ वैशालीमें भगवान् महावनकी कृतागारशालामें विहार करते थे । ...

“...“ भिक्षुओ ! मशक-कुटी (= मरुपकुटी = मसहो) की अनुज्ञा देता हूँ । ”

उस समय वैशालीमें उत्तम भोजनोंका (निरंतर निमंत्रण रहता था), भिक्षु बहुत रोगी हो रहे थे । जीवरु कौमारभृत्य कियो काप्रसे वैशाली आया था । जीरु० ने भिक्षुओंको “बहुत रोगी देख” भगवान्को अभिवादनकर कहा—

“ भन्ते ! इस समय भिक्षु बहुत रोगी हो रहे हैं । भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान् चंक्रम और जन्ताघरकी अनुज्ञा दें, इस प्रकार भिक्षु नितोग रहेंगे । ”

“ भिक्षुओ ! चंक्रम और जन्ताघरकी अनुज्ञा देता हूँ । ”

“ चंक्रमण-पेदिका० अनुज्ञा देता हूँ । ”

*वैशालीमें इच्छानुसार विहारकर, भगवान् जिघर भर्ग (= भर्गोका देश) थे, उधर चारिका को चढ़े । ...। वहाँ भगवान् भर्गमें छंघुमार गिरिके भेवरुला-वन मृगदायमें विहार करते थे ।

१. समज्या = समाज = मेला = तमाशा । २. वेदिकाकी भाँति सस्वर पाठ । ३. टहलना और टहलनेका ध्यतरा । ४. स्नान-गृह । ५. चुल्ल वग ६. बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद जिल्लोके गंगाके दक्षिणपार्ले भागका कितनाही भाग ।

द्वितीय-खण्ड ।

आयु-वर्ष ४३—४८ ।

(वि. पू. ४६३-४५८)

द्वितीय-खण्ड ।

(१)

मिथु-संघमें कनह । पारिलेयक-गमन । (वि. पू. ४६३-४६२)

उम समय भगवान् कौशाम्ब्योके पोषिताराममें विहार करते थे, (तब) किमी मिथुने 'आपत्ति' (=दोष) हुई थी। वह उस आपत्तिको आपत्ति समझता था; दूसरे मिथु उस आपत्तिको अनापत्ति समझने थे। (फिर) दूसरे समय वह (भी) उस आपत्तिको अनापत्ति समझने लगा; और दूसरे मिथु उस आपत्तिको आपत्ति समझने लगे। तब उन मिथुओंने उस मिथुसे कहा—“आबुस ! तुम जो आपत्ति किये हो, उम आपत्तिको देख रहे हो ?” “आबुसो ! मुझे 'आपत्ति' ही नहीं; किमो मैं देगं ?” तब उन मिथुओंने जमा हो, “आपत्ति न देखनेके लिये, उम मिथुका 'उत्क्षेपण' किया। वह मिथु, बडु-धुव, भागमन्त्र, धर्म-धर, विनय-धर; मात्रिका-धर, पंडित = व्यक्त, मेधावी, लम्बी, आस्थावात्र सीखनेवाला था। उम मिथुने जानका, संभ्रान्त मिथुओंके पास जाकर कहा—“हे आबुसो ! यह अनापत्ति आपत्ति नहीं। मैं आपत्ति-रहित हूँ, इसे मुझे (वह लोग) आपत्ति-सहित (कहते हैं)। 'उत्क्षेपण' रहित (= अनुत्क्षिप्त) हूँ, मुझे (उन्होंने) उत्क्षिप्त किया। अधार्मिक = कोप्य, स्थानमें अनुचित निर्गय (= कर्म) द्वारा उत्क्षिप्त किया गया हूँ। आयुष्मान् (लोग) धर्मके साथ विनयके साथ मेरा पक्ष ग्रहण करें।” (तब) सभी जानकार संभ्रान्त मिथुओंको पक्षमें उमने पाया। जानपद (= दीहाती) जानकार और संभ्रान्त मिथुओंके पास भी दूत भेजा। जानपद जानकार और संभ्रान्त मिथुओंको भी पक्षमें पाया। तब वह उत्क्षिप्त मिथुके पक्षवाले मिथु, जहाँ उत्क्षेपक थे, वहाँ गये। जाकर उत्क्षेपक मिथुओंसे बोले—

१ महावग १०. इसकी अट्क्यामें है—

“एक संघाराममें दो मिथु—एक विनय-धर (= विनयितक-पाठी), दूसरा सौत्रान्तिक (= सूत्रपिटक-पाठी), वास करते थे। उनमें सौत्रान्तिक एक दिन पालानेमें जा, शौचके बचे जलको वर्तनमें हो छोड़, चला आया। विनयधर पीछे पालाने गया। वर्तनमें पानी देखकर, उस मिथुसे पूछा—“आबुस ! तुमने इस जलको छोड़ा है ?” “हां, आबुस !” “तुम इसमें आपत्ति (= दोष) नहीं समझते ?” “हां, नहीं समझता” “आबुस ! यहाँ आपत्ति होती है।” “यदि होती है, तो (प्रति-) देशना (= क्षमापन) करूँगा।” यदि तुमने विना जाने, भूलसे किया, तो आपत्ति नहीं है” वह उस आपत्तिको अनापत्ति समझता था। विनय-धरने भी अपने अनुयायियोंको कहा—“यह सौत्रान्तिक 'आपत्ति' करके भी नहीं समझता”। वह उस (सौत्रान्तिक) के अनुयायियोंको देखकर कहते—“तुम्हारा उपाध्याय आपत्ति करके भी 'आपत्ति' हुई” नहीं जानता।” वह कहते—“पर विनयधर पहिले अनापत्ति कर, अब आपत्ति करता है, वह मिथ्या-वादी है।” उन्होंने कहा—“तुम्हारा उपाध्याय मिथ्या-वादी है”। इस प्रकार बलव बदी।” २ एक प्रकारका दण्ड। ३ सूत्र पिटकके दीघ निकाय आदि पांच निकाय 'आगम' भी कहे जाते हैं। ४. अति संक्षिप्त अभिधर्म।

“यह अनापत्ति है आहुसो ! आपत्ति नहीं । यह भिक्षु आपत्ति-रहित है, आपत्ति-सहित (= आपन्न) नहीं । अनुत्क्षिप्त है...उत्क्षिप्त नहीं । यह अ-धार्मिक० कर्म (= न्याय) से उत्क्षिप्त किया गया है ।” ऐसा कहनेपर उत्क्षेपक भिक्षुओंने उत्क्षिप्त भिक्षुके पक्षवालेसे कहा—
 ‘आहुसो ! यह आपत्ति है, अनापत्ति नहीं । यह भिक्षु आपन्न है, अनापन्न नहीं । यह भिक्षु उत्क्षिप्त है, अनुत्क्षिप्त नहीं । यह धार्मिक = अकोप्य = स्थानीय, कर्म (= न्याय) द्वारा उत्क्षिप्त हुआ है । आयुष्मानो ! आप लोग इस उत्क्षिप्त भिक्षुका अनुवर्तन = अनुगमन न करें ।’
 उत्क्षिप्तके पक्षवाले भिक्षु, उत्क्षेपक भिक्षुओ द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी ; उत्क्षिप्त भिक्षुका वैसे ही अनुवर्तन = अनुगमन करते रहे ।

+ + + +

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्ब्योके घोषितराममें विहार करते थे । उस समय कौशाम्बीमें भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुल (स्त्री) शक्ति (= हथियार) से वेधते फिरते थे । तत्र कोई भिक्षु, जहां भगवान् थे, वहां जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये उस भिक्षुने भगवान्से यों कहा— “ यहाँ कौशाम्बीमें भन्ते ! भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको सुखराक्षिसे वेधते फिरते हैं । अच्छा हो यदि भन्ते ! भगवान्, जहाँ वह भिक्षु हैं, वहाँ चले ।”

भगवान्ने मौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान् जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर उन भिक्षुओंसे बोले—

“ वस भिक्षुओ ! भंडन, कलह, विषह, विवाद (मत) करो ।”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! रहने दें । परवाह मत करें । भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! दृष्ट-धर्म (इसी जन्म) के सबके साथ विहार करें । हम इस भंडन कलह विषह विवादसे (स्वर्ध निपट लेंगे) ।

दूसरीबार भी भगवान्ने उन भिक्षुओंसे कहा—“वस भिक्षुओ० ।०” ।०। तीसरीबार भी भगवान् ०।०।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (पछ) पहनकर पात्र-चीवरले कौशाम्बीमें भिक्षुवार क, भोजनकर पिंड-पातसे उठ, आसन समेट, पात्र चीवर ले, खड़ेही खड़े इस माथाको बोले—

“बड़े शब्द करने वाले एक समान (यह) जन कोई भी अपनेको बाल (= अज्ञ) नहीं मानते ; संघके भंग होने (बौर) मेरे लिये मगमें नहीं करते ॥

मूढ, पंडितसे दिखलाते, जीभपर आड़े बातको दोलने वाले ;

मन-घाहा मुख फैलाना चाहते हैं ; जिस (कलह) से (अयोग्य मार्गपर)

ले जाये गये हैं, उसे नहीं जानते ॥

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’ ।

(इस तरह) जो उपको (मगमें) बाँधते (= उपनहन) हैं, उनका घेर शान्त नहीं होता ॥

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’ ।
(इस तरह) जो उसको नहीं याँधते, उनका वेर शांत हो जाता है ॥
धैरसे धैर यहाँ कमी शांत नहीं होता ।

अ-धैरसे (हो) शांत होता है, यही सनातन-धर्म है ॥
दूसरे (=अपंडित) नहीं जानते, कि हम यहाँ मृत्युको प्राप्त होंगे ।

जो वहाँ (मृत्युके पास) जाना जानने हैं, वे (पंडित) बुद्धिगत (कलहोंको) शमन करते हैं ॥

हट्टी तोड़ने वालों, प्राण हरने वालों, गाय-घोड़ा-घन-हरने वालों ।

राष्ट्रको विनाश करने वालों (तरु) का भी मेल होता है ॥

यदि नम्र-साधु-विहारी धीर (पुरष) सहचर = सहायक (= साथी) मिले ।

तो सब झगड़ोंको छोड़ प्रसन्न हो बुद्धिमान् उसके साथ विचरें ॥

यदि नम्र साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न मिले ।

तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम मार्तग-राजकी भाँति अकेला विचरें ॥

अकेला विचरना अच्छा है, बालसे मित्रता नहीं (अच्छी) ।

वे-पर्वोह हो उत्तम मार्तग-(= नाग) राजकी भाँति अकेला विचरें, और पाप न करें ॥ ”

तब भगवान् खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ बालक-लोककार प्राप्त था, वहाँ
गये । उस समय आयुष्मान् भृगु बालक-लोककार प्राप्तमें वास करते थे । आयुष्मान् भृगुने दूर

सेही भगवान्को आते देखा । देखकर आसन बिठाया, पैर धोनेको पानी भी (रक्खा) ।
भगवान् बिठाये आसनपर बैठे । बैठकर चरण धोये । आयुष्मान् भृगु भी भगवान्को

अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् भृगुको भगवान्ने यों कहा—
“ भिक्षु ! क्या खमनीय (= ठीक) तो है, क्या यापनीय (= अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड

(= भिक्षा) के लिये तो तुम तरुणीफ नहीं पाते ? ”

“ खमनीय है भगवान् ! यापनीय है भगवान् ! मैं पिंडके लिये तरुणीफ नहीं पाता । ”

तब भगवान् आयुष्मान् भृगुको धार्मिक कथासे० संसृजेजितकर०, आसनसे उठकर, जहाँ
प्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् अनुसूद, आयुष्मान् नन्दिय और
आयुष्मान् किन्त्रिल प्राचीन-वंश-दावमें विहार करते थे । दाव-पालक (= वन-पाल) ने दूरसे
ही भगवान्को आते देखा । देखकर भगवान्को कहा—

“ महाश्रमग ! इस दावमें प्रवेश मत करो । यहाँपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम (= मौज
से) विहर रहे हैं । उनको तत्कलीफ मत दो । ”

आयुष्मान् अनुसूदने दाव पालको भगवान्के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पालसे
यह कहा—

“आबुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत मना करो । हमारे दास्ता भगवान् आये हैं । ”

तब आयुष्मान् अनुसूद जहाँ आयुष्मान् नन्दिय और आयु० किन्त्रिल ये वहाँ गये ।
जाकर बोले—

“ आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे दास्ता भगवान् आ गये । ”

सब आ० अनुरोध, आ० नन्दिय, आ० किम्बिल भगवान्की भगवानोकर, एकने पात्र-धीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्खा । भगवान्ने बिछाये आसनपर धैठ पैर धोये । वे भी आयुष्मान् भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर धैठ गये । एक ओर धैठे हुये आयुष्मान् अनुरोधको भगवान्ने कहा—

“ भनुरोधो ! खमनीय तो है ? यापनीय तो है ? पिंडके लिये तो तुमओग तकलीफ नहीं पाते ? ”

“ खमनीय है, भगवान् । ० ”

“ अनुरोधो ! क्या एकत्रित, परस्पर मोद-सहित, दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दृष्टिसे देखने, विहरते हो ? ” हाँ भन्ते ! हम एकत्रित० । ”

“ तो कैसे अनुरोधो ! तुमएकत्रित० ? ” “ भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है— ‘ मेरे लिये खाम है ! मेरे लिये मुझाम प्राप्त हुआ है, जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों (= गुरु भाइयों) के साथ विहरता हूँ । भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा कार्यात्मक अन्तर और बाहरसे मित्रता-पूर्ण होता है ; याचिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रता-पूर्ण होता है ; मानसिककर्म अन्दर और बाहर० । तब भन्ते ! मुझे यह होता है—क्यों न मैं अपना मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार यहाँ । सो भन्ते ! मैं अपने चित्तको हटाकर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुसरण करता हूँ । भन्ते ! हमारा शरीर नाना है, किन्तु चित्त एक । ”

आयुष्मान् नन्ददीने भी कहा—“ भन्ते ! मुझे यह होता है० । ”

आयुष्मान् किम्बिलने भी कहा—भन्ते ! मुझे यह० ।

“ साधु, साधु, अनुरोधो ! अनुरोधो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो, विहरते हो ? ” “ भन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित० । ”

“ अनुरोधो ! तुम कैसे प्रमाद-रहित० ? ” “ भन्ते ! हमारेमें जो पहिले शान्ति भिक्षाधार करके लौटता है, वह आसन लगाता है, पीनेका पानी रखता है, कुड़ेकी थाली रखता है । जो पीले गौरसे पिंडधार करने लौटता है, (वह) भोजन (भेंसे जो) बैठा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, (यदि) नहीं चाहता है, तो (ऐसे) स्थानमें, जहाँ हरियाली न हो, छोड़ देता है, या जीव-रहित पानीमें छोड़ देता है । आसनको समेटता है । पीनेके पानीको समेटता है । कुड़ेकी थालीको भोकर समेटता है । खानेकी जगहपर साहू देता है । पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पाखानेके घड़ेमें जिते पानी देना है ; उबले (नरकर) रख देता है । यदि वह उसके होने लायक नहीं होया तो हाथके हथारसे, हाथके संकेत (= दृश्य-विलंपक)से दूसरोंको बुलाकर, पानीके घड़े, या पीनेके घड़ेको (भरकर) रखता है । भन्ते ! हम उसके लिये वाग्-मुद नहीं करते । भन्ते ! हम पाँचों दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करते धैर्य हैं । इस प्रकार भन्ते ! हम प्रमाद-रहित० । ”

“ भापु, साधु, अनुरोधो ! अनुरोधो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो विहरने, क्या तुम्हें उक्त-अनुस्य-धर्म अलमार्थ-ज्ञान-दर्शन-विशेष अनुस्य-विहार प्राप्त है ? ”

१. देखो दृष्ट ।

“मन्ते ! हम प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास और रूपोंके दर्शनको जानते हैं । किंतु वह अवभास, और रूपोंके दर्शन हम लोगोंको जल्द ही अन्तर्ध्यान होजाते हैं । हम इसका कारण नहीं जान पाते ।”

“अनुरद्धो ! तुम्हें वह कारण जान लेना चाहिये । मैं भी सम्बोधिते पूर्व, न बुद्ध हुआ, बोधि-सत्त्व होते (समय) अवभास और रूपोंके दर्शनको जानता था । मेरा वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्ध्यान होजाता था । तब मुझे ! अनुरद्धो यह हुआ—क्या है हेतु (=कारण), क्या है प्रत्यय (=कार्य), जिससे मेरा अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान होजाता है । तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—(१) विचिकित्सा (=शंका, सन्देह) मुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत होगई । समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान होता है । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो । सो मैं अनुरद्धो ! प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास (=प्रकाश) और रूपोंका दर्शन देखने लगा । (किंतु)वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्ध्यान होजाता था । तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—क्या है हेतु० । ‘तब मुझे अनुरद्धो ! हुआ—(२) अमनसिकार (=मनमें न डब करना), मुझे उत्पन्न हुआ । अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा न अ-मनसिकार उत्पन्न हो । सो मैं० । ०(३) यौन-मिद्व (=स्त्यान-मिद्व)० । ० न विचिकित्सा न अमनसिकार, न यौन-मिद्व उत्पन्न हो । सो मैं० । ०(४) स्तम्भितत्व (=स्तम्भितत्व)० । स्तम्भितत्व (=जड़ता)के कारण मेरी समाधि च्युत हुई । समाधिके च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान हुआ । अनुरद्धो ! जैसे पुरुष (अँधेरी रातमें) रास्तेमें जारदा हो, उसके दोनों ओर बटेरे उड़ जाय । उसके कारण उसको स्तम्भितत्व उत्पन्न हो । ऐसेही अनुरद्धो ! मुझे स्तम्भितत्व उत्पन्न हुआ । स्तम्भितत्वके कारण० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उतरन्न हो, न अ-मनसिकार, न स्त्यान-मिद्व, न स्तम्भितत्व । सो मैं अनुरद्धो० । (५) उद्वीग्न (=उत्थित = उत्पीडा = विह्वलता)० । अनुरद्धो ! पुरुष एक निधि (=सजाना)को ढँढता, एकही वार पाँच निधियोंके मुखको पाजाय, जिसके कारण उसे उत्पीडा उत्पन्न हो । ऐसेही अनुरद्धो ! उद्वीग्न उतरन्न हुई । उद्वीग्नके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो० न उद्वीग्न । सोमैं अनुरद्धो !० । ०(६) दुःस्थौल्य (=दुःस्थौल्य)० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे न विचिकित्सा उत्पन्न हो०, न दुःस्थौल्य । सो मैं० । तब मुझे अनुरद्ध ! यह हुआ—(७) अति-आरब्ध-वीर्य (=अचारद्-वीर्य, अत्यधिक अभ्यास) मुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरद्ध ! पुरुष दोनों हाथोंसे बटेरेको जोरसे पकड़े, वह वहीं मर जाय । ऐसेही मुझे अनुरद्धो !० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे० अत्यारब्ध वीर्य० । (८) अति-लीन-वीर्य (=अतिलीनवीर्य)० । जैसे अनुरद्धो ! पुरुष बटेरेको ढीला पकड़े, वह उसके हाथसे उड़ जाय० । सो मैं० अतिलीन वीर्य० । ०(९) अभिज्ञप्प । (=अभिज्ञप्प)० । सो मैं० अभिज्ञप्प० । ०(१०) नानात्वप्रज्ञा (=नानात्वप्रज्ञा)० ।

“सो मैं० नानात्व-प्रज्ञा० । ०(११) अतिनिध्यायितत्व (=अतिनिध्यायितत्व) रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिध्यायितत्वके कारण

समाधिके च्युत होनेसे अवभास, और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ । सो मैं ऐसा कहूँ, जिसमें मुझे फिर न (१) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकार, न (३) स्वप्नान-मृद्, न (४) स्तम्भितत्व, न (५) उत्पीडा, न (६) दुःस्वौल्य, न (७) अत्यारब्ध-वीर्य, न (८) अति-लीन-वीर्य, न (९) अनभि-जल्प, न (१०) नानास्व-प्रज्ञा, न (११) रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व । सो मैंने अनुरद्धो ! 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश (=मल) है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया ; 'अ-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश अ-मनसिकारको छोड़ दिया; ०स्वप्नान-मृद् ० ; ०स्तम्भितत्व ० ; ०उत्पीडा ० ; ०दुःस्वौल्य ० ; ०अत्यारब्ध-वीर्य ० ; ०अति-लीन-वीर्य ० ; ०अभि-जल्प ० ; ०नानास्व-प्रज्ञा ० ; ०रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश रूपोंके अति-नि-ध्यायितत्वको छोड़ दिया । सो मैं अनुरद्धो ! प्रमाद-रहित निरालस, संघमें हो विहरे अवभासको जानता, और रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवभासको नहीं पहिचानता (कि) 'केवल रात (है, या) केवल दिन, या केवल रात-दिन ।

“ तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, (कि) मैं अवभासको जानता हूँ ? तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ जिस समय मैं रूपके निमित्त (=विशेषता) को मनमें न कर, अवभासके निमित्त होके मनमें करता हूँ, उस समय अवभासको पहिचानता हूँ, और रूपों को नहीं देखता । जिस समय मैं अव-भासके निमित्तको मनमें न कर, रूपोंके निमित्तको मनमें करता हूँ, उस समय रूपोंको देखता हूँ, 'केवल रात है, केवल दिन है, केवल रात-दिन है' इस अवभासको नहीं पहिचानता । सो मैं अनुरद्धो ! प्रमाद-रहित ० विहरे, अल्प (=परिच) अवभासको भी पहिचानता, अल्प रूपको भी देखता ; अ-प्रमाण (=महान्) अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रमाण रूपोंको भी देखता—'केवल रात है, केवल दिन है, केवल रात-दिन है' । तब मुझे अनुरद्धो ! ऐसा हुआ—क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो मैं अल्प अवभासको भी पहिचानता ० ? तब अनुरद्धो ! मुझे यह हुआ—जिस समय समाधि अल्प होती है, उस समय मेरा चक्षु अल्प होता है ; सो मैं अल्प चक्षुसे परिच्छिन्न (=अल्प) ही अवभासको जानता हूँ, परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ । जिस समय अप्रमाण समाधि होती है, उस समय मेरा चक्षु अप्रमाण होता है ; सो मैं अप्रमाण चक्षुसे अ-प्रमाण अवभासको जानता; अप्रमाण रूपों—केवल दिन, केवल रात, केवल रात-दिनको देखता । क्योंकि अनुरद्धो ! मैंने 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया था । 'अमनसिकार ० । स्वप्नान-मृद् ० । स्तम्भितत्व ० । उत्पीडा ० । दुःस्वौल्य ० । अत्यारब्ध-वीर्य ० । अति-लीन-वीर्य ० । अभि-जल्प ० । नानार्थ-संज्ञा ० । 'रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके

भिक्षु-संधमें कलाह ।

मैंने स-वितर्क स-विचार समाधिकी भी भाषनाकी थी : अवितर्क विचारमात्रवाली समाधि० । अवितर्क अविचार समाधि० । स-प्रीतिक० । निःप्रीतिक० । सात-सह-गत० । मेरे लिये ज्ञान-दर्शन हो गया । मेरी चित्तकी विसुक्ति (= मुक्ति) अटल होगई । यह अन्तिम जन्म है । अब पुनर्भव (= आवगमन) नहीं । ”

भगवान् ! (इस प्रकार बोले) ; आयुष्मान् अनुस्मदने सन्तुष्ट हो भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

(पारिलेयक-सुत्त) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे ।

उस समय भगवान्—“भिक्षुओसे, भिक्षुनियोसे, उपासकोंसे, उपासिकाओंसे, राजाओसे, राज-महामात्योंसे, तैर्धिकोंसे, तैर्धिक-श्रावकोंसे आकीर्ण हो, दुःखसे विहरते थे, अनुकूलतासे (= फासु) न विहरते थे । तब भगवान्को यह हुआ—‘ मैं इस समय ० आकीर्ण हो दुःखसे विहरता हूँ, अनुकूलतासे नहीं विहरता हूँ । क्यों न गणसे अकेला, अ समीप हो विहरूँ ?

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर ले, कौशाम्बीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । कौशाम्बीमें पिंड-चारकरके, पिंड-पात खतमकर, भोजनके पश्चात् स्वयं आसन समेट पात्र-चीवर ले, उपस्थाक (= हजरी) को बिना कहे, भिक्षु संधको बिना देते, अकेले अ-द्वितीय, जिधर पारिलेयक था, उधरको चारिकाके लिये चल गये । क्रमशः चारिका करने जहाँ पारिलेयक था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् पारिलेयकमें रक्षित-वन खंडके भद्र-शाल (वृक्ष) के नीचे विहार करते थे । दूसरा हस्ति-नाग (= महागज) भी हाथी, हथिनी, हाथीके बलभ (= तरण) और हाथीके छउआ (= छाप = सावक) से आकीर्ण हो विहरता था । शिरकटे मृगोंको खाता था । दूटी-भांगी-शाखाओं को (वह) खाता था । मैले पानीको पीता था । जवगाह (= जलाशय) उतर जानेपर हथिनियाँ उसके दारीको रगड़ती चलती थीं । (ऐसे) आकीर्ण (हो) (वह) दुःखसे अननुकूलतासे विहार करता था । तब उस महागजको हुआ, इस वक्त मैं हाथी०, आकीर्ण० हूँ० । क्यों न मैं गणसे अकेला० ?

तब वह हस्ति-नाग दूथसे हटकर, जहाँ पारिलेयक रक्षित वन-खंड भद्र-शाल मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । वहाँ आकर वह नाग जो हरित स्थान होता था, उसे अहरित-करता था । भगवान्के लिये सूँडसे पानी ला, पीनेका (पानी) रखता था । तब एकान्त स्थ ध्यान-स्थ भगवान्के मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—मैं पहिले भिक्षुओंसे आकीर्ण विहरता था, अनुकूलतासे न विहरता था । सो मैं अब भिक्षुओंसे अन्-आकीर्ण विहर रहा हूँ । अन्-आकीर्ण हो, सुखसे, अनुकूलतासे विहारकर रहा हूँ । उस हस्ति-नागको भी मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—मैं पहिले हाथियों० अन्-आकीर्ण सुखसे अनुकूलसे विहर रहा हूँ । तब भगवान्ने अपने प्र विवेक (= एकान्त सुख) को जान, और (अपने) चित्तसे उस हस्ति नागके चित्तके वितर्कको जानकर, उसी समय यह उदान कहा—

“ हरीस जैसे दाँतवाले हस्ति-नागसे नाग (= बुद्ध) का चित्त समान है, जो कि वनमें अकेला रमण करता है । ”

१ उदान ४६ । महावग्ग १० (आरम्भमें थोड़ा छोटा) ।

पारिलेकसे श्रावस्ती । संघ-मेल । (वि. पू. ४६१) ।

“ऐसा” मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र चीवर ले, कौशाम्बीमें पिंड-पातके लिये प्रविष्ट हुये । कौशाम्बीमें पिंडचार करके, पिंड पात समाप्तकर, भोजनके पदवात्, स्वयं आसन समेट पात्र चीवरले उपस्थाको (= हजूरियां)को बिना कड़े, भिक्षु-संघको बिना देते, अकेले = अ-द्वितीय चारिकाके लिये बल दिये । तब एक भिक्षु भगवान्के जानेके थोड़ीही देर बाद जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“आहुस ! आनन्द । भगवान् स्वयं आसन समेटकर पात्र-चीवरले० चारिकाके लिये चले गये ।”

भगवान् उस समय अकेलेही विहार करना चाहते थे, इस लिये वह किसीके द्वारा अनु-गमनीय न थे ।

क्रमशः चारिका करते भगवान् जहाँ पारिलेयक^१ था, वहाँ गये । वहाँ पारिलेयकमें भद्रशालके नीचे विहार करते थे । तब बहुत से भिक्षु जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ संनोदन किया० । एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आहुस ! आनन्द ! हमें भगवान्के मुखसे धर्म-कथा सुने देर हुई । आहुस ! आनन्द ! हम भगवान्के मुखसे धर्म-कथा सुनना चाहते हैं ।”

उन आयुष्मान् आनन्द उन भिक्षुओंके साथ, जहाँ पारिलेयक भद्रशाल मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को वन्दनाकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये उन भिक्षुओंको भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा दशांघा, सिखाया, हर्षांघा । उस समय एक भिक्षुके वित्तमें ऐसा वित्तर्क उत्पन्न हुआ—

अ-कोविद, आर्य धर्ममें अ-प्रती, सत्पुरुषाका अ दर्शक, सत्पुरुषोके धर्ममें अ-कोविद सत्पुरुष-धर्ममें अ प्रती, रूपको आत्मा करके जानता है । उसकी जो समनुपश्यना (=सूत्र, सिद्धांत) है, वह संस्कार (=कृत्रिम) है । वह संस्कार किम निदानवाला = किम समुदय (=हेतु) वाला, किमसे जन्मा—किमसे प्रभव हुआ है ? अ-विद्याके स्पर्श (=योग) से । भिक्षुओ ! वेदनासे स्पृष्ट (=युक्त, लिप्त) अ पंडित पृथग्जनको नृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य = संस्कृत (=निर्मित) = प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारणसे उत्पन्न) है । जो नृष्णा है, वह भी अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है । जो वेदना है० । जो स्पर्श (=योग) है० । जो अविद्या है० । भिक्षुओ ! ऐसा भी जानने देखनेके अनन्तर आस्रवोंका क्षय होता है । (तत्र) वह (द्रष्टा) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, बल्कि रूप वानूको आत्मा समझता है । भिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना (=सूत्र) है, वह संस्कार है । वह संस्कार किम निदान वाला है ? अविद्याके योगसे उत्पन्न वेदनासे लिप्त अ-पंडित पृथग्जनको नृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न हुआ है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है । जो नृष्णा है वह भी अनित्य० । जो वेदना० । जो स्पर्श० । जो अ विद्या० । भिक्षुओ ! ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आस्रवोंका क्षय होता है । (उह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, न रूपवानूको आत्मा करके देखता है ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना (=सूत्र) है, वह संस्कार है ।० ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आस्रवोंका क्षय होता है । (वह) न रूपको आत्मा करके० । न रूपवानू० । न आत्मामें रूप देखता है ; बल्कि रूपमें आत्माको देखता है ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना० । (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता । न रूपवानू० । न आत्मामें रूपको० । न रूपमें आत्माको । बल्कि वेदनाको आत्मा करके देखता है ; बल्कि वेदनावानूको आत्मा देखता है, बल्कि आत्मामें वेदनाको देखता है ; बल्कि वेदनाके लिये आत्माको देखता (=जानता) है । ० संज्ञा० ।

“ बल्कि, संस्कारोको आत्मा करके देखता है । बल्कि संस्कार वानूको० । ० आत्मामें संस्कारोंको० । संस्कारोंमें आत्माको० ।

“ ० विज्ञान० । ० विज्ञानवानूको० । ० आत्मामें विज्ञानको० । ० विज्ञानमें० ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना (है) वह संस्कार है । वह संस्कार किम-निदान-वाला है ? ० नृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार भी अ नित्य० । जो नृष्णा० वेदना० स्पर्श० अविद्या० । ऐसे भी भिक्षुओ ! जानने देखनेके अनन्तर आस्रवोंका क्षय होता है । न रूपको आत्मा करके देखता है, न वेदनाको० न संज्ञाको०, न संस्कारको०, न विज्ञानको० । बल्कि इस प्रकारकी दृष्टि (=सिद्धान्त) वाला होता है—‘वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है, (वह) नित्य = ध्रुव = अ वि परि णाम धर्मवाला है ।’ भिक्षुओ ! वह जो शाश्वत-दृष्टि (=नित्यता-वाद्) है, वह संस्कार है ।

१ स्रोत आपन्न, सद्गामामी, अनागामी, अर्हत् फलमेंसे किमीको न प्राप्त पृथग्जन कहलाता है, और किमीको प्राप्त आर्य या सत्पुरुष ।

वह संस्कार किस-निदान वाला० है ? भिक्षुओ । इस प्रकार भी जानने० । न रूपको आत्मा करके देखता, न वेदनाको०, न संज्ञा०, न संस्कार०, न विज्ञान० । न इस दृष्टिवाला होता है— 'वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है, (वह) नित्य = ध्रुव = अ वि परिणाम धर्मवाला है' । बल्कि इस दृष्टिवाला होता है—' न में था, न मेरे लिये था, न होऊँगा, न मेरे लिये होगा ।'

“ भिक्षुओ । जो वह उच्छेद दृष्टि (= उच्छेद-वाद) है, वह संस्कार है । वह संस्कार किस निदानवाला० । ० आसन्नोका क्षय होता है । न रूपको आत्मा करके मानता है । न वेदनाको० । न संज्ञाको० । न संस्कारको० । न विज्ञानको०, न विज्ञानवान्को०, न आत्मामें विज्ञानको०, न विज्ञानमें आत्माको० । न इस दृष्टिवाला होता है—' वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता हूँ, नित्य = ध्रुव = अ वि परिणाम धर्मवाला (हूँ) ।' न इस दृष्टिवाला होता है—' न मे था, न मेरे लिये था, न होऊँगा, न मेरे लिये होगा ।' बल्कि काक्षा = विचि कित्सा (= संशय) वाला होता है, सदर्मम न निष्ठा रखनेवाला (होता) है ।

“ भिक्षुओ । जो यह काक्षा = वि चिकित्सा सदर्म में निष्ठा न रखना है, वह (भी) संस्कार है । वह संस्कार किस निदानवाला० । इस प्रकार वह संस्कार अ नित्य० है । जो कृष्णा० । जो वेदना० । जो स्पर्श० । जो अविद्या० । भिक्षुओ ! इस प्रकार जानने देखनेके अनन्तर (भी) आसन्नोका क्षय होता है । x x x

१ तत्र भगवान् पारिलेयकमे दृष्टानुसार विहारकर, जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाक लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ गये । वहाँ भगवान् श्रावस्तामें अनाथपिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब कौशाम्बीके उपासकों (विचारा)—

“ यह अय्या (= भिक्षु) कौशाम्बीके भिक्षु, हमारे बड़े अनर्थ करने वाले हैं । इनसेही पीड़ित हो भगवान् चले गये । हाँ ! तो अब हम अय्या कोशम्बक भिक्षुओंको न अभिवादन करें, न प्रत्युत्थान करें, न हाथ जोड़ना = सामीचाकर्म करें, न सत्कार करें, न गोस्व करें, न मानें, न पूजें, आनेपर भी पिंड (= भिक्षा) न दें । इस प्रकार हम लोगों द्वारा अ सत्कृत, अ गुरुकृत, अ मानित, अ पूजित असत्कार वश चले जायेंगे, या गृहस्थ बन जायेंगे, या भगवान्को जाकर प्रसन्न करेंगे ।' तब कौशाम्बी वाली उपासक कौशाम्बी वाली भिक्षुओंको न अभिवादन करते० । तब कौशाम्बी वाली भिक्षुओंने कौशाम्बीके उपासकसे असत्कृत हो कहा—

“ अच्छा आहुमो । हमलोग श्रावस्तीमें भगवान्के पास इस झगड़े (= अधिकरण) को शांत करें ।” तब कौशाम्बी वाली भिक्षु आसन समेटकर पात्र चीवर ले जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ गये ।

आयुष्मान् सारिपुत्रे सुना—“ वह भंडन-कारक = कलह कारक = विवाद-कारक, भत्स (= मप) कारक, सधमें अधिकरण (= झगड़ा) कारक कौशाम्बी वाली भिक्षु

पारिलेयकसे श्रावस्ती ।

श्रावस्तीं आ रहे हैं ।” तत्र आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌से कहा—
“ भन्ते ! वह भंडन-कारक० कौशाम्बी-वासी भिक्षु श्रावस्ती आ रहे हैं, उन भिक्षुओंके साथ मैं कैसे वत् १”

“ सारिपुत्र ! तो तू धर्मके अनुसार वत् ॥”

“ भन्ते ! मैं धर्म या अधर्म कैसे जानूँ ?”

“ सारि-पुत्र ! अठारह बातों (= वस्तु) से अ-धर्मवादी जानना चाहिये । ‘सारि पुत्र ! भिक्षु (१) अ-धर्मको धर्म (= सूत्र) कहता है । (२) धर्मको अ धर्म कहता है । (३) अ-विनय को विनय कहता है । (४) विनयको अ-विनय कहता है । (५) तथागत-द्वारा अ-भाषित = अ-लपितको, तथागत-द्वारा भाषित = लपित कहता है । (६) ०भाषित = लपितको, ०अ-भाषित = अ लपित कहता है । (७) तथागत-द्वारा अन्-आचरितको ०आचरित कहता है । (८) तथागत-द्वारा आचरितको ०अन्-आचरित कहता है । (९) तथागत द्वारा अ-प्रज्ञस (= अ-विहित) को ०प्रज्ञस कहता है । (१०) ०प्रज्ञसको ०अ-प्रज्ञस० । (११) अन्-आपत्तिको आपत्ति (= दोष) कहता है । (१२) आपत्तिको अन्-आपत्ति कहता है । (१३) लघु (= छोटी)-आपत्तिको गुरु (= बड़ी)-आपत्ति कहता है । (१४) गुरु-आपत्तिको लघु-आपत्ति कहता है । (१५) स-अवशेष (= अ-पूर्ण) आपत्तिको अन्-अवशेष (= पूर्ण) आपत्ति कहता है । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति कहता है । (१७) दुःस्थौल्य (= दुराचार) आपत्तिको, अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता (= दीपति = प्रकाशित करता है) । (१८) दुःस्थौल्य आपत्तिको अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता है ।

“ अठारह वस्तुओंसे सारि-पुत्र धर्म-वादी जानना चाहिये ।—

‘सारिपुत्र ! भिक्षु (१) अधर्मको अधर्म कहता है । (२) धर्मको धर्म० । (३) अ-विनय को अ-विनय० । (४) विनयको विनय० । (५) ०अ-भाषित = अ-लपित० । (६) ०भाषित = लपितको ०भाषित = लपित० । (७) ०अन्-आचरितको ०अन्-आचरित० । (८) ०आचरितको ०आचरित० । (९) ०अ-प्रज्ञसको ०अ-प्रज्ञस० । (१०) ०प्रज्ञसको ०प्रज्ञस० । (११) अन्-आपत्तिको अन्-आपत्ति० । (१२) आपत्तिको आपत्ति० । (१३) लघु-आपत्तिको लघु-आपत्ति० । (१४) गुरु-आपत्तिको गुरु आपत्ति० । (१५) स-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति० । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको अन् अवशेष आपत्ति० । (१७) दुःस्थौल्य आपत्तिको दुःस्थौल्य आपत्ति० । (१८) अ-दुःस्थौल्य आपत्तिको अ-दुःस्थौल्य आपत्ति० ।

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने सुना—‘ वह भंडनकारक ०।०।

आयुष्मान् महाकाश्यपने ०।० महाकात्यायनने सुना—०।० महाकोट्टित (= कोट्टिल) ने सुना—०।० महा कप्पिनने सुना—०।० महानुन्द ०।० अनुरुद्ध ०।० रेवत ०।० उपाली ०।० आनन्द ०।० राहुल ०।

महाप्रजापती गौतमीने सुना—‘ वह भंडन-कारक० ।’ “ भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे वत् १”

“ गौतमी ! तू दोना ओरका धर्म (=धात) छन । दोनो ओरका धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म वादी हो, उनकी दृष्टि, शान्ति, रुचि, पसन्दकर । भिक्षुनी संघको भिक्षु-संघसे जो वृत्त अपक्षा करना है, वह सत्र धर्मवादीसे ही अपक्षा करना चाहिये ।”

अनाय पिंडक गृह पतिने सुना—‘ यह भंडनकारक- ’ “ भन्ते ! में उन भिक्षुओंके साथ कैसे चर्त्तू ?”

“ गृहपति ! तू दोनों ओर दान दे । दोनो ओर दान दकर दोनों ओर धर्म सुन । दोनो ओर धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म-वादी हो, उनकी दृष्टि (=मिद्वान्त) क्षाति (= औचित्य), रुचिको ले, पसन्दकर ।”

विशाखा मृगार-भावाते सुना—जो वह० । “ भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे चर्त्तू ?”

“ विशाखा । तू दोना ओर दान दे० । रुचिको ले पसन्दकर ।”

सत्र कौशाम्बी-वासी भिक्षु क्रमश जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँच । तथ आयुष्मान् सारिपुत्रने जहाँ भगवान् थे, वहाँ जा० “ भन्ते ! वह भंडनकारक० कौशाम्बी वासी भिक्षु श्रावस्ता था गये । भन्ते ! उन भिक्षुओंको आसन आदि कैसे दना चाहिये ?”

“ सारिपुत्र ! अलग आसन देना चाहिये ।”

“ भन्ते ! यहि अलग न हो, तो कैसे करना चाहिये ?”

“ सारिपुत्र । तो अलग बनाकर देना चाहिये । परन्तु सारिपुत्र ! सुदृढतर भिक्षुका आसन हटाने (के लिये) मैं किसी प्रकार भी नहीं कहता । जो हटायै उसको ‘दुष्कृति’ की आपत्ति ।

“ भन्ते ! आमिष (= भोजन आदि) के (विषय) कैसे करना चाहिये ?”

“ सारिपुत्र । आमिष सत्रको समान वांटना चाहिये ।”

तत्र धर्म और विनयकी प्रत्यरेक्षा (= मिलान, योज) करते उस उरिक्षस भिक्षुका (विचार) हुआ—‘ यह आपत्ति (= दोष) है, अन् आपत्ति नहीं है । मैं आपन्न (= आपत्ति युक्त) हूँ, अन् आपन्न नहीं हूँ । मैं उरिक्षस (= ‘उत्क्षेपण’ दृष्टसे दक्षित) हूँ, अन् उरिक्षस नहीं हूँ । अ-कोप्य = स्थानार्ह = धार्मिक कर्म (= न्याय) से मैं उरिक्षस हूँ ।’ तत्र यह उरिक्षस भिक्षु (अपने) अनुपायियाके पास गया, बोला—‘ यह आपत्ति है आरुसो । आजो आयुष्मानो सुत्रे मिला दा ।०। तत्र यह उरिक्षस अनुपायी भिक्षु उरिक्षस भिक्षुको लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर घट गये । एक ओर बैठकर उन भिक्षुओने भगवान्से यह कहा—

“ भन्ते ! यह उरिक्षसक भिक्षु कहता है—‘ आरुसो । यह आपत्ति है अन्-आपत्ति नहीं०, आओ आयुष्मानो सुत्रे (संघमें) मिला दो ।’ भन्ते ! तो कैसे करना चाहिये ?”

“ भिक्षुओ । यह आपत्ति है, अन् आपत्ति नहीं । यह भिक्षु, आपन्न है, अन् आपन्न नहीं है । उरिक्षस है अन् उरिक्षस नहीं है । अ-कोप्य = स्थानार्ह = धार्मिक कर्मसे उरिक्षा

है । भिक्षुओ ! चूँकि यह भिक्षु आपन्न है, उत्क्षिप्त है, और (आपत्ति = दोष) देखता है; अतः इस भिक्षुको मिला लो ।”

तब उत्क्षिप्त के अनुयायी भिक्षु गोने उस उत्क्षिप्त भिक्षुको मिलाकर (= ओसारणकर), जहाँ उत्क्षेपक भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर उत्क्षेपक भिक्षुओंको कहा—

“आवुसो ! जिस वस्तु (= घात)में संघका भंडन = कलह, विग्रह, विवाद हुआ था, संघ (फूट) भेद = सघराजी = संघ-व्यवस्थान = संघ नानाकरण हुआ था । सो (उस विषयमें) यह भिक्षु आपन्न है, उत्क्षिप्त है, अव-सारित (= मिला लिया गया) है । हाँ तो ! आवुसो ! हम इस वस्तु (= सामला, घात)के उप-शमन (= पैन्मला, मिथाना)के लिये संघही सामग्री (= मेल) करें ।”

तब वह उत्क्षेपक (= अलग करनेवाले) भिक्षु जहाँ भगवान् थे, जाकर भगवान्को अभिवादनकर “एक ओर घंट “भगवान्को घंटे—

“भन्ते ! वह उत्क्षिप्त अनुयायी भिक्षु ऐसा कहते हैं—‘आवुसो ! जिस वस्तुमें संघकी सामग्री करें ।’ भन्ते ! कैसे करना चाहिये ?”

“भिक्षुओ ! चूँकि वह भिक्षु आपन्न, उत्क्षिप्त, पश्यो (= दर्शा = आपत्ति देखने माननेवाला) और अव-सारित है । इसलिये भिक्षुओ ! उस वस्तुके उप-शमनके लिये संघ संघकी सामग्री करें । और वह इस प्रकार कानी चाहिये—रोगी निरोग सभीको एक जगह जमा होना चाहिये, किसीको (बदला) भेजकर, छन्द (= वोट) न देना चाहिये । जमा होकर, योग्य, समर्थ भिक्षु द्वारा संघ ज्ञापित (= सूचित = संरोधित) होना चाहिये—‘भन्ते ! संघ मुझे सुने । जिस वस्तुमें संघमें भंडन, कलह, विग्रह, विवाद हुआ था; सो (उस विषयमें) यह भिक्षु आपन्न है, उत्क्षिप्त, (है) पश्यी, अव-सारित है । यदि संघ उचित (= पत्तकल) समझे, तो संघ उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करें । यह ज्ञप्ति (= सूचना) है ।

‘भन्ते ! संघ मुझे सुने—जिस वस्तुमें अरसारित है । संघ उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री कर रहा है । जिस आयुष्मान्को उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करना, पसन्द है, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द है, वह बोले । दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी० । तबने उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री (= फूटे संघको एक करना) की, संघ राजी = संघ-भेद निहत (= नष्ट) हो गया । ‘संघको पसन्द है, इसलिये चुप है’—यह मैं समझता हूँ ।...”

×

×

×

×

महावीर-शिष्य असिवंधकके यशः । कुल-नाशकेकारण । पिंड-सुत ।
(वि० पू० ४६१) ।

१ ग्यारहवीं (वर्ष) नाला ब्राह्मण-ग्राममें ।

असिवंधक-पुत्र सुत ।

x x x

२ (ऐसा मेने सुना)—एक समय कोसलमें चारिका चरते हुये बड़े भारी भिक्षु-सघके साथ भगवान् जहाँ नालन्दा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् नालन्दामें प्राचारिक (सेठ)के आमके बागमें विहार करते थे । उस समय नालन्दा दुर्मिक्ष (= भिक्षा पाना कठिन जहाँ हो), दो ईतियों (= अकाल और महामारी)से युक्त, और द्रव्य हड़िपोंवाली, 'सलाकावुत्ता' (= फल रहित खूटी हो गई खेती जहाँ हो) थी । उस समय बड़ी भारी निर्गंडो (= जैन साधुओ)की परिपद् (= जमात)के साथ विगठ नाटपुत्र (= महावीर) नालन्दा में (ही) वास करते थे । तब निर्गंडोका शिष्य (= जैन) असि बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ निर्गंड नाट पुत्र (= ज्ञात पुत्र) थे, वहाँ गया । जाकर निर्गंड नाट पुत्रको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि बन्धक पुत्र ग्रामणीको निर्गंड नाट पुत्रने यह कहा—

“आ ग्रामणी ! श्रमण गौतमसे वाद (= शास्त्रार्थ) कर, इस प्रकार तेरा सुन्दर कर्ति शब्द फैल जायेगा । (लोग कहेंगे)—‘असिबन्धकपुत्र ग्रामणीने इतने बड़े नरद्विवाले, इतने महाप्रतापवाले श्रमण गौतमसे वाद किया ।’”

“अन्ते । मे इतने बड़े नरद्विवाले, इतने महाप्रतापी श्रमण गौतमसे कैसे वाद शोषेगा ?”

निर्गठ नाट-पुस्तको 'अच्छा भन्ते !' कह असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणी, आसनसे उठ, निर्गठ नाट-पुस्तको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये असि बन्धक पुत्र ग्रामणीने भगवान्से कहा—

“ क्या भन्ते ! भगवान् तो अनेक० ? ”

“ ऐसा ही ग्रामणी ! तथागत० । ”

“ तो क्यों भन्ते ! भगवान्० ? ”

“ ग्रामणी ! आजसे एकाने कल्प (पूर्व तक), जिते में स्मरण करता हूँ, एक कुल्को भी नहीं जानता, जो पत्नी भिक्षाको देने मात्रसे उप हत (= नष्ट) हो गया हो । यलिक जो वह कुल आर्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, बहुध सोना चाँदी-युक्त, बहुत वस्तु उपकरण-युक्त, बहुत-धन धान्य-युक्त है, वह सभी दानसे हुये, सत्यसे हुये, धामण्य (= धमण होने) से हुये है । ग्रामणी ! कुलोंके उपादातके आठ हेतु आठ प्रत्यय (= कार्य) होते हैं । (१) राजा द्वारा उप धातको प्राप्त होते हैं । (२) या चोरसे० । (३) या आगसे० । (४) या उदक (= पानी) से० । (५) या गड़ा रक्षा (अपने) स्थानसे चला जाता है । (६) या अच्छी तौर न की हुई रेतो नष्ट हो जाती है । (७) या कुलमें कुल अंगार पेट होता है, वह उनभोगोंको उड़ाता, चौपट करता, विध्वंस करता है । (८) आठवाँ (सभी वस्तुओंकी) अनित्यता है । ग्रामणी ! [यह आठ हेतु, आठ प्रत्यय कुलोंके उप धातके लिये हैं । इन आठ हेतुओं आठ प्रत्ययोंके होते भी जो मुझे यह कहे—‘ भगवान् कुलोंके उच्छेदके लिये हुये है० । ’ ग्रामणी ! (वह) इस बातको बिना छोड़े, इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टि (= धारणा) को बिना परित्याग किये, ले जाते (= मरते) ही नरुंमें जायगा । ’ ऐसा कहनेपर असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्से कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! जेते० । आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें । ”

(निर्गठ)-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दामें प्रवारिकके आश्रवनमें विहार करते थे । तब निर्गठोका शिष्य असि बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि-बन्धक पुत्र ग्रामणीसे भगवान्ने यह कहा—

“ ग्रामणी ! निर्गठ नाट पुत्र श्रावको (= शिष्यो) को क्या धर्म उपदेश करते हैं ? ”

“ भन्ते ! निर्गठ नाट-पुत्र श्रावकोको यह धर्म उपदेश करते हैं कि—जो कोई प्राणोको मारता (= अतिपात) है, वह सभी दुर्गति, नरुंको जाता है । जो कोई बिना दियेको (चोरी) लेता है, वह सभी० । काममें निष्ठाचार (= निषिद्ध स्त्री प्रसंग) करता है० । जो कोई झूठे बोलता है० । जो जैसे बहुत बरके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है । ” भन्ते ! निर्गठ नाट-पुत्र श्रावकोको इस प्रकारसे धर्म उपदेश करते हैं । ”

महावीर-शिष्य असिबंधकके प्रश्न । कुल-नाशकेकारण । पिंड-सुत ।
(वि० पू० ४६ ?) ।

*श्वारहवीं (वर्षों) नाला ब्राह्मण-ग्राममें ।

असिबंधक-पुत्र सुत्त ।

× × ×

* (ऐसा मैंने सुना)—एक समय कौसलमें चारिका चरते हुये बड़े भारी भिक्षु संघके तथ भगवान् जहाँ नालन्दा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् नालन्दामें प्रावारिक (सेठ)के ग्रामके भागमें विहार करते थे । उस समय नालन्दा दुर्मिक्ष (= भिक्षा पाना कठिन हो) , दो ईतियों (= जकाल और महामारी)से युक्त, और श्वेत-हड्डियोंवाली, 'सलाकायुता' (= फल रहित खंडी हो गई खेती जहाँ हो) थी । उस समय बड़ी भारी निर्गंड (= जैन साधुओं)की परिपट् (= जमात)के साथ निर्गंड श्वेतपुत्र (= महावीर) नालन्दा में (ही) वास करते थे । तब निर्गंडका शिष्य (= जैन) असि बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ निर्गंड नाट-पुत्र (= शात्रु पुत्र) थे, बहाना गया । जाकर निर्गंड नाट पुत्रको लम्बितानकर एक भार बैठ गया । एक ओर बैठे असि-बन्धक पुत्र ग्रामणीको निर्गंड नाट-पुत्रने यह कहा—

“श्व ग्रामणी ! श्रमण गौतमसे वाद (= वादार्थ) कर, इस प्रकार तेरा सुन्दर कीर्ति-शब्द फैल जायेगा । (लोग कहेंगे)—‘असिनन्धकपुत्र ग्रामणीने इतने बड़े ऋद्धिवाले, इतने महाप्रतापवाले श्रमण गौतमसे वाद किया ।”

“भन्ते ! मैं इतने बड़े ऋद्धिवाले, इतने महाप्रतापी श्रमण गौतमसे कैसे वाद रोपूँगा ?”

“ग्रामणी ! तू जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ जा । जाकर श्रमण गौतमसे ऐसे कह — ‘भन्ते ! भगवान् तो अनेक प्रकारसे कुलोंकी, उधवि बखानते हैं, अनुत्तमा बखानते हैं, अनुत्तमा (= दया) बखानते हैं ?’ यदि ग्रामणी ! श्रमण गौतम ऐसा पूछे जानेपर, इस प्रकार उत्तर दे— ‘ऐसा ही ग्रामणी ! तपागत अनेक प्रकारसे कुलोंकी०’ । तो तू इस प्रकार कहना— ‘तो क्यों भन्ते ! भगवान् महान् भिक्षु संघके साथ, दुर्मिक्ष, दो ईतियोंसे युक्त, श्वेत हड्डियाँ पूर्ण, जमते स्रवे खेतोंवाले (प्रवेश) में चारिका करते हैं ? (क्या) भगवान् कुलोंको सतानेके लिये हुये हैं ? (क्या) भगवान् कुलोंके उप वातके लिये हुये हैं ।’ ग्रामणी ! इस प्रकार दोनों ओरसे प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न उगलना चाहेगा, न निगलना चाहेगा ।”

१. अ० नि० अ० क० २:४:९ । २. सं० नि० ४०:१:९ । ३. नाट-पुत्र = शात्रु पुत्र ।

शात्रु लिच्छवियोंकी एक शाखा थी, जो वैशालीके आलशायक रहती थी । शात्रुसे ही वर्तमान जयरिया शब्द बना है । महावीर और जयरिया दोनोंका गोत्र काश्यप है । आज भी जयरिया भूमिहार ब्राह्मण इस प्रदेशमें बहुत संख्यामें है । उनका निवास रत्ती वर्गना भी शात्रु = रत्ती = लक्ष्मी = रत्तीसे बना है ।

निर्गठ नाट-पुस्तको 'अच्छा भन्ते !' कह असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणी, आसनसे उठ, निर्गठ नाट-पुस्तको अग्निवादनकर, प्रदक्षिणाकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अग्नि-वादनकर एक ओर बैठ गया । एक और बैठे हुये असि बन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्से कहा—

“ क्या भन्ते ! भगवान् तो अनेक० ? ”

“ ऐसा ही ग्रामणी ! तथागत० । ”

“ तो क्यों भन्ते ! भगवान्० ? ”

“ ग्रामणी ! आजते एकानने कल्प (पूर्व तरु), जिसे मैं स्मरण करता हूँ, एक कुलको भी नहीं जानता, जो पत्नी मिश्राको देने मात्रसे उप-हृत (= नष्ट) हो गया हो । वल्कि जो वह कुल आद्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, बहुव-खोना-चाँदी-युक्त, बहुत-बन्तु उपकरण-युक्त, बहुत-धन धान्य-युक्त हैं, वह सभी दानसे हुये, सत्यसे हुये, धाम्ण्य (= धमण होने) से हुये हैं । ग्रामणी ! कुलोंके उपघातके आठ हेतु आठ प्रत्यय (= कार्य) होते हैं । (१) राजा द्वारा उप घातको प्राप्त होते हैं । (२) या चोरसे० । (३) या आगसे० । (४) या उदक (= पानी) से० । (५) या गड्ढा रक्ता (अपने) स्थानने चला जाता है । (६) या अच्छी तौर न की हुई रीती नष्ट हो जाती है । (७) या कुलमें कुल-अंगार पैद होवा है, वह उनभोगोंको उड़ावा, चौपट करता, बिचंबस करता है । (८) आठवाँ (सभी वस्तुओंकी) अग्नि-त्यता है । ग्रामणी ! यह आठ हेतु, आठ प्रत्यय कुलोंके उप घातके लिये हैं । इन आठ हेतुओं आठ प्रत्ययोंके होते भी जो मुझे यह कहे—‘भगवान् कुलोंके उच्छेदके लिये हुये हैं० ।’ ग्रामणी ! (यह) इस बातको बिना छोड़े, इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टि (= धारणा) को बिना परित्याग किये, ले जाते (= मरते) ही नर्कमें जायगा ।’ ऐसा कहनेपर असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्से कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे० । आजते भगवान् मुझे सांजलि शरणा-गत उपासक धारण करें । ”

(निर्गठ)-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दामें प्रवारिकीये आश्रममें विहार करते थे । तब निर्गठोका दिप्य असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि-बन्धक पुत्र ग्रामणीसे भगवान्ने यह कहा—

“ ग्रामणी ! निर्गठ नाट-पुस्त श्रावको (= दिप्यो) को क्या धर्म उपदेश करते हैं ? ”

“ भन्ते ! निर्गठ नाट-पुस्त श्रावकोंको यह धर्म उपदेश करते हैं कि—जो कोई प्राणोको मारता (= अतिपात) है, वह सभी दुर्गति, नर्कको जाता है । जो कोई बिना दियेको (चोरी) लेता है, वह सभी० । काममें मिथ्याचार (= निषिद्ध स्त्री-प्रसंग) करता है० । जो कोई झूठे बोलता है० । जो जैसे बहुत करके बिहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है । ” भन्ते ! निर्गठ नाट-पुस्त श्रावकोंको इस प्रकारसे धर्म उपदेश करते हैं । ”

“ प्रामणी ! जो (जैसे) बहुत करके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है ? ऐसा होनेपर (निर्गठ नाट-पुस्तके वचनानुसार) कोई भी दुर्गति-गामी = नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो प्रामणी ! जो वह पुरुष रात या दिनमें, समय अ-समयमें प्राण हिंसा करता है, उसका कौनसा समय अधिकतर होता है, जब वह प्राणीको मारता है या जब वह प्राणीको नहीं मारता ? ”

“ भन्ते ! पुरुष रात या दिन समय अ-समय प्राण-हिंसा करता है ; (उसमें) वही समय अल्प-तर है ; जब कि वह प्राण-हिंसा करता है । और वही समय अधिकतर है, जब कि वह प्राण-हिंसा नहीं करता । ”

“ प्रामणी जो जैसे बहुत करके रिहार करता है, उसीसे वह (नरक) ले जाया जाता है—ऐसा होनेपर, निर्गठ नाट-पुस्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गति-गामी नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो प्रामणी ! जो पुरुष रात या दिन समय अ-समय चोरी करता है, उसका कौनसा समय अधिकतर होता है, जब कि वह चोरी करता है, या जब कि वह चोरी नहीं करता ? ”

“ भन्ते ! जब वह पुरुष रात या दिन समय अ-समय चोरी करता है, (उसमें) वही समय अल्पतर है, जब कि वह चोरी करता है (और) वही समय अधिकतर है जब कि वह चोरी नहीं करता । ”

“ प्रामणी ! ‘ जो बहुत० । ’ ऐसा होनेपर तो, निर्गठ नाट-पुस्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गति गामी नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो, प्रामणी ! काम-मिथ्याचार० । मृपा-वाद० । प्रामणी ! कोई कोई प्राणी देखी धारणा = दृष्टि (= वाद) बाला होता है—‘ जो कोई प्राण मारता है, वह सभी अपाय गामी नरक गामी होता है, चोरी० ; काम-मिथ्याचार०, मृपा-वाद० । ’ ऐसे शास्त्रा (= गुरु) में प्रामणी ! श्रावक (= शिष्य) श्रद्धावान् होता है । उसको ऐसा होता है—मेरे शास्त्राका यह वाद = यह दृष्टि है—‘ जो कोई प्राण मारता है ; वह अपाय-गामी निरय-गामी होता है । ’ ‘ मैंने प्राणीको मारा है, (अतः) मैं अपायगामी निरय-गामी हूँ ’, इस दृष्टि (= धारणा) को पाता है । प्रामणी ! इस अचनको बिना छोड़े इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टिको बिना परित्याग किये, ले जाते (मरते) वह निरयमें (पड़ेगा) । मेश शास्त्रा० चोरी० । काम-मिथ्याचार० । मृपा वाद० ।

“ यहाँ प्रामणी ! ‘ अहं, सन्धक्-संबुद्ध, विद्या-आचारण-संपन्न, सुगत, लोक विद्, अनुत्त पुरुष-दन्व-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्त्रा (- उपदेशक), बुद्ध भगवान् ’ तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं । वह अनेक प्रकारसे प्राण हिंसाकी निन्दा = विगर्हणा करते हैं । ‘ प्राण-हिंसा विरत होओ’—कहते हैं । वह अनेक प्रकारसे चोरी० । काम मिथ्याचार० । मृपावाद० । ऐसे शास्त्रामें प्रामणी ! (जब) श्रावक श्रद्धालु होता है । वह इस प्रकार विचारता है—भगवान् अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसाकी निन्दा = विगर्हणा करते हैं, ‘ प्राण-हिंसा विरत होओ ’ कहते हैं । मैंने भी जितनी जितनी प्राण-हिंसाकी है । सो अच्छा नहीं, ठीक नहीं । मैं भी उसके कारण संताप करता हूँ—‘ काय ! यदि मैंने उस पाप-कर्मको न किया होता । ’ वह इस प्रकार

विचारकर, उस प्राण-हिंसाको छोड़ता है, आगेके लिये प्राण-हिंसासे विरत होता है । इस प्रकार इस पापकर्मका परित्याग करता है, इस प्रकार इस पापकर्मसे हटता है । ० भगवान् अनेक प्रकारसे चोरी० । ० काम-मिथ्याचार० । ० शूपावाद ।

“ (फिर) वह प्राण-अतिपात (= प्राण-हिंसा) छोड़, प्राण-अतिपातसे विरत होता है । ० अदत्त-भ्रातान (= चोरी) छोड़० । ० काम-मिथ्याचार० । ० शूपा-वाद० । ० पिशुन-वचन (= चुगली० । ० परप-वचन (= कठोर-वचन)० । ० सं-प्र-प्रलाप (= संकल्पलाप = बकवाद) ० अभिष्या (= लोभ) को छोड़ अन्-अभिष्यालु (= अलोभी)० । ० व्यापाद (= द्रोह) छोड़, अ-व्यापन्न-चित्त (= अ-द्रोह-चित्त)० । मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणा) छोड़, सम्यग्-दृष्टि (= सच्ची धारणावाला) होता है । सो भ्रामगी ! वह आर्य-श्रावक (= सच्ची धारणावाला शिष्य) इस प्रकार अभिष्या-रहित, व्यापाद-रहित, संमोह-रहित जानकर, सुनने-वाला हो, मित्र-भाव-युक्त-चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर विहार करता है । ० दूसरी दिशा० । ० तीसरी दिशा० । ० चौथी दिशा० । इस प्रकार ऊपर मोचे, आगे थेंगे सत्का विचार कनेवाला, सबके अर्थ ; विपुल, महान्, प्रमाण रहित, वैर-रहित, व्यापाद-रहित, मित्रता-भाव-युक्त चित्तसे सभी लोकको पूर्णकर विहार करता है । जैसे भ्रामगी ! बलवान् शंस धजानेवाला थोड़ी ही मेहनतसे चारों दिशाओंको (शब्द) सूचितकर देता है ; इस प्रकार भ्रामगी ! इस प्रकार भावनाको गई — सैत्रीभावना, = इस प्रकार बड़ाई चित्त-विमुक्ति, जिस प्रमाणमें कीजाये, वहाँ अव-शिष्ट (= खतम) नहीं होती ; वह वहाँ अव-शिष्ट नहीं होती ।

“ भ्रामगी ! वह आर्य-श्रावक इस प्रकार लोभ-रहित, द्रोह-रहित, मोह-रहित, जानकर सुननेवाला एक दिशाको कर्मा-युक्त चित्तसे पूर्णकर विहार करता है । ० दूसरी दिशा० । ० तीसरी दिशा० । ० चौथी दिशा० । ० । ० सुदिता-युक्त चित्तसे० । “ ० उपेक्षा-रहित चित्तसे० । ”

(भगवान्के) ऐसा कहनेपर असि-बन्धक-पुत्र भ्रामगीने भगवान्से कहा — “ आश्चर्य !! मन्ते ! आश्चर्य !! मन्ते !! ० उपासक धारण करें । ”

पिंड-सुत्त ।

१ (ऐसा मैंने सुना) — एक समय भगवान् मगधमें पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें विहार करते थे ।

उस समय पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें कुमारियोका त्योहार था । तब भगवान्ने पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-बीवर छे पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रवेश किया । उस समय पंच-शालाके ब्राह्मण गृहस्थ, मारके आनेतमें थे — ‘ (जियमें) श्रमय मौतम पिंड न पाये । ’ भगवान् जैषे पात्र लिये पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रविष्ट हुए थे, वैषे ही धुके पात्रके साथ निकल आये । तब मार पापो जहां भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्से बोला —

“ धमग ! क्या तुम्हें पिंड नहीं मिला ? ”

“ पापो ! वैसा ही तो तूने किया, जियमें पिंड न पाउं । ”

१ सं. नि. ४:२:८ ।

“ भन्ते ! भगवान् दूसरीयार पंचशाला ब्राह्मण-शाममें प्रवेश करें, मैं वैसे करूँगा, जिसमें भगवान् पिंड पावें । ”

“ मारने तथागतसे लागलगा अ पुण्य (= पाप) कमाया ।

पापी ! क्या तू समझता है कि, तुझे पाप न लगेगा ॥”

बाहो ! मुझसे हम जीते हैं, तिन हमारे (लोगोंके) पाप कुछ नहीं है ।

“यामास्वश्च देवताओंकी भाँति हम प्रीति रूपी भोजनके खानेवाले हैं ।”

तब मार पापी—“ भगवान् मुझे पहिचानते हैं, मुगत मुझे पहिचानते हैं ”—(कह) वहीं अन्तर्ध्यान होगया ।

मागंदिय-संवाद (वि० पृ० ४६०) ।

‘एक समय भगवान्ने...कुछ देशमें कल्माप-दम्भ (= कम्मास-दम्भ)—निगम (= कल्या)-निवासी मागन्दीय ब्राह्मणका स्त्री-सहित अर्हत्-पद-प्राप्तिका भविष्य देख,.... वहाँ जाकर, कल्माप दम्भके पास किन्पी वन-खण्डमें बैठ (अपना) सुवर्ण-प्रभास प्रकट किया । मागन्दीय भी उस समय वहाँ मुंह धोनेके लिये जा, सुवर्ण-तेज देख—‘यह क्या है ।’ इधर उधर देखते, भगवान्को देख सन्तुष्ट हुआ । उसकी कन्या सुवर्ण-वर्णा थी । उस (कन्या) को बहुतसे क्षत्रिय-कुमार आदि चाहते हुये भी न पा सके थे । ब्राह्मणका ख्याल था—‘(किन्सी) सुवर्ण-वर्ण श्रमणको ही दूंगा । उसने भगवान्को देखकर—‘यह मेरी कन्याके समान वर्णका है, इसीको उसे दूंगा’ निश्चय किया । इसलिये देखते ही सन्तुष्ट हो गया ।

उसने वेगसे घर जाकर ब्राह्मणीको कहा—

“भरती (= आप) ! भरती ! मैंने येटीके समान वर्णका पुरुष देख लिया । येटीको अलक्ष्य करो, इसे उसको दिखाऊँगा ।”

ब्राह्मणीके लड़कीको सुगंधित जलसे नहला वह, पुष्प, अलंकारसे अलक्ष्य करते करते ही, भगवान्की भिक्षाचारकी वेला आगई । तब भगवान् कम्मास-दम्भमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । यह दोनों भी कन्याको ले भगवान्के बैठनेकी जगह पर पहुँचे । भगवान्को वहाँ न देख, ब्राह्मणीने इधर उधर ताकते, भगवान्के बैठनेके स्थानपरा तृण-घिटा देखा ।... ब्राह्मणीने कहा—

“ब्राह्मण ! यह उसका तृण-संस्तर (= तृण आसन) है ?” “हाँ, भरती !”

“तो ब्राह्मण ! हमारे आगेका काम पूरा न होगा ।”

“भरती ! क्यों ?”

“ब्राह्मण ! देखो, तृण संस्तर कामके जीतनेवाले पुरपका होनेसे इधर-उधर नहीं हुआ है ।”

“मत भरती ! मंगल ज्योतिरे समय अमंगल (की बात) कहो ।”

फिर ब्राह्मणीने इधर उधर विनकर भगवान्के पद-चिन्हको देखकर कहा—“देखो

ब्राह्मण ! पद-चिन्ह; यह मत्स्य (= जीव) काममें लिप्त नहीं है ।”

“भरती ! तुम कैसे जानती हो ?”

ऐसा कहने पर अपने ज्ञान-बलको दिखलाती हुई बोली—“राग-युक्तका पद उकड़ूँ होता है, द्वेष-युक्तका पद निकला हुआ होता है । मोह-युक्तका सहसा दबा होता है, मल-रहितका पद ऐसा होता है ।”

उनकी यह कथा ही (ही) रही थी, कि भगवान् भिक्षा-समाप्त कर उस वन-खंडमें आगये । ब्राह्मणीने सुन्दर लक्षणाँसे युक्त...भगवान्के रूपको देखकर, ब्राह्मणको कहा —

“ब्राह्मण ! इन्हींको तुमने देखा था ?”

“हाँ, भवती !”

“आनेका काम पूरा न होगा । ऐसे लोग कामोपभोग (= काम-भोग) करें, यह संभव नहीं ।”

उनके इस प्रकार वात करते समय, भगवान् तृणा-सन पर बैठ गये । ब्राह्मण बाधे हाथसे कन्या और दाहिने हाथसे कर्मडल पकड़े, भगवान्के पास जा—

“हे प्रव्रजित ! आप भी सुवर्ण-वर्ण हो, और यह कन्या भी; यह तुम्हारे योग्य है । इसको मैं तुम्हें भार्या करनेके लिये देता हूँ, जल सहित इस कन्याको ग्रहण करो ।”

—वह, देनेका इच्छासे खड़ा रहा । भगवान्ने ब्राह्मणसे न बोल दूसरेसे बोलनेकी भांति “गाया कही—

“(मार-कन्यायें) तृष्णा, अ-रति और रागको देखकर भी मैथुनमें मेरा विचार नहीं हुआ । यह मल-मूत्र-पूर्ण क्या है, जिसे पैसे भी छूना न चाहे ।”

(मागन्दिप)—“बहुतसे नरेन्द्रोंसे प्रार्थित इस नारी-रत्नको यदि नहीं चाहते ।

तो अपना दृष्टि शील मन जीवन-भयमें उत्पत्तिको कैसा कहते हो ?”

भगवान्—“मागन्दिप !—घर्षीका अनपेक्ष कएने मुझे ‘मैं यह कहता हूँ यह धारणा नहीं हुई ।

मैंने दृष्टियों (= वादों) को देख (उन्हें) न ग्रहणकर, चुनते हुए आत्म-शांतिकोही देखा” ॥ (१)

मागन्दिप—“जितने विद्वान्त कलियन क्रिये गये हैं हे मुनि ! (तुम) उनको न ग्रहण करनेको कहते हो ।

ता अच्युतम-शांति (नामक) इय पदार्थको (आप) धीरे कैषे जाना ?” (२)

भगवान्—“मागन्दिप ! न दृष्टिसे, न श्रुति (= श्रवण) से, न ज्ञानसे, न शीलसे, न व्रतसे शुद्धि कहता हूँ ।

अ-दृष्टि, अ-श्रुति, अ-ज्ञान, अ-शील, अ-व्रतसे भी नहीं ।

(जो) इनको छोड़ते इनका न ग्रहण करते हुये एक (भी) भव (जन्म)को न चाहे ।” (३)

मागन्दिप—“यदि न दृष्टिसे न श्रुतिसे न ज्ञानसे न शीलसे न व्रतसे शुद्धि कहते हो ।

और अ-दृष्टि अ-श्रुति अ-ज्ञान अ-शील और अ-व्रतसे भी नहीं ।

तो मैं समझता हूँ, कि कोई २-दृष्टिसे अत्यन्त मोह-पूर्ण धर्महीको शुद्धि जानते हैं ॥ (४)

भगवान्—“मागन्दिप ! “दृष्टिके विषयमें बार २ पूर्यते हुये, तुम धारणाकी हुई (दृष्टियों में) मोह-युक्त हो ।

यहां (अच्युतम-शांतिमें) थोड़ा भी नहीं जानने, अतएव तुम इसको मोह-पूर्ण कहते हो (५)

“ जो सम अधिक या न्यून समझता है, वह विवाद करता है ।

तीनों भेदोंमें (जो) अचल है, (उसके लिये) सम, विशेष (और न्यून) नहीं होता ॥ (६)

“ हे माहाण ! ‘सत्य है’ यह किसे कहें, ‘झूठ है’ यह किससे विवाद करें ।

जिसमें मम विषय नहीं है, वह किसके साथ याद करें ॥ (७)

“ खायास छोड़ जो बिना निश्चय (=घर) का विचरता है, याममें जो संसर्ग नहीं करता ।

(जो) कामसे शून्य (अपने लिये) भविष्यको न बनाने वाला है । (वह मुनि) लोगसे विग्रहकी कथा नहीं कहता ॥ (८)

जिन (दृष्टियों) से अलग हो लोकमें विचरण करै नाग (=मुनि) उन्हें सीखकर विवाद न करै ।

जैसे जलसे उत्पन्न कंठक और कमल, जल और पंकसे लिस नहीं होते ।

इस प्रकार शांति-वादी शोभ-रहित मुनि, काम और लोकमें अ-लिस (होता है) ॥ (९)

दृष्टि और भविते वेद (-पार-)ग नहीं होता, तृष्णादि-परायण (जन) (शांति-वादीके) समान नहीं होता ।

कर्म और श्रुतिसे भी नहीं (मुक्ति पदको) ले जाया जा सकता, वह (तो) (तृष्णा आदि) निषेदानोमें अ-प्राप्त है ॥ (१०)

संज्ञामें विरक्तको ग्रंथि नहीं होती, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हुयेको मोह नहीं ।

संज्ञा और दृष्टिको जिन्होंने ग्रहण किया है । वह लोकोमें धक्का पाते चरणे हैं ॥ (११)

महासति-पट्टान-सुत्त (वि. पू. ४६०) ।

१ ऐमा मैने सुता—एक समय भगवान् कुरु (देश) में कुरुओंके निगम (=कम्पा) कम्मास-दम्ममें विहार करते थे ।

यहां भगवान्ने भिक्षुओंको संवोधित किया—“ भिक्षुओ ! ”

“ भदन्त ! ” (कह) भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

“ भिक्षुओ ! यह जो चार स्मृति-प्रस्थान (=सति-पट्टान) हैं, वह सत्त्वोंके— शोक कष्टकी विमुक्तिके लिये; दुःख =दौर्मनस्यके अति क्रमणके लिये, न्याय (=सत्य) की प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और माछात्करणके लिये, एकाग्रता (=एकाग्रता-प्राप्त्य) मार्ग है । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! यहां (इस धर्ममें) भिक्षु कायामें काय-अनुपदयी हो, उद्योग-शील अनुभव (=संप्रवृत्त्य) ज्ञान-युक्त स्मृति-मान्, लोक (=संसार या शरीर) में अभिध्या (=लोग) और दौर्मनस्य (=दुःख) को हटाकर विहरता है । वेदनाओं (=सुखादि) में वेदानुपदयी हो विहरता है । चित्तमें चित्तानुपदयी । धर्मोंमें धर्मानुपदयी ।

“ भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु कायामें, कायानुपदयी हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या शून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, स्मृतिको सामने

१. स्त्री. नि. २: २२.

“ कुरुदेश वासी भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, ऋतु आदिके अनुकूल होनेसे, दशके अनुकूल ऋतु आदि युक्त होनेसे, हमेशा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चित्त होते हैं । चित्त और शरीरके स्वस्थ होनेसे प्रहावल युक्त हो गंभीर कण (= उपदेश) ग्रहण करनेमें समर्थ होते हैं । इसीलिये उनकी भगवान्ने “इस गंभीर-अर्थ-युक्त महा-स्मृति-प्रस्थान को उपदेश किया ।

जैसे कि पुरुष सोनेकी डाली पा उसमें नाना प्रकारके फूलोंको रखे; सोनेकी मञ्जूपा (=पियरी) पा, मात प्रकारके रत्नोंका रखे । इसीप्रकार भगवान्ने कुरु-देश-वासी परिपक्वों पा गंभीर देशनाका उपदेश किया । इसीलिये यहां पर और भी गंभीरार्थ (=मूत्र उपदेश किये) । इस दीर्घ-निकायमें (इसकी और) महानिदानको, मज्झिम-निकायमें सति-पट्टान, सारोपम, रुक्खपम, रट्ट-पाल, मागन्दि्य, आनेअ-सप्पाय और और भी सूत्रोंको उपदेश किया । इस देशमें चारों (भिक्षु, भिक्षुनी उपासक, उपासिका) परिपक्व स्वभावसे ही स्मृति-प्रस्थानको भावना...से युक्त हो विहारकरती हैं । दास और कर्म-कर नोकर-चाकर भी स्मृति-प्रस्थान संबंधी कथा हीको कहते हैं । पण्डित और सुत कातनेके स्थान आदिमें भी व्यर्थकी बात नहीं होती।—यदि कोई स्त्री—अम्म ! तू किस स्मृति-प्रस्थानकी भावना करती है ?—पूछनेपर “ कोई नहीं ” बोलती है ; तो उसको धिक्कारते हैं—“ त्रिकार है तेरी जिन्दगीको, तू जीती भी मुझके समान है । फिर उसे “अब फिर ऐसा मतकर” उपदेश (दे) कोई एक स्मृति प्रस्थानको लिखलते हैं । (अट्ट कथा)

२. शरीरको उमके असल स्वरूप केस-नच-मल-मूत्र आदि रूपमें देखने वाला ‘काये कायानुपदयी’ कहा जाता है । ३. सुख, दुःख, न दुःख न सुख इन तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदानाओंको जैसा हो वैसा देखने वाला ‘वेदानामें वेदानुपदयी’ । ४ यही आनापान (= प्राणा-पान) कहलाता है ।

रखकर धैर्यता है । वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते ही साँस लेता है । लम्बी साँस छोड़ते वक्त 'लम्बी साँस छोड़ता हूँ' जानता है, लम्बी साँस लेते वक्त 'लम्बी साँस लेता हूँ' जानता है । छोटी साँस छोड़ते, 'छोटी साँस छोड़ता हूँ' जानता है । छोटी साँस लेते 'छोटी साँस लेता हूँ' जानता है । सारी कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये, साँस छोड़ना सीखता है । सारी कायाको जानते हुये साँस लेना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना सीखता है । जैसे हि—भिक्षुओ ! एक चतुर खरादकार (= भ्रमकार) या सरादकारका जन्तेवासी लम्बे (फाट)को रंगते समय 'लम्बा रंगता हूँ' जानता है । छोटेको रंगते समय 'छोटा रंगता हूँ' जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्षु लम्बी साँस छोड़ते०, लम्बी साँस लेते०, छोटी साँस छोड़ते०, छोटी साँस लेते० जानता है । सारी कायाको जानते (= अनुभव करने) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ०साँस लेता । काय संस्कारको शांत करते साँस छोड़ना सीखता है;० साँस लेना० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपदयी हो विहरता है, कायाके बाहरी भागमें० । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपदयी विहरता है । कायामें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मको देखता विहरता है । कायामें व्यय (= खर्च, विनाश) धर्मको देखता विहरता है । कायामें समुदय व्यय (= उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है । 'काया है' यह स्मृति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । (वृष्णा आदिमें) अल्प हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं, और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय-वृद्धि रखते विहरता है ।

* फिर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ' जानता है । धैर्य हुये 'धैर्य हूँ' जानता है । सोये हुये 'सोया हूँ' जानता है । जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वैसेही उसे जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपदयी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें कायानुपदयी विहरता है । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपदयी विहरता है । कायामें समुदय-(उत्पत्ति)-धर्म देखता विहरता है, ०व्यय-(= विनाश) धर्म०, ०समुदय-व्यय-धर्म० ।०।

* और भिक्षुओ ! भिक्षु गमन-आगमन जानते (= अनुभव करते) हुये फरता है । आलोकन = विलोकन जानते हुये करता है । सिकोहना फैलाना० *संघाटी, पात्र, धीवरका धारण जानते हुये करता है । आसन, पान, खादन, आस्वादन, जानते हुये करता है । पाखाना (= उच्चार), तेगाव (= पस्साव), जानते हुये करता है । चलते, खड़े होते, बैठने, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर कलेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपदयी हो विहरता है ।०।

* और भिक्षुओ ? भिक्षु पैरके चलनेसे ऊपर केश मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता (= अनुभव करता) है—इस कायामें हैं—केश, रोम, नख, दाँव,

१ यही ईयां पथ है । २. यही संप्रजन्म हैं । ३ भिक्षुओंकी दोहरी चादर । ४ प्रति-बृल-मनसिक्तर ।

त्वक् (= चमड़ा), मांस, रूनायु, अस्थि, अस्थि (के भीतरकी) मज्जा, बुद्ध, हृदय (कलेजा), यकृत, क्लोमक ग्रीहा (= तिखली), कुपपुस, आंत, पतली आंत (= अंत-गुण), उदरस्थ (वस्तुमें), पाखाना, पित्त, कफ, पीय, छोहू, पसीना, मेद (= वर), आंसू, वसा (= चर्बी) लार, नासा-मल, *लसिका स्थित, और मूत्र । जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, घीही (= धान), मूँग, उड़द, तिल, तण्डुलसे दोनो मुखमरी देहरी (= सुडोली, पुडोली) हो, उसको आंखवाला पुरुष खोलकर देखे—यह शाली हैं, यह घीही हैं, यह मूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तंडुल हैं । इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलथेके ऊपरसे केदा-मस्तकसे, नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता है—इस कायामें हैं० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यो हो विहरता है ।०।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस *कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार (इसकी) रचनाके अनुसार देखता है—इस कायामें हैं—पृथिवी धातु (= पृथिवी महाभूत), आप (= जल)-धातु, तेज (= अग्नि) धातु, वायु-धातु । जैसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (= चतुर) गो धातक या गो-धातकका अन्तेवासी, गायकी मारकर थोटी थोटी काटकर चौरस्तेपर बैठा हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है ।०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागको० ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे फूले नीले पड़ गये, पीब-भरे, (मृत)-शरीरको श्मशानमें फेंकी देखे । (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया इसी धर्म (= स्वभाव) वाली, ऐसा ही होनेवाली, इससे न बच सकनेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० ।०।

“और भी भिक्षुओ ! भिक्षु कौओंसे खाये जाते, चीरहोंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, श्मशानमें फेंके (मृत-) शरीरको देखे । यह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया०।०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु मांस-लोहू-नसोंसे बंधे हड्डी-बंकालवाले शरीरको श्मशानमें फेंकी देखे०।०।

“० मांस-रहित लोहू-लगे, नसोंसे बंधे० ।०।० मांस-लोहू-रहित नसोंसे बंधे० ।०।० बंधन-रहित हड्डियोंकी दिशा विदिशामें फेंकी देते—कहीं हाथकी हड्डी है, ०पैरकी हड्डी० ०जंघाकी हड्डी०, ०उरकी हड्डी०, कमरकी हड्डी०, ०पीठके कांटे०, ०खोपड़ी०; और इसी (अपनी) *कायापर घटाये० ।०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु दुःखके समान वर्णवाली सफेद हड्डीवाले शरीरको श्मशानमें फेंका देते० ।०।० चर्पा-पुरानी जमाकी हड्डीवाले० ।०।० सड़ी चूर्ण होगई हड्डियोंवाले० ।०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वेदनाओंमें वेदानुपश्यो (हो) विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु मुख-वेदनाको अनुभव करते ‘सुख-वेदना अनुभवकर रहा हूँ’ जानता है । दुःख-वेदनाको अनुभव

१. केहुनी आदि जोड़ोंमें स्थित धरल पदार्थ । २. धातु-मनासिकार । ३. श्मशान ।
१ चौदह (१) कायानुपश्यना समाप्त । ४ (२) वेदानुपश्यना ।

करते ' दुःखवेदना अनुभवकर रहा हूँ ' जानता है । अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते ' अदुःख-असुख-वेदना अनुभवकर रहा हूँ ' जानता है । स-आमिप (= भोग-पदार्थ-सहित) सुख-वेदनाको अनुभव करते ० । निर्-आमिप सुख वेदना ० । स-आमिप दुःख-वेदना ० । निर्-आमिप दुःख वेदना ० । स-आमिप अदुःख-असुख वेदना ० । निर्-आमिप अदुःख-असुख-वेदना ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

'कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमें 'चित्तानुपश्यी हो विहरता है ? यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु स राग चित्तको 'स-राग चित्त है' जानता है । विराग (= राग रहित) चित्तको 'विराग चित्त है' जानता है । म-द्वेष चित्तको 'सद्वेष चित्त है' जानता है । वीत-द्वेष (= द्वेष-रहित) चित्तको 'वीत-द्वेष चित्त है' जानता है । स मोह चित्तको ० । वीत मोह चित्तको ० । संक्षिप्त चित्तको ० । विक्षिप्त चित्तको ० । महद्-गत (= महापरिमाण) चित्तको ० । अ-महद्-गत चित्तको ० । स-उत्तर ० । अन्-उत्तर (= उत्तम) ० । समाहित (= एकाग्र) ० । अ-समाहित ० । विमुक्त ० । अ-विमुक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

'कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें 'धर्मानुपश्यी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी (हो) विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच 'नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ? यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-चछन्द (= काम-कता) को 'मेरेमें भीतरी काम-चछन्द विद्यमान है' जानता है । अ-विद्यमान भीतरी काम-चछन्दको 'मेरेमें भीतरी काम-चछन्द नहीं विद्यमान है'—जानता है । अन्-उत्पन्न काम-चछन्दकी जैसे उत्पत्ति होती है—उसे जानता है । जैसे उत्पन्न हुये काम-चछन्दका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट काम-चछन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी व्यापाद (= प्रोह) को—'मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है'—जानता है । अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको—'मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है'—जानता है । जैसे अन्-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है । जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी स्त्यान-मृष्ट (= धीन-मिद्व = मगरी अलसता) ० । ० ।

० भीतरी औद्धत्य-कौटल्य (= उद्धेय वृत्तुच = उद्वेग सेद,) ० । ० ।

० भीतरी विचिकित्सा (= संशय) ० । ० ।

'इस प्रकार भीतर धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है । बाहर धर्मोंमें (भी) धर्मानुपश्यी हो विहरता है । भीतर-बाहर ० । धर्मोंमें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मका अनुपश्यी (= अनुभव करनेवाला) हो विहरता है । ० व्यय (= विनाश) -धर्म ० । ० उत्पत्ति विनाश-धर्म ० । स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, 'धर्म है' यह स्थिति उनकी बराबर विद्यमान रहती है । वह (सृष्णा आदिमें) अ-रूप हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (में और मेरा) करके ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यी हो विहरता है ।

१. (३) चित्तानुपश्यता । २. (४) धर्मानुपश्यता । ३. पाँच नीवरण-काम-चछन्द, व्यापाद, स्त्यान-मृष्ट, औद्धत्य-कौटल्य, विचिकित्सा ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पांच उपादान १स्वध धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पांच उपादान स्वध धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु (अनुभव करता है)—‘यह रूप है’, ‘यह रूपकी उत्पत्ति (= समुदय)’, ‘यह रूपका अस्त गमन (= विनाश) है’ । ०संज्ञा० । ०संस्कार० । ०विज्ञान० । इस प्रकार अध्यात्म (= शरीरके भीतरकी) धर्मोंमें धर्म अनुपदयी हो विहरता है । बहिर्धां (= शरीरके बाहरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी० । शरीरके भीतर-बाहर । धर्मों (= वस्तुओं) में समुदय (= उत्पत्ति)-धर्मको अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंमें विनाश (= व्यय)-धर्मको अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंमें उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता है । सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ही ‘धर्म’ है यह स्मृति उसको बराबर विद्यमान रहती है । वह अ-रूप हो विहरता है । लोकमें कुछभी नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पांच उपादान स्वधर्मोंमें धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता (= धर्म-अनुपदयी) विहरता है ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु छः आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरकी), बाह्य (= शरीरके बाहरी) आयतन धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु छः भीतरकी बाहरी आयतन-रूपी) धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षुको अनुभव करता है, रूपांको अनुभव करता है, और जो उन दोनों (= चक्षु और रूप) कके संयोजन उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है । जिस प्रकार अन्-उत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है । जिय प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे भी जानता है । जिय प्रकार प्रहाण (= विनष्ट) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे भी जानता है । श्रोत्रको अनुभव करता है : शब्दको अनुभव करता है० । घ्राण (सूँघनेकी शक्ति, घ्राण-इन्द्रिय) को अनुभव करता है । गंधको अनुभव करता है० । जिह्वा० रस० । काया (= त्वरू इंद्रिय डंडा गर्म आदि जाननेकी शक्ति)०, स्पष्टव्य (= डंडा गर्म आदि) ० । मनको अनुभव करता है । धर्म (= मनका विषय) को अनुभव करता है । दोनों (= मन और धर्म) कके जो संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है । इस प्रकार अध्यात्म (= शरीरके भीतर) धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है, बहिर्धां (= शरीरके बाहर)०, अध्यात्म-बहिर्धां० । धर्मोंमें उत्पत्ति धर्मको०, विनाश धर्मको०, उत्पत्ति-विनाश-धर्मको० । सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले छः आयतन धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु न्याय १ धोधि-अङ्ग धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव)

१ स्वध—रूप, पेदना, संज्ञा, संस्कार, जिज्ञान । २ आयतन—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण (= नासिक), जिह्वा (= रसना), काय (= त्वरू), मन । इनमें पहिले पांच बाह्य-आयतन हैं, मन आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरकी) आयतन है । ३ संयोजन दत्त यह है—प्रतिष्य (= प्रतिहिंसा), मान (= अभिमान), दृष्टि (= धारणा, मत), विचिकित्सा (= संशय), शील-व्रत-परामर्श (= शील और व्रतका स्थाल), भव-राग (= आयागमन प्रेम), ईर्ष्या, मात्सर्य और अ-विद्या । संयोजनका शब्दार्थ बन्धन है । ४ सात धोधि-अङ्ग—स्मृति, धर्म-विषय (= धर्म-अन्वेषण), धीर्षं (= उद्योग),

अनुभव करता विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! ० ? भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (=अध्यात्म) स्मृति संशोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संशोधि अङ्ग है' अनुभव करता है । अ-विद्यमान भीतरी स्मृति संशोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संशोधि-अङ्ग नहीं है' अनुभव करता है । त्रिय प्रकार अन्-उत्पन्न स्मृति संशोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । त्रिय प्रकार उत्पन्न स्मृति संशोधि अङ्गकी भावना परिपूर्ण होता है, उसे भी जानता है । ० भीतरी धर्म-विचय (=धर्म-अन्वेषण) संशोधि-अङ्ग । ०वीर्यं । ०प्रीतिः । ०प्रथग्धिः । ०समाधिः । विद्यमान भीतरी उपेक्षा संशोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संशोधि अङ्ग है' अनुभव करता है । अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संशोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संशोधि-अङ्ग नहीं है' अनुभव करता है । त्रिय प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा संशोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । त्रिय प्रकार उत्पन्न उपेक्षा संशोधि-अङ्गकी भावना परिपूर्ण होता है, उसे जानता है । इस प्रकार शरीरके भीतरके धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है; शरीरके बाहर, शरीरके भीतर-बाहर । ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संशोधि-अङ्ग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु चार 'आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करने विहरता है । कैसे ० ? भिक्षुओ ! 'यद् दुःख है' ठीक ठीक (=यथाभूत = जैसा है वैसा) अनुभव करता है । 'यद् दुःखका समुदय (=कारण) है' ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यद् दुःखका निरोध (=विनाश) है' ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यद् दुःखके निरोधकी ओरले जाने वाला मार्ग (=दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्) है' ठीक ठीक अनुभव करता है ।

“भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य क्या है ? जन्म भी दुःख है, जरा (=जुदापा) भी दुःख है, व्याधिभी दुःख है, मरना भी दुःख है । शोक करना, रोना-पीटना, दुःख=दौर्मनस्य, उपायास(=परेशाना) भी दुःख हैं । त्रिय (वस्तु) को इच्छा करके नहीं पाता वह (न पाना) भी दुःख है । संश्रेषमें पांच उपादान स्कंध (=रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) (सभी) दुःख है । जन्म (=जाति) क्या है, भिक्षुओ ? जो उन उन सत्त्वों (=वित्त धाराओं) का उन उन प्राणि समुदायों (=योनियों) में जन्म=संजायन=अवव्रंति=अभि-निर्गृत्ति=स्कंधों (=रूप आदि पांच) का प्रादुर्भाव=आयतनो (=चक्षुः आदि छ) का लाभ है । यह भिक्षुओ ! जन्म है ।

“भिक्षुओ ! जरा (=जुदापा) क्या है ? जो उन उन सत्त्वोंका उन उन प्राणि समुदायोंमें जरा=जीर्णता=दांत-टटना (=खांडित्य),=वाल-पकना=चमटोंमें झुर्रां पड़ना=आयुका ग्यातमा=इन्द्रियोंका पक जाना, यह भिक्षुओ ! जरा कही जाती है ।

“क्या है भिक्षुओ ! मरण ? जो उन सत्त्वोंका उस प्राणि-निकाय (=योनि) से च्युत होना=व्ययन होना=भेद=अन्तर्ध्यान=मृत्यु=मरण=कालकरना=स्कंधो (=रूप आदि)की जुदाई=कटेवर (=शरीर)का फेंकना (=निश्रेष) । यह है भिक्षुओ ! मरण ।

प्रीति (=हर्ष), प्रथग्धि (=शांति), समाधि, उपेक्षा । संशोधि=शोधि (=परम ज्ञान) प्राप्त करनेमें यह परम सहायक है, इसलिये इन्हें शोधि-अङ्ग कहा जाता है । १. आर्य-सत्य चार हैं—दुःख, समुदय, निरोध, निरोध गामिनी प्रतिपद् ।

“क्या है भिक्षुओ ! शोक ? ‘भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का, शोक करना = शोचना = शोचित होना = भीतरी शोक = भीतरी परिशोक । यह है भिक्षुओ ! शोक ।

“क्या है भिक्षुओ ! परिदेव ? भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का आदेव (= रोगा-पीटना) = परिदेव = आदेवन = परिदेवन = आदेवित होना = परिदेवित होना । यह है भिक्षुओ ! परिदेव ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख ? भिक्षुओ ! जो (वह) (= काय-सम्बन्धी) दुःख = कायिक अ-सात = कायके संयोगसे उत्पन्न दुःख = प्रतिदूल वेदना (= अ-सात वेदयित) । यही है भिक्षुओ ! दुःख ।

“क्या है भिक्षुओ ! दौर्मनस्य ? जो यह भिक्षुओ ! मानसिक (= चेतसिक) दुःख = मानसिक प्रतिदूलता (= अ-सात) = मनके संयोगसे उत्पन्न दुःख = प्रतिदूल वेदना । यही है भिक्षुओ ! दौर्मनस्य ।

“क्या है भिक्षुओ ! उपायास ? भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का उपायास = उपायास = आयासित होना = उपायासित होना (= परेदान होना) । यही है भिक्षुओ ! उपायास ।

“क्या है भिक्षुओ ! ‘जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता वह भी दुःख है’ ? ‘जन्म-धर्मवाले सत्त्वों (= प्राणियों) को यह इच्छा होती है—‘हा ! हम जन्म-धर्म-वाले न होते, और हमारा (दूसरा) जन्म न होता ।’ किंतु यह इच्छासे पाने लायक नहीं है । यह ‘जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता, वह भी दुःख है’ ।

“भिक्षुओ ! जा-धर्म-वाले व्याधि-धर्म-वाले, मरण-धर्म-वाले, शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास-धर्म-वाले सत्त्वों (= प्राणियों) को यह इच्छा होती है—‘काश ! कि हम शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास धर्म-वाले न होते, और शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास हमारे पास न आते’ । किन्तु यह (केवल) इच्छासे मिलने को नहीं है । यह ‘जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता—यह भी दुःख है’ ।

“कौनसे भिक्षुओ ! ‘संश्लेषमें पांच उपादान स्कंध दुःख हैं’ ? जीते—रूप उपादान-स्कंध, वेदना उपादान-स्कंध, संज्ञा उपादान-स्कंध, संस्कार उपादान-स्कंध, विज्ञान उपादान-स्कंध । भिक्षुओ ! संश्लेषमें यह पांच उपादान-स्कंध दुःख को जाते हैं । इसे ही भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य कहते हैं ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-समुदय आर्य सत्य ? जो यह आवागमन वाली (= पौनर्मिक) तृष्णा, तन्निद्राग (= गुल सम्बन्धी इच्छा)-संयुक्त, तहां तहां अभिनन्दन करनेवाली, जैसे कि—काम-उपभोगकी तृष्णा, मद्र (= आवागमन) की तृष्णा, विभ्रकी तृष्णा उत्पन्न होती है—वहां वहां घुनकर घेड़ती है । जो शोकमें प्रियरूप = सात-रूप है, उत्पन्न होनेवाली होनेपर यह तृष्णा, वहां उत्पन्न होती है । घुननेवाली होनेपर वहां घुमती है । लोकमें प्रिय-रूप = मान-रूप क्या है ? चक्षु (= आँख) लोकमें प्रियरूप =

सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहाँ उत्पन्न होती, घुसनेवाली होनेपर यहाँ घुसती है । और क्या लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप है ? श्रोत्र० । घ्राण० । जिह्वा० । काया (=स्पर्श-इन्द्रिय)० । मन० । रूप० । शब्द० । गन्ध० । रस० । स्प्रष्टव्य (=छाया आदि)० । धर्म (=मन का विषय)० । चक्षुका विज्ञान (=चक्षु और रूपके मिलनेसे जो रूप सम्यन्धी ज्ञान होता है, वह)० । श्रोत्रका विज्ञान० । घ्राणका विज्ञान० । जिह्वाका विज्ञान० । कायाका विज्ञान० । मनका विज्ञान० । चक्षुका संस्पर्श (=रूप और चक्षुका टकाना, छूना)० । श्रोत्र-संस्पर्श० । घ्राण-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्श० । काय-संस्पर्श० । मन-संस्पर्श० । चक्षु-संस्पर्शसे पैदा हुई वेदना (=रूप और चक्षुके एक साथ मिलनेके बाद चित्तमें जो दुःख, सुख आदि विकार उत्पन्न होता है)० । श्रोत्र-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । घ्राण-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । जिह्वा-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । मन-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । रूप-संज्ञा (=चक्षु और रूपके एक साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिकूल वेदनाके बादही 'यह अमुरु रूप है' ज्ञानको रूप-संज्ञा कहते हैं)० । शब्द-संज्ञा० । गंध-संज्ञा० । रस-संज्ञा० । स्प्रष्टव्य-संज्ञा० । धर्म-संज्ञा० । रूप-संघेतना (रूप-ज्ञानके बाद रूपका चिन्तन करना जो होता है)० । शब्द-संघेतना० । गंध-संघेतना० । रस-संघेतना० । स्प्रष्टव्य-संघेतना० । धर्म-संघेतना० । रूप-तृष्णा (रूपके चिन्तनके बाद उसके लिये लोभ)० । शब्द-तृष्णा० । गंध-तृष्णा० । रस-तृष्णा० । स्प्रष्टव्य-तृष्णा० । धर्म-तृष्णा० । रूप-वितर्क (=रूप तृष्णाके बाद उसके विषयमें जो तर्क वितर्क होता है)० । शब्द-वितर्क० । गंध-वितर्क० । रस-वितर्क० । स्प्रष्टव्य-वितर्क० । धर्म-वितर्क० । रूपका विचार० । शब्द-विचार० । गंध-विचार० । रस-विचार० । स्प्रष्टव्य विचार० । धर्म-विचार० । लोकमें यह (सब) प्रिय-रूप=सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहाँ उत्पन्न होती है, घुसने-वाली होनेपर यहाँ घुसती है । भिक्षुओ ! यह दुःख-समुदय आर्य-सत्य कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख निरोध आर्य-सत्य ? उसी तृष्णासे सर्वथा वैराग्य, (उसी तृष्णाका सर्वथा) निरोध=त्याग=प्रतिनिवृत्तर्ग=मुक्ति=अन्-आलय (=न धर पकड़ना) । भिक्षुओ ! यह तृष्णा कहां छोड़ी जानेसे छूटती है—कहां निरोधको जानेसे निरुद्ध होती है ? लोकमें जो प्रिय-रूप=सात-रूप है, वहाँ छोड़ी जानेपर यह तृष्णा छूटती है—वहाँ निरोध जानेसे निरुद्ध होता है । क्या है फिर लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप ? चक्षु लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप है० । धर्म-विचार लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप ; यहाँ यह तृष्णा छोड़ी जाने छूटती है=यहाँ निरोधकी जानेपर निरुद्ध होती है । भिक्षुओ ! यह दुःख-निरोध आर्य-सत्त कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (=दुःख विनाशकी ओर जानेवाले मार्ग) ? यही (जो) आर्य (=श्रेष्ठ) अष्टांगिक-मार्ग (=आठ अंगोंवाला मार्ग) ; सम्य (=ठीक)-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मोन्त, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।

स्मृतिकी परिशुद्धता (रूपी) चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह है कही जाती भिक्षुओ ! सम्यक्-समाधि ।

“यह कही जाती है भिक्षुओ । दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद् आर्य सत्य ।

“इस प्रकार भीतरी धर्मों धर्मानु पदधी हो विहरता है । ०। अ-रुम हो विहरता है । लोभमें किमी (वस्तु)को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ । भिक्षु चार आर्य सत्य धर्मों धर्मानुपदधी हो विहरता है ।

“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्मृति प्रस्थानों की इस प्रकार सात वर्ष भावना करै, उसको दो फलोंमें एक फल (अवश्य) होना चाहिये—इसी जन्ममें आज्ञा (=अहंत्व) का साक्षात्कार, या १ठपाधि शेष होनेपर अवागामि भाव । रहने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोंको इस प्रकार छ वर्ष भावना करै ० । ०पांच वर्ष ० । चार वर्ष ० । ०तीन वर्ष ० । ०दो वर्ष ० । ०एक वर्ष ० । ०सात मास ० । ०छ मास ० । ०पांच मास ० । ०चार मास ० । ०तीन मास ० । ०दो मास ० । ०एक मास ० । ०अर्द्ध मास ० । ० सप्ताह ० ।

“भिक्षुओ ! यह जो चार स्मृति प्रस्थान हैं; वह सबोंके शोक फटकी विभुद्विके लिये, दुःख दौर्मवत्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (=सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकाग्र मार्ग है ।” यह जो (मैंने) कहा, इसी कारणसे कहा ।”

भगवान्ने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवान्के बचनको अमितन्दित किया ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-दृष्टि ? जो यह दुःख-विषयक ज्ञान, दुःख समुदाय विषयक ज्ञान, दुःख-निरोध विषयक ज्ञान, दुःख-निरोधकी-ओर जातेवाली प्रतिपद्-विषयक ज्ञान । यही कहाँ जाती है, भिक्षुओ ! सम्यक् दृष्टि ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-संकल्प ? निष्कर्मता संबन्धी संकल्प, अ व्यापाद (=अद्रोह) संबन्धी संकल्प, अ-विहिंसा (=अ-हिंसा)-संकल्प, भिक्षुओ ! यह कहाँ जाता है, सम्यक् (=ठीक, अच्छा —संकल्प ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-वचन ? भृपावाद (=झूठ बोलना)से विरत होना (=छोड़ना) पिशुन (=सुगलीके)-वचन छोड़ना, परप (=कड़ी) वचन छोड़ना, सम्प्रलाप (=बकवाद) छोड़ना । यह है भिक्षुओ ! सम्यक् वचन है ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक् कर्मान्त ? प्राणातिपात (=प्राण-हिंसा)से विरत होना, विना दिया लेनेसे विरत होना, काम (=उपभोग)के मिथ्याचार (=दुराचार)से विरत होना । भिक्षुओ ! यह सम्यक् कर्मान्त कहलाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक् आजीव ? भिक्षुओ ! आर्य श्रावक मिथ्या-आजीव (=रोज़गार) छोड़ सम्यक् आजीव से जीवन यापन करता है । यही है० सम्यक्-आजीव ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक् उपायाम ? भिक्षुओ ! भिक्षु अन् उत्पन्न पापक = अ-कुशल धर्मोंकी न उत्पत्तिके लिये निश्चय (=छन्द) करता है, परिश्रम काता है, उद्योग करता है, चित्तको परकृता है, शोकता है । उत्पन्न पाप = अ-कुशल धर्मोंके प्रहाण (=छोड़ना, विनाश) के लिये निश्चय करता है० । अन् उत्पन्न कुशल (=अच्छे) धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये निश्चय० । उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति = अ विस्मरण, बढ़ती = विपुलता, भावना, परिपूर्णताके लिये निश्चय करता है० । यही है भिक्षुओ ! सम्यक्-व्यायाम ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-स्मृति ? भिक्षुओ ! भिक्षु काय (=शरीर)मे काय (=धर्म, अशुचि जरा आदि)को अनुभव करता हुआ, उद्योगशाल अनुभव ज्ञान-युक्त हो, लोकमें अभिज्ञा (=लोभ) और दौर्मनस्य (चित्त संताप)को छोड़कर विहरता है । वेदनाभोगों० चित्तमें० । धर्मोंमें० । भिक्षुओ ! यही सम्यक्-स्मृति कही जाती है ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-समाधि ? भिक्षुओ ! भिक्षु कामसे अलग हो, और अ-कुशल धर्मों (=धुरे विचार आदि)से अलग हो, स वितर्क, स-विचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुख-वाले प्रथम ध्यानको, प्राप्त हो विहरता है । वितर्क और विचारके नाश होने पर भीतरी शान्ति, चित्तकी एकाग्रता, अ वितर्क, अ विचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुख-वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । प्रीतिसे भी विरक्त, और उंशः हो, स्मृति-भ्रान्त संप्रजन्व (=अनुभव)-वान् हो, कायासे सुखको भी अनुभव काता हुआ, जिसको ‘कि आर्य लोग उपेक्षक, स्मृतिमान्, सुख विहारी कहते हैं, (वेसे) तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । सुख और दुःखके प्रहाण (=परित्याग)से, सौमनस्य (=चित्तोल्लास) और दौर्मनस्य (=चित्त संताप)के पहिंके ही जन्म होजानेसे, अ-दुःख, अ-सुख, उपेक्षा

स्मृतिकी परिशुद्धता (रूपी) चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह है कही जाती भिक्षुओ ! सम्यक्-समाधि ।

“यह कही जाती है भिक्षुओ । दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद् आर्य सत्य ।

“इस प्रकार भीतरी धर्मोंमें धर्मानु पदवी हो विहरता है ।०। अ-रत्न हो विहरता है । लोकम किर्त्ती (वस्तु)को भी (मै और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु चार आर्य सत्य धर्मोंम धर्मानुपदवी हो विहरता है ।

“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्मृति प्रस्थाना की इस प्रकार सात वर्ष भावना कर, उसको दो फलोंमें एक फल (अवश्य) होना चाहिये—इसी जन्ममें आज्ञा (=अर्हत्व) का साक्षात्कार, या उपधाधि श्रेय-होनेपर अनागामि भाव । रहने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोंको इस प्रकार छ वर्ष भावना करे० । ०पांच वर्ष० । चार वर्ष० । ०तीन वर्ष० । ०दो वर्ष० । ०एक वर्ष० । ०सात मास० । ०छ मास० । ०पांच मास० । ०चार मास० । ०तीन मास० । ०दो मास० । ०एक मास० । ०अर्द्ध मास० । ० सप्ताह० ।

“भिक्षुओ ! ‘यह जो चार स्मृति प्रस्थान हैं’, वह सत्त्वोंके शोक-कष्टकी विशुद्धिय लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (=सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाण का प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकाग्र मार्ग है ।’ यह जो (भेने) कहा, इसी कारणसे कहा ।”

भगवान्ने यह कहा, उन भिक्षुओंने मन्तुष्ट हो, भगवान्के वचनको अभिनन्दित किया ।

महानिदानं सुत्त (वि. पृ ४६०) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् बुद्ध देशमें, बुद्धोंके निगम कम्माल-इममें विहार करते थे ।

तत्र आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से कहा—

“ आश्चर्य है मन्ते । अद्भुत है, भन्ते । कितना गभीर है, और गभीरसा तीक्ष्णता है । यह प्रतीत्य समुत्पाद । परन्तु मुझे साफ साफ (= उक्तान) जान पड़ता है ।”

“ ऐसा मत कहो आनन्द ! ऐसा मत कहो आनन्द ! आनन्द ! यह प्रतीत्य-समुत्पाद गभीर है, और गभीर सा तीक्ष्णता (भी) है । आनन्द इस धर्मके न जाननेसे = न प्रतिशेध करनेसे ही, यह प्रजा (= जन्ता) उलझे सूत सी, गाँठें पड़ी रस्सी सी मूँज बल्लवज सी, अप् भाव = दुरगति = वि निपातको प्राप्तहो, सवारसे नहीं पार हो सकती ।

“ आनन्द ! ‘क्या जरा मरण स कारण है ?’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किम कारणसे जरा मरण होता है’ यह पूछे तो, ‘जन्मके कारण जरा मरण होता है’ कहना चाहिये । ‘क्या जन्म (= जाति) स कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किस कारणसे जन्म होता है’ पूछनेपर ‘भवके कारण जन्म’ कहना चाहिये । ‘क्या भव स कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ । ‘किम कारणसे भव होता है’ पूछे, तो ‘उपादानके कारण भव’ । ‘क्या उपादान स कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ । ‘किम कारणसे उपादान होता है’ पूछे तो, ‘तृष्णाके कारण उपादान’ । ‘वेदनाके कारण तृष्णा’ । ‘स्पर्शके कारण वेदना’ । नाम रूपके कारण स्पर्श’ । ‘विज्ञानके कारण नाम रूप’ । नाम रूपके कारण विज्ञान है, विज्ञानके कारण नाम रूप है । नाम रूपके कारण स्पर्श है । स्पर्शके कारण वेदना है । वेदनाके कारण तृष्णा है । तृष्णाके कारण उपादान है । उपादानके कारण भव है । भवके कारण जाति (= जन्म) है । जातिके कारण जरा मरण है । जरा मरणके कारण शोक, परिदेव (= रोना पीटना), दुःख, दौर्मनस्य (= मन सन्ताप) उपायास (= परेशानी) होते हैं । इस प्रकार इस केवल (= सम्पूर्ण) -दुःख-स्कन्ध (रूपीलोक) का समुदय (= उत्पत्ति) होता है ।

“इस प्रकार आनन्द । नाम रूपके कारण विज्ञान है, विज्ञानके कारण नाम रूप है । नाम रूपके कारण स्पर्श है । स्पर्शके कारण वेदना है । वेदनाके कारण तृष्णा है । तृष्णाके कारण उपादान है । उपादानके कारण भव है । भवके कारण जाति (= जन्म) है । जातिके कारण जरा मरण है । जरा मरणके कारण शोक, परिदेव (= रोना पीटना), दुःख, दौर्मनस्य (= मन सन्ताप) उपायास (= परेशानी) होते हैं । इस प्रकार इस केवल (= सम्पूर्ण) -दुःख-स्कन्ध (रूपीलोक) का समुदय (= उत्पत्ति) होता है ।

“ ‘जातिके कारण जरा मरण’ यह जो कहा, इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये” । यदि आनन्द ! जाति न होती तो सर्वथा बिल्कुल ही सब किसीकी कुछ भी जाति न होती, जैसे—देवोंका देवत्व, गन्धर्वोंका गन्धर्वत्व, यक्षोंका यक्षत्व, भूतोंका भूतत्व, मनुष्योंका मनुष्यत्व चतुष्पदों (= चौपाया) का चतुष्पदत्व, पक्षियोंका पक्षित्व, सरीसृपा (= रेंगनेवाले) का सरीसृपत्व, उन उन प्राणियों (= सत्त्वों) का यह होना । यदि

जाति न हो, सर्वथा जातिका अभाव हो, जातिका-निरोध (= विनाश) हो; तो क्या आनन्द ! जरा-मरण जान पड़ेगा ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! जरा-मरणका यही हेतु है = यही निदान है = यही समुदय है = यही प्रत्यय है, जो कि यह जाति ।

“ भवके कारण जाति होती है’ यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा० सब किसीका कोई भव (= लोक) न होता; जैसे कि—काम-भव, रूप-भव, अ-रूप-भव । तो भवके सर्वथा न होनेपर, भवके सर्वथा अभाव होनेपर, भवके निरोध होनेपर, क्या आनन्द ! जाति जान पड़ती ?”

“ नहीं मन्ते !”

“ इसीलिये आनन्द ! जातिका यही हेतु है०, जो कि यह भव ।”

“ उपादानके कारण भव होता है’ यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा० किसीका कोई उपादान न होता; जैसे कि—काम-उपादान, दृष्टि-उपादान, शील-व्रत-उपादान या आत्मवाद-उपादान । उपादानके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! भव होता ?”

“ नहीं मन्ते !”

“ इसीलिये आनन्द ! भवका यही हेतु है०, जो कि यह उपादान ।

“ तृष्णाके कारण उपादान होता है’० । यदि आनन्द ! सर्वथा० तृष्णा न होती; जैसे कि—रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गंध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्पर्श-तृष्णा (= स्पर्श)-तृष्णा, धर्म (= मनका विषय)-तृष्णा । तृष्णाके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! उपादान जान पड़ता ?”

“ नहीं मन्ते !”

“ इसीलिये आनन्द ! उपादानका यही हेतु है०, जो कि यह तृष्णा ।

“ वेदनाके कारण तृष्णा है’० । यदि आनन्द ! सर्वथा० वेदना न होती; जैसे कि—चक्षु-संस्पर्श (= चक्षु और रूपके योग)से उत्पन्न वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, ग्राण-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, जिह्वर-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, मल-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना । वेदनाके सर्वथा० न होनेपर० क्या आनन्द ! तृष्णा जान पड़ती ?”

“ नहीं मन्ते !”

“ इसीलिये आनन्द ! तृष्णाका यही हेतु है०, जो कि—यह वेदना ।

“ इस प्रकार आनन्द ! वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण पर्येषणा (= खोजना), पर्येषणाके कारण लभ, लभके कारण विनिश्चय (= दृढ विचार), विनिश्चयके कारण छन्द-राग (= प्रयत्नकी इच्छा) छन्द-रागके कारण, अध्यवसान (= प्रयत्न), अध्यवसानके कारण परिग्रह (= जमा करना), परिग्रहके कारण मात्सर्य (= कंजूसी), मात्सर्यके कारण आरक्षा (= हिफाजत), आरक्षाके कारण ही दंड-ग्रहण, शस्त्र-ग्रहण, कलह, विवाद, विवाद, ‘तू तू मैं मैं’ (= तुवं तुवं)’, घुगली, झड़ बोलना, अनेक पाप = अ-कुशल-धर्म होते हैं ।

“ आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंसे नाम-रूपका ज्ञान (= प्रज्ञापन) होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके अभावमें क्या स्पर्श (= योग) दिखाई पड़ता ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु = यही निदान = यही समुदय = यही प्रत्यय है, जो कि नाम-रूप ।

“ विज्ञानके कारण नाम-रूप होता है ”० । यदि आनन्द ! विज्ञान (= चित्त धारा, जीव) माताके कोषमें नहीं आता, तो क्या नाम-रूप संचित होता ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ आनन्द ! (यदि फेचल) विज्ञानही माताकी कोषमें प्रवेशकर निकल जाये, तो क्या नाम रूप इसके लिये बनैगा (होगा) ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ कुमार या कुमारीके अति शिशु रहतेही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये, तो क्या नाम-रूप वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होगा ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु० है, जो कि विज्ञान । ”

“ नाम रूपके कारण विज्ञान होता है ” ०।० । आनन्द ! यदि विज्ञान नाम रूपमें तिष्ठित न होता, तो क्या भविष्यमें (= आगे चलकर) जाति, जरा-मरण, दुःख समुदय दिखाई पड़ते ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु० है, जो कि यह नाम-रूप । आनन्द ! यह जो विज्ञान-सहित नाम रूप है, इतनेहीसे जगमता, वृद्ध होता, मरता = च्युत होता, उत्पन्न होता है; इतनेहीसे अधिवचन (= नाम संज्ञा)-व्यवहार, इतनेहीसे निरुक्ति (= भाषा)-व्यवहार, इतनेही से प्रज्ञा-विषय है, इतनेही से 'इय प्रकार' का जतलानेके लिये मार्ग वर्तमान है ।

“ आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला कितनेसे प्रज्ञापन (= जताना) करता है ? रूपवान् क्षुद्र रूप धारोको आत्मा प्रज्ञापन करते हुए 'मेरा आत्मा रूप धरो और क्षुद्र (= अणु) है' प्रज्ञापन करता है । रूप-वान् और अनन्त प्रज्ञापन करते हुये 'मेरा आत्मा रूपवान् और अनन्त है, प्रज्ञापन करता है । रूप रहित अणु (= पारित) आत्मा कहते हुये 'मेरा आत्मा अ-रूप अणु है' कहता है । रूप रहित अनन्तको आत्मा मानते हुये 'मेरा आत्मा अ-रूप अनन्त है' कहता है ।

“ वहां जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये रूप-वान् अणु (= पारित) को

“आरक्षाके कारण ही दंड-ग्रहण० अनेक पाप० होते हैं’ यह जो आनन्द ! कहा; उसे इस प्रकारसे भी जानना चाहिये० । यदि सर्वथा० आरक्षा न होती; तो सर्वथा आरक्षाके न होनेपर०, क्या आनन्द !, दंड-ग्रहण० अनेक पाप० होते ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! यह जो आरक्षा है, यही इस दंड-ग्रहण० पाप=अकुशल धर्मोंके उत्पत्तिका हेतु = निदान = समुदाय = प्रत्यय है ।

“मात्सर्य (=कंजूसी)के कारण आरक्षा है’ यह जो कहा, सो इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी मात्सर्य न होता; तो सत्य तरह मात्सर्यके अभावमें = मात्सर्य (=कंजूसी)के निरोधसे, क्या आरक्षा देखनेमें आती ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! आरक्षाका हेतु०, जो कि यह कंजूसी ।

“परिग्रह (=जमा करना, बटोरना)के कारण कंजूसी है०’ । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी परिग्रह न होता०, क्या कंजूसी दिखाई पड़ती ?०।०।

“अध्यवसानके कारण परिग्रह है’ ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी अध्यवसान न होता०; क्या परिग्रह (=बटोरना) देखनेमें आता ?०।०।

“हृन्द-रागके कारण अध्यवसान होता है’ ०। क्या अध्यवसान देखनेमें आता ?०।०।

“विनिश्चयके कारण हृन्द-राग होता है’ ०।

“लाभके कारण विनिश्चय है’ ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कहीं कुछभी लाभ न होता०, क्या निश्चय दिखाई देता ? ०।० ।

“पर्येषणाके कारण लाभ होता’ ०। क्या लाभ दिखाई देता ? ०।० ।

“तृष्णाके कारण पर्येषणा होती है’ ०। क्या तृष्णा दिखाई देती ? ०।० ।

“स्पर्शके कारण तृष्णा होती है’ ०। क्या तृष्णा दिखाई देती ? ०।० ।

“नाम-रूपके कारण स्पर्श होता है’ ०। यह जो कहा, इसको आनन्द ! इस प्रकारसे जानना चाहिये, जैसे ‘नाम रूपके कारण स्पर्श होता है । जिन आकारों = जिन लिंगों = जिन निमित्तों = जिन उद्देश्योंसे नाम काय (=नाम समुदाय) का ज्ञान होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके न होने पर; क्या रूप-काय (=रूप-समुदाय) का अधि-वचन (=नाम) देखा जाता ?”

“नहीं मन्ते !”

“आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, से रूपकायका ज्ञान होता है; उन आकारों के न होनेपर, क्या नाम-कायमें प्रतिघ संस्पर्श (=प्रतिहिंसाका योग) दिखाई पड़ता ?”

“नहीं मन्ते !”

“आनन्द जिन आकारों से नाम-काय और रूप कायका ज्ञान होता है; उन आकारों के न होनेपर, क्या अधि-वचन संस्पर्श या प्रतिघ-संस्पर्श दिखाई पड़ता ?”

“नहीं मन्ते !”

“ आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंसे नाम-रूपका ज्ञान (= प्रज्ञापन) होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके अभावमें क्या स्पर्श (= योग) दिखाई पड़ता ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु = यही निदान = यही समुदय = यही प्रत्यय है, जो कि नाम-रूप ।

“ विज्ञानके कारण नाम-रूप होता है ” ० । यदि आनन्द ! विज्ञान (= चित्त-धारा, जीव) माताके कोखमें नहीं आता, तो क्या नाम-रूप संचित होता ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ आनन्द ! (यदि केवल) विज्ञानही माताकी कोखमें प्रवेशकर निरुल जाये; तो क्या नाम-रूप इसके लिये बनैगा (होगा) ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ कुमार या कुमारीके अति शिष्ट रहतेही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये; तो क्या नाम-रूप वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होगा ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु ० है, जो कि विज्ञान । ”

“ नाम रूपके कारण विज्ञान होता है ” ० । आनन्द ! यदि विज्ञान नाम-रूपमें प्रतिष्ठित न होता, तो क्या भविष्यमें (= आगे चलकर) जाति, जरा-मरण, दुःख समुदय दिखाई पड़ते ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु ० है, जो कि यह नाम-रूप । आनन्द ! यह जो विज्ञान-सहित नाम रूप है, इतनेहीसे जन्मता, बृद्ध होता, मरता = व्युत्पन्न होता, उत्पन्न होता है; इतनेहीसे अधिवचन (= नाम-संज्ञा)-व्यवहार, इतनेहीसे निरुक्ति (= भाषा)-व्यवहार, इतनेहीसे प्रज्ञा-विषय है, इतनेहीसे ‘इस प्रकार’ का जतलानेके लिये मार्ग वर्तमान है ।

“ आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला कितनेसे प्रज्ञापन (= जताना) करता है ? रूपवान् क्षुद्र रूप-धारीको आत्मा प्रज्ञापन करते हुए ‘मेरा आत्मा रूप-धारी और क्षुद्र (= अणु) है’ प्रज्ञापन करता है । रूपवान् और अनन्त प्रज्ञापन करते हुये ‘मेरा आत्मा रूपवान् और अनन्त है, प्रज्ञापन करता है । रूप रहित अणु (= पारित) आत्मा कहते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप अणु है’ कहता है । रूप-रहित अनन्तमें आत्मा मानते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप अनन्त है’ कहता है ।

“ वहाँ जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये रूपवान् अणु (= पारित)को

आत्मा कहता है 'वह वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करता, रूप-वान् अणु कहता है । या भावी आत्माको रूप-वान् अणु कहता है । या उसको होता है कि, 'वैसा न होते हुये (= अस्थ)को उप प्रकारका कहूँ ।' ऐसा होते हुये आनन्द ! 'आत्मा रूपवान् अणु है' इस दृष्टि (= धारणा)को पकड़ता है, यही कहना योग्य है ।

'वह जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये 'रूप-वान् अनन्त आत्मा' कहता है । वह वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करते हुये रूप-वान् अनन्त कहता है, या भावी आत्माको रूप-वान् अनन्त कहता है । या उसको (मनमें) होता है 'वैसा न होते हुयेको बेसा कहूँ' । ऐसा होते हुये वह आनन्द ! 'आत्मा रूप वान् अनन्त है' इस दृष्टि (= धारणा)को पकड़ता है, यही कहना योग्य है ।

'वह जो आनन्द ! 'आत्मा रूप-रहित अणु है' कहता है' । वह वर्तमानके आत्माको कहता है, या भावीको, या उसको होता है, कि,—'वैसा न होते हुयेको बैसा कहूँ' । ० ।

'वह जो आनन्द ! 'आत्मा रूप-रहित अनन्त है' कहता है । ० । ० ।

'आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला इन्हीं (मेंसे एक प्रकारसे) प्रज्ञापित करता है ।

'आनन्द ! आत्माको न प्रज्ञापन करनेवाला, कैसे प्रज्ञापित नहीं करता ?— आनन्द ! 'आत्माको रूप-वान् अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला (= तथागत) 'मेरा आत्मा रूप-वान् अणु है' नहीं कहता । आत्माको 'रूप-वान् अनन्त' न प्रज्ञापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-वान् अनन्त है' नहीं कहता । आत्माको 'रूप-रहित अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-रहित अणु है' नहीं कहता । आत्माको 'रूप-रहित अनन्त' न प्रज्ञापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-रहित अनन्त है' नहीं कहता ।

'आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-वान् अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता । वह या तो आजइल (= वर्तमान)के आत्माको रूप-वान् अणु प्रज्ञापन नहीं करता । या भावी आत्माको प्रज्ञापन नहीं करता । 'बैसा नहींको बेसा कहूँ' यह भी उसको नहीं होता । ऐसा होनेसे (वह) आनन्द ! 'आत्मा रूप वान् अणु है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता—यही कहना योग्य है । आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-वान् अनन्त' न प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता । वह या तो वर्तमान आत्माको रूपवान् अनन्त प्रज्ञापन नहीं करता ० । ० । ऐसा होनेसे (वह) आनन्द ! 'आत्मा रूप-वान् अनन्त है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिये ।

'आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-रहित अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला प्रज्ञापन नहीं करता । वह या तो वर्तमान आत्माको रूप-रहित अणु न माननेवाला होनेसे, प्रज्ञापन नहीं

१ उच्छेदवादी आत्माको विनाशी मानते हुये, वर्तमानमें ही उसकी सत्ता स्वीकार करता है । २ साधतवादी आत्माको साधत (= मित्य) मानते हुये, मरिण्य में भी उसकी सत्ता स्वीकार करता है । ३ उच्छेदवादी और साधतवादी दोनों ही को । ४ तथागत ।

करता है । ०भावी० । ऐसा होनेसे आनन्द ! वह 'आत्मा रूप रहित अणु है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिये ।

"आनन्द ! जो वह आत्माको रूप-रहित अनन्त न-बतलानेवाला, (कुठ) नहीं कहता । वह वर्तमान आत्माको रूप रहित अनन्त न बतलानेवाला हो, नहीं कहता है । ०भावी० । 'वैसा नहींको वैसा कहूँ' यह भी उसको नहीं होता । ऐसा होनेसे आनन्द ! यहाँ कहना चाहिये, कि वह 'आत्मा रूप रहित अनन्त है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता ।

"इन कारणोंसे आनन्द ! अनात्म-वादी (आत्माकी प्रज्ञप्ति) नहीं कहता ।

"आनन्द ! किय कारणसे आत्मदर्शी (आत्माको) देखता हुआ देखता है ? आत्मदर्शी देखते हुये वेदनाको ही 'वेदना मेरा आत्मा है' समझता है । अथवा 'वेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रतिसंवेदन (= न अनुभव) मेरा आत्मा है' ऐसा समझता है... अथवा-- 'न वेदना मेरा आत्मा है, न अ-प्रतिसंवेदन' मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा बेदित होता है, (अतः) वेदना-धर्म-वाला मेरा आत्मा है ।' आनन्द ! आत्मदर्शी देखते हुये देखता है ।

"आनन्द ! वह जो यह कहता है--'वेदना मेरा आत्मा है' उसे पूछना चाहिये-- 'आहुस ! तीन वेदनाये हैं, सुखा-वेदना, दुःखा-वेदना, अदुःख असुखा वेदना, इन तीनों वेदनाओंमें किसको आत्मा मानते हो ?' जिस समय आनन्द ! सुखा-वेदनाको वेदन (= अनुभव) करता है, उस समय न दुःखा-वेदनाको अनुभव करता है, न अदुःख-अ-सुखा-वेदनाको अनुभव करता है । एसा वेदनाहीको उस समय अनुभव करता है । जिस समय दुःखा-वेदनाको० । जिस समय अदुःख-असुखा-वेदनाको० ।

"सुखा वेदना भी, आनन्द ! अनित्य = संस्फुट (= झूट) = प्रतीत्य-समुत्पन्न (= कारणसे उत्पन्न) = क्षय-धर्मवाली = ज्यय-धर्मवाली, विराग-धर्मवाली, निरोध-धर्मवाली है । दुःखा-वेदना भी आनन्द ! ०; अदुःख-असुख वेदना भी० । उसको सुखा-वेदना अनुभव करते समय 'यह मेरा आत्मा है' होता है । उसी सुखा-वेदनाके निरोध होनेसे 'विगत होगया मेरा आत्मा' ऐसा होता है । दुःखा-वेदना अनुभव करने० । अदुःख-असुख-वेदना अनुभव करते 'यह मेरा आत्मा है' होता है । उसी अदुःख-असुख-वेदनाके निरुद्ध (= विनष्ट, विगत) विलीन) होनेपर 'मेरा आत्मा विगत होगया' होनेपर 'मेरा आत्मा विगत होगया' होता है । इस प्रकार आनन्द ! इसी जन्ममें आत्माको अ-नित्य, स्रव्य दुःख, (या) व्यवर्काण, उत्पत्ति धर्मवाला = व्यय (= विनाश) धर्मवाला देखता है, जो ऐसा कहता है, कि 'वेदना मेरा आत्मा है' । इसलिये भी आनन्द ! उगका (ऐसा कहना) कि 'वेदना मेरा आत्मा है' ठीक नहीं ।

"आनन्द ! जा यह ऐसा कहता है--'वेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रति-संवेदना मेरा आत्मा है', उसे यह पूछना चाहिये--'आहुस ! जहाँ सब कुठ अनुभव (= वेदयित) है, क्या वहाँ 'मैं हूँ' यह होता है ?"

"नहीं भन्ते !"

“इतिलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं—‘वेदना आत्मा नहीं है, अ-प्रतिसंवेदना मेरा आत्मा है ।’

“आनन्द ! जो वह यह कहता है—‘न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रति-संवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदित होता है (= अनुभव किया जाता है); वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।’ उसे यह पूटना चाहिये—‘आहुत ! यदि वेदनायें सारी सर्वथा विलकुल निरुद्ध हो जायें ; तो वेदनाके सर्वथा न होनेसे, वेदनाके निरोध होनेसे, क्या यहाँ ‘मैं हूँ’ यह होगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि—‘न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रतिसंवेदना० वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।

“चूँकि आनन्द ! भिक्षु न वेदनाको आत्मा समझता है, न अ-प्रतिसंवेदनाको०, और नहीं ‘आत्मा मेरा वेदित होता है, वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है’ समझता है । इस प्रकार न समझे हुये, लोकमें किसीको (मैं और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । न ग्रहण करनेवाला होनेसे त्रास नहीं पाता । त्रास न पानेसे स्वयं परि निर्वाणको प्राप्त होता है । (तन्)-‘जन्म स्वतन्त्र होगया, ब्रह्मचर्य-वास हो चुका, कर्तव्य कर चुका, और कुछ यहाँ (धरणीय) नहीं जानता है । ऐसे विमुक्त-चित्त भिक्षुको जो कोई ऐसा कहे—‘मरनेके बाद तथागत होता है—यह इसकी दृष्टि है’ सो अयुक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत नहीं होता है—यह इसकी दृष्टि है’—सो अ-युक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत होता भी है, नहीं भी होता है—यह इसकी दृष्टि है—सो अयुक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत न होता है, न नहीं होता है’ यह इसकी दृष्टि है—सो अयुक्त है । सो किय कारण ? जितना भी आनन्द ! अधिवचन (= नाम, संज्ञा), जितना यथन व्यवहार, जितना निहिकि (= भाषा), जितना भी भाषा-व्यवहार, जितना प्रज्ञप्ति (= समझना), जितना भी प्रज्ञप्ति-व्यवहार, जितना भी प्रज्ञा (= ज्ञान), जितना भी प्रज्ञाका विषय, जितना संसार जितना संसारमें है, उस (सबको) जानकर भिक्षु विमुक्त हुआ है । उसे जानकर विमुक्त हुआ भिक्षु, ‘नहीं जानता है, नहीं देखता है, यह इसकी दृष्टि है’—सो अयुक्त है ।

“आनन्द ! विज्ञान (= जीव)की सात स्थितियाँ हैं, और दो ही आयतन । कौन सी सात ? आनन्द ! (१) कोई कोई सत्त्व (= जीव) नाना कायावाले और नाना संज्ञावाले हैं, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता (= काम धातुके लः) और कोई २ त्रिनिपातिक (= नीच गौतवाले = पिशाच) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है । (२) आनन्द ! कोई कोई सत्त्व नाना कायावाले, किन्तु एक संज्ञा (= नाम) वाले होते हैं, जैसे कि, प्रथम-ध्यानके साथ उत्पन्न ब्रह्म-कायिक (= प्रज्ञा लोग) देवता । यह दूसरी विज्ञान-स्थिति है । (३) आनन्द ! एक काया किन्तु नाना संज्ञावाले देवता हैं, जैसे कि आभास्वरा देवता । यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है । (४) ० एक कायावाले, एक संज्ञावाले देवता, जेमे कि शुभ-कीर्ण (= सुभ-किर्ण) देवता । यह चौथी विज्ञान-स्थिति है । (५) आनन्द ! (कोई २) सत्त्व हैं, (जो कि) रूप-मन्त्रके अतिक्रमणसे

प्रतिष-संज्ञाके अस्त हो जानेसे, नानापन संज्ञाको मनमें न करनेसे 'अनन्त आकाश' इस आकाश आयतन (=निवास-स्थान) का प्राप्त हैं। यह पांचवीं विज्ञान-स्थिति है। (६) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व आकाश-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'विज्ञान अमंत है', इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हैं। यह छठीं विज्ञान-स्थिति है। (७) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व विज्ञान-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'नहीं कुछ है' इस आर्किकव्य आयतन (= निवास स्थान)को प्राप्त हैं। यह सातवीं विज्ञान स्थिति है। (दो आयतन हैं-) अमंजि-सत्त्व-आयतन (=संज्ञा-रहित सत्त्वोंका आवास), और दूसरा नैव संज्ञा-नासंज्ञा-आयतन (=न संज्ञावाला न असंज्ञावाला आयतन)।

“आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान-स्थिति 'नाना काया नाना संज्ञा' है, जैसे कि०। जो उस (प्रथम विज्ञान-स्थिति)को जानता है, उसकी उत्पत्ति (=समुद्र)को जानता है, उसके अस्तगमन (=विनाश)को जानता है, उसके आस्थादको जानता है, उसके परिणाम (=आदिभव)को जानता है, उसके निस्सरण (=छंदराग छोड़ना)को जानता है, क्या उस (जानकारको) उस (=विज्ञान-स्थिति)का अभिनन्दन करना युक्त है ?”

“नहीं भन्ते !”

० दूसरी विज्ञान स्थिति—०सातवीं विज्ञान-स्थिति० । ०असंज्ञ-सत्त्वायतन०, ०नैव-संज्ञा-न-संज्ञायतन० ।

आनन्द ! जो इन सात सत्त्व-स्थियों और दो आयतनोंके समुद्र, अस्त गमन, आस्थाद, परिणाम, निस्सरणको जानकार, (उपादानोको) न ग्रहणकर विमुक्त होता है; यह भिक्षु प्रज्ञा-विमुक्त (=जानकर मुक्त) कहा जाता है।

“आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं। औनसे आठ ? (१) (रूप) रूप-वान् (दूसरे) रूपोंको देखता है। यह प्रथम विमोक्ष है। (२) भीतरमें (=अध्यात्म) रूप-रहित संज्ञा वाला, बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरा विमोक्ष है। (३) 'शुभ है' इससे अधिमुक्त (=विमुक्त) होता है, यह तीसरा विमोक्ष है। (४) सर्वथा रूप संज्ञाके अतिक्रमण, प्रतिष (=प्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्त होनेसे, नाना-रूपकी संज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाशके आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह चौथा विमोक्ष है। (५) सर्वथा आकाशके आयतनको अतिक्रमणकर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह पांचवां विमोक्ष है। (६) सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिक्रमणकर, 'कुछ नहीं है' इस आर्किकव्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह छठां विमोक्ष है। (७) सर्वथा आर्किकव्य आयतनको अतिक्रमणकर, नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। यह सातवां विमोक्ष है। (८) सर्वथा नैव संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको अतिक्रमणकर संज्ञाकी वेदना (=अनुभव) के निरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आठवां विमोक्ष है। आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं।

“जग आनन्द ! भिक्षु इन आठ विमोक्षोंको अनुलोम (१,२,३...क्रमसे) प्राप्त (=समाधि-प्राप्त) होता है, प्रतिलोमसे (८,७,६...) भी (समाधि-) प्राप्त होता है।

अनुलोम भी और प्रतिलोम भी (१.....८.....१) प्राप्त होता है, जहाँ चाहता है, जय चाहता है, जितना चाहता है, उतनी (समाधि-) प्राप्त होता है; (समाधिसे) उठता भी है । (= राग द्वेष आदि चित्त मल) के क्षयसे, इसी जन्ममें आश्रय-रहित (= अन-आश्रय) चित्तको विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको स्वयं जानकर = साक्षात्कर, प्राप्त हो, विहरता है । आनन्द ! यह भिक्षु उभयोभाग-विमुक्त (= नाम रूपसे विमुक्त) कहा जाता है । आनन्द ! इस उभयो-भाग विमुक्तिसे बचकर = उत्तम दूसरी उभयो-भागविमुक्ति नहीं है ।”

भगवान्ने ऐसा कहा । समुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

पति-पत्नी-गुण । वैरंजक-ब्राह्मण-सुक्त । (वि. पृ. ४६०) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मथुरा और वैरजाके बीचमें रास्तेमें जा रहे थे ।

उस समय बहुतसे गृहपति और गृह-पतिनियाँ भी मथुरा और वैरजाके बीच रास्तेमें जा रही थीं । भगवान् मार्गसे हटकर, एक वृक्षके नीचे बैठे । उनोंने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे उन गृह-पतियों और गृह-पतिनियोंको भगवान्ने यह कहा—

“ गृह-पतियो ! चार प्रकारके संवास (=सहवास, एक साथ वाम) हाते हैं । कौनसे चार ? (१) शव (=सुर्दा) शवके साथ संवास करता है; (२) शव देवीके साथ संवास करता है; (३) देव शवके साथ संवास करता है; (४) देव देवीके साथ संवास करता है; कैसे गृहपतियो ! शव शवके साथ संवास करता है ? यहाँ गृहपतियो ! स्वामी (=पति); हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, नरा-बाज, दुःशील, पाप धर्मा, बज्जुमीकी गंदगीसे लिस वित्त, भ्रमण (=साधु) ब्राह्मणोंको दुर्बचन कहने वाला हो, गृहमें वास करता है (और) इसकी भार्या भी — हिंसक होती है । (उस समय) गृहपतियो ! शव शवके साथ संवास करता है । कैसे गृह-पतियो ! शव देवीके साथ संवास करता है ? ... गृहपतियो स्वामी हिंसक होता है । और उमकी भार्या अ-हिंसारत, चोरी-रहित, सदाचारिणी, सच्ची, नशा-विरत, सुशीला, कल्याण धर्म-युक्त, मल-मात्सर्य-रहित, भ्रमण-ब्राह्मणोंको दुर्बचन न कहने वाली हो, गृहमें वास करती है । (उस समय) गृह-पतियो ! शव देवीके साथ संवास करता है । कैसे गृहपतियो ! देव शवके साथ वाम करता है ? ... गृहपतियो ! स्वामी होता है, अहिंसारत उसकी भार्या हिंसक होती है । (उस समय) गृहपतियो ! देव शवके साथ संवास करता है । कैसे गृह-पतियो ! देव देवीके साथ संवास करता है ? ... स्वामी अहिंसा-रत और उमकी भार्या भी अहिंसा-रत होती है । उन (उस समय) देव देवीके साथ संवास करता है । गृह-पतियो ! यह चार संवास हैं ।

x

x

x

x

वैरंजक-सुक्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैरजामें बनेरु-पुचिमन्द (वृक्ष)-के नीचे विहार करते थे ।

एक वैरंजक ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ “संभोजन कर “कुण्ड प्रश्न पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए, वैरंजक ब्राह्मणने भगवान्के कहा—“हे गौतम ! मैंने सुना है, कि भ्रमण गौतम जीर्ण = सुद = महारु = शब्द-गत = धय-प्राप्त ब्राह्मणोंके आने पर, न अभिवादन करता है, न प्रत्युत्थान करता है, न आसनके शिथिले कहता है । हे गौतम ! क्या यह ठीक है ?” “ब्राह्मण ! देव-मार ब्रह्मा-मदित

१. अं. नि ४२:१:३ । २ अ० नि० ८:१:२:१ । पाराजिका १ ।

सारे लोकेमें, ध्रमण-प्राक्षण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (= जनता)में भी, मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जिसको कि मैं अभिवादन करूँ, प्रत्युत्थान करूँ, आसनके लिये कहूँ । प्राक्षण ! तथागत जिस (मनुष्य)को अभिवादन करे, प्रत्युत्थान करे, या आसनके लिये करे, उसका दिग्ग भी गिर सकता है ।”

“गौतम ! आप अ-रस-रूप हैं ।”

“प्राक्षण ! ऐसा कारण है जिस कारणसे मुझे ठीक कहते हुये ‘ध्रमण गौतम अ-रस-रूप है’ कहा जा सकता है । प्राक्षण ! जो वह रूप-रस (= रूपका मज्ञा), शब्द-रस, गंध-रस, रस रस, स्पर्श-रस, हैं; तथागतके वह सभी प्रहीण=जड़ मूलसे कटे, सिर कटे ताड़से, नष्ट, आगे न उत्पन्न होनेवाले हो गये हैं । प्राक्षण ! यह कारण है, जिससे मुझे ‘ध्रमण गौतम अ-रस-रूप है’ कहा जा सकता है; उससे नहीं जिस ख्यालसे कि तू कहता है ।”

“आप गौतम ! निर्भोग हैं ।”

“प्राक्षण ! ऐसा कारण है जिससे ठीक ठीक कहते मुझे ‘ध्रमण गौतम निर्भोग है’ कहा जा सकता है । जो वह प्राक्षण ! शब्द-भोगः; तथागतके वह नष्ट, आगेको न उत्पन्न होनेवाले हो गये हैं । प्राक्षण ! यह कारण है, जिससे मुझे ‘ध्रमण गौतम निर्भोग है’ कहा जा सकता है । उससे नहीं जिस ख्यालसे कि तू कहता है ।”

“आप गौतम ! अ-क्रिया-वादी हैं ।”

“प्राक्षण ! ऐसा कारण है जिससे । प्राक्षण ! मैं कायाके दुराचार (= प्राण-हिंसा, चोरी, व्यभिचार), वचनके दुराचार (झूठ, जुगली, कडुवचन, प्रलाप), मनके दुश्चरित (= लोभ, द्वेष, मिथ्या-दृष्टि)को अ-क्रिया कहता हूँ । अनेक प्रकारके पाप = अ-कुशल-धर्मोंको मैं अ-क्रिया कहता हूँ । यह कारण है प्राक्षण ! ०”

“आप गौतम ! उच्छेद-वादी हैं ।”

“प्राक्षण ! ऐसा कारण है, ० । प्राक्षण ! मैं ‘राग, द्वेष, मोह, का उच्छेद (करना चाहिये)’ कहता हूँ, अनेक प्रकारके पाप = अ-कुशल-धर्मोंका उच्छेद कहता हूँ । ० ।”

“आप गौतम ! जुगुप्सु (= घृणा करनेवाले) हैं ।”

“० प्राक्षण ! मैं सायिक, वाहिक, मानसिक दुराचारोंसे घृणा कहता हूँ; अनेक प्रकारके पाप ० । ० ।”

“आप गौतम ! धेनयिक (= हटानेवाले, साधनेवाले) हैं ।”

“० प्राक्षण ! मैं राग, द्वेष, मोहके विनयन (= हटाने)के लिये धर्म उपदेश करता हूँ; अनेक प्रकारके पाप ० । ० ।”

“आप गौतम ! तपस्वी हैं ।”

“० प्राक्षण ! मैं पाप = अकुशल-धर्मों (को), काय-वचन-मनके दुराचारोंको, तपानेवाला कहता हूँ । प्राक्षण ! जिसके पाप ० तपानेवाले धर्म नहीं हो गये, जड़-मूलमें

चड़े गये, सिर कटे ताड़से हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक हो गये; उसको मैं तपस्वी कहता हूँ । ब्राह्मण ! तथागतके पाप० उपानेवाले धर्म नहीं हो गये० भविष्यमें न उत्पन्न होनेलायक हो गये । ब्राह्मण ! यह कारण है जियसे० ।०।

“आप गौतम ! अप-गर्भ हैं ।”

“०ब्राह्मण ! जियका भविष्यका गर्भ-शयन = आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया०; उसको मैं अप-गर्भ कहता हूँ । ब्राह्मण ! तथागतका भविष्यका गर्भ-शयन, आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया० ।०।

“ ब्राह्मण ! जैसे मुर्गीके आठ या दस या बारह अण्डे हों, ... (और) मुर्गी-द्वारा अण्डों तरह सेवित हों = परिभावित हो । उन मुर्गीके बच्चोंमें जो प्रथम पेरके नन्वोसे या चोंचसे अंडेको फोड़कर सक्नुवाल बाहर चला आये, उसको क्या कहना चाहिये, ज्येष्ठ या कनिष्ठ ?”

“हे गौतम ! उसे ज्येष्ठ कहना चाहिये । वही उनमें ज्येष्ठ होता है ।”

“ इसी प्रकार ब्राह्मण ! अविद्यामें पड़ी, (अविद्यारूपी) अंडेमें जफड़ी इस प्रजा (= जनता) में, मैं अकेलाही अविद्या (रूपी) अंडेके खोलको फोड़कर, अनुत्तर (= सर्वश्रेष्ठ) सम्यक्-संशोधि (= बुद्धत्व) को जानने वाला हूँ । मैंही ब्राह्मण लोकमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ हूँ ।”

मैंनेही ब्राह्मण ! न दूरनेवाला वीर्य आरम्भ किया; विम्परग-रहित स्मृति मेरे सन्मुख थी, अ-चल और शांत (मेरा) शरीर था, एकाग्र समाहित चित था । मो ब्राह्मण ! मैं स वितर्क स-विचार विवेकमें उत्पन्न प्रीति मुन्व वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । वितर्क और विचार शांत हो, भीतरो शांति, चित्तकी एकाग्रता, अ-वितर्क, अ-विचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुख, -वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । प्रीतिसे भी विरक्त, और उपेक्षक हो विहरता हुआ स्मृति-मान्, अनुभव (= संप्रजन्य)-वान् हो, कायासे सुगको भी अनुभव करता हुआ; जिसको कि आर्य लोग — उपेक्षक, स्मृतिमान्, सुख-विहारी-कइते हैं । (वैसा हो) तृतीय ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगा । सुख और दु:खके प्रहाण (= परित्याग, से; सौमनस्य (= चित्तोल्लास) और दौर्मनस्य (चित्त-सन्ताप) के पहिलेही अस्त हो जानेसे, अ-दु:ख, अ सुख, उपेक्षा, स्मृतिही परिशुद्धता (रूपी) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । मो इस प्रकार चित्तके समाहित परिशुद्ध = पर्यवदात अद्भुत रचित = उपेक्ष (= मन्त्र)-रहित, मृदु-भूत = काम-लायक, स्थिर = अचञ्चलता-प्राप्त = समाहित हो जानेपर, पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्व निवामानुस्मृति-ज्ञान) के लिये वित्तको मैंने छुकाया । फिर मैं अनेक पूर्व निवामोंको स्मरण करने लगा — जैसे एक जन्म भी दो जन्म भी... आकार-सहित उद्देदप-सहित, अनेक ... पूर्व निवामोंका स्मरण करने लगा । ब्राह्मण ! यह रातके पहिले याममें, उस प्रकार प्रमाद-रहित, उत्पन्न, आत्म-संयम युक्त विहस्ते हुये, मुझे पहिली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, विद्या आई, राम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अंडेसे मुर्गीके बच्चेकी तरह यह पहिली फूट हुई ।

“ सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध = होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके लिये मैंने चित्तको झुकाया । सो अ मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षु (= नेत्र) से अच्छे सुर, सुवर्ण दुर्बर्ण, उगत (= अच्छी गतिमें गये) दुर्गत, मरते उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो० कर्मानुसार गतिको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । ब्राह्मण ! रातके बिचले पहरमें यह द्वितीय विद्या उतरन्न हुई, अविद्या गई० । ब्राह्मण ! अण्डेसे मुर्गीके बच्चेका भाँति यह दूसरी पृट हुई ।

“ सो इस प्रकार चित्तके०, आप्तवोंके क्षयके ज्ञानके लिये, मैंने चित्तको झुकाया— ‘यह दु.ख है’ इसे यथार्थ जान लिया ‘यह दु.ख-समुदय है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह दु.ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आसन्न है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आसन्न-निरोध है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आसन्न-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है’ इसे यथार्थ जान लिया । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते हुये चित्त कामालवों मुमुक्त हो गया । भवासनवासे भी विमुक्त हो गया । अ-विद्यालवोंसे भी विमुक्त हो गया । पृट (= विमुक्त) जानेपर ‘पृट गया’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया ; करना था सो कर लिया ; अब यहाँके लिये कुछ (श्रेय) नहीं’ इसे जाना । ब्राह्मण ! रातके पिठले घाम (= पहर) में (यह) तृतीय विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई, विद्या उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अण्डेसे मुर्गीके बच्चेकी भाँति यह तीसरी पृट हुई’ ।

ऐसा कहनेपर वेरंजक ब्राह्मणने भगवान्को कहा—“ आप गौतम ! ज्येष्ठ हैं, आप गौतम ! श्रेष्ठ हैं । आश्चर्य ! हे गौतम !! आश्चर्य ! हे गौतम !!० उपासक धारण करें ।”

वेरंजा-वर्षावास । (वि. पू. ४६०) ।

“ भन्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् वेरंजामें वर्षावास स्वीकार करें ।” भगवान्ने मौनसे उसे स्वीकार किया । भगवान्की स्वीकृतिको जान वैरंजक ब्राह्मण आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

उस समय वेरंजा दुर्भिक्ष युक्त दो ईतियां (अकाल और महामारी)से युक्त शत-हृदियोंवाली, सूखी सेतीवाली थी । भिक्षा करके गुजर करना छर न था । उस समय उत्तरा-पथके घोड़ोंके सौदागर पांच-सौ घोड़ोंके साथ वेरंजामें वर्षागम (=करते थे) । घोड़ोंके डोंमें उन्होंने भिक्षुओंको प्रस्थभर चावल बांध रखा था ।

भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले वेरंजामें पिंड-चारके लिये प्रवेशकर, पिंड न पा, घोड़ोंके डों (=अश्वमंडलिका) में भिक्षाचारकर प्रस्थ प्रस्थ चावल (=पुलक) पा, आराममें लाकर, ओखलमें कूट कूटकर खाते थे । आयुष्मान् आनन्द प्रस्थभर पुलकको सोलपर पीसकर, भगवान्को देते थे, भगवान् उसे भोजन करते थे ।

भगवान्ने ओखलका शब्द सुना । जानते हुये भी तथागत पूजते हैं । (पूजनेका) काल जान पूजते (हैं) । (न पूजनेका) काल जान नहीं पूजते । अर्थ-युक्तको पूजते हैं, अनर्थ-युक्तको नहीं । अनर्थ-सहितमें तथागतोंका सेतु घात (=मर्यादा-खंडन) है । दो कारणोंसे बुद्ध भिक्षुओंको पूजते है, (१) धर्म-देशना करनेके लिये या (२) श्रानकोंको शिक्षा-पद (=भिक्षु-नियम) विधान करनेके लिये । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! क्या वह ओखलका शब्द है ? ”

आयुष्मान् आनन्दने वह (सभ) बात भगवान्को कह दी ।

“ साधु ! साधु ! आनन्द ! तुम सदुत्सवोंने (लोकको) जोत लिया । आनेवाली जनता (तो) पुलाव (=शालि-मांस-आदन) चाहेगी । ”

+ + + +
एकान्त-स्थ ध्यान-अवस्थित आयुष्मान् सारिपुत्रके चित्तमें इस प्रकार वितर्क उत्पन्न हुआ—“ किन २ बुद्ध भगवानोंका ब्रह्मचर्य (=सम्प्रदाय) चिर-स्थायी नहीं हुआ ? किन २ बुद्ध भगवानोंका ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हुआ ? ” तब संध्या समय आयुष्मान् सारिपुत्र ध्यानसे उठकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! एकान्त-स्थित ध्यानावस्थित होनेके समय, मेरे चित्तमें इस प्रकारका परि-वितर्क उत्पन्न हुआ—किन २ बुद्ध भगवानों०, तो भन्ते ! किन २ बुद्ध भगवानोंका० ? ”

‘ सारिपुत्र ! भगवान् विपदवी, भगवान् सिली और भगवान् विघ्भू (=वेसभू) का ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं हुआ । सारिपुत्र ! भगवान् ककुत्स्थ (=ककुत्थन), भगवान् कोनागमन और भगवान् कश्यपका ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हुआ । ”

१. पाराजिता १ २. इस भद्रकल्पके ७ बुद्ध हैं, उपरके छ., और सातवें गौतम बुद्ध ।

“ भन्ते ! क्या हेतु है, भन्ते ! क्या प्रत्यय है (= कार्य-कारण), जिससे कि भगवान् विपश्यी “सिखी” विद्यार्थके ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न हुये ? ”

“ सारिपुत्र ! भगवान् विपस्वी “सिखी” वेस्तभू श्रावकोंको विस्तारसे धर्म-उपदेश करनेमें आलसी (= किन्दासी) थे । उनके सुत्त (= सूत्र), गेय्य (= गेय), पेय्याकरण (= व्याकरण = व्याख्यान), गाथा, उदान, इतिवृत्तक (= इतिवृत्तक) जातक, अब्भुत-धम्म (= अद्भुत-धर्म), वैश्लथ थोड़े थे । उन्होंने शिक्षा-पद्दो (= भिक्षु-नियम = विनय) का विधान नहीं किया था, प्रातिमोक्षका उद्देश्य नहीं किया था । उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होनेपर, उनके बुद्ध-अनु-बुद्ध श्रावकोंके अन्तर्धान होने बाद ; नाना नाम, नाना गोत्र, नाना जाति, नाना कुलसे प्रमज्जित (जो) पिउके श्रावक (= शिष्य) थे, उन्होंने उस ब्रह्मचर्यको शीघ्र ही अन्तर्धान कर दिया । जैसे सारिपुत्र ! सूतमें विना पितोये नाना फूल तखतेपर रखे हो, उनको हवा पिलोती है, विधमन = विध्वंसन करती है । सो किस हेतु ? चूँकि सूतसे पितोये (= संपृहीत) नहीं हैं ; इसी प्रकार सारिपुत्र ! उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होनेपर, उस ब्रह्मचर्यको शीघ्र ही अन्तर्धानकर दिया । । ”

“ भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि भगवान् “ककुपंध” कोनागमन “ कल्पप श्रावकोंको विस्तार-पूर्वक धर्म-देशना करनेमें निर-आलस थे । उनके (उपदेश किये) सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत-धर्म, वैश्लथ बहुत थे । (उन्होंने) शिक्षा-पद विधान किये थे, प्रातिमोक्ष (= प्रातिमोक्ष) उद्देश्य किये थे । उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होनेपर, बुद्धानु-बुद्ध श्रावकोंके अन्तर्धान होनेपर, जो नाना नाम, नाना गोत्र, नाना जाति, नाना कुलसे प्रमज्जित शीघ्रके शिष्य थे ; उन्होंने उस ब्रह्मचर्यको चिर तरु, दीर्घकाल तक स्थापित रक्खा । जैसे सारिपुत्र ! सूतमें संपृहीत (= गूँथे) तखतेपर रखे नाना फूल हो, उनको हवा नहीं पिलोती । सो किस लिये ? चूँकि सूतसे संपृहीत हैं । । ”

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने आसनसे उठ, उत्तरासंग (= चादर) को एक कंधेपर (दाहिने कंधेको छोड़े हुये रख) कर, जिधा भगवान् थे, उधर हाथ जोड़ भगवान्से कहा—

“ इसीका भगवन् ! बाल है, इसीका मुगत ! समय है ; कि, भगवान् श्रावकोंके लिये शिक्षा-पदका विधान करें, प्रातिमोक्षका उद्देश्य करें ; जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अव्यनीय = चिरस्थायी हो । ”

“ सारिपुत्र ! उहरो, सारिपुत्र ! उहरो, तयागत काल जाँके । सारिपुत्र ! शास्ता (= गुरु) तब तक श्रावकोंके लिये शिक्षापद विधान नहीं करतेप्रातिमोक्ष उद्देश्य नहीं करते, जब तक कि “संघमें कोई आत्तर (= वित्त मूल) वाले धर्म (= पदार्थ) प्रादुर्भूत नहीं हो जाते । सारिपुत्र ! जब यहाँ संघमें कोई कोई आत्तरमाले धर्म प्रादुर्भूत हो जाते हैं, तब शास्ता श्रावकोंको शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्राति-मोक्ष उद्देश्य करते हैं ; उन्हीं आत्तर

१. बुद्धके उपदेश इन नौ प्रकारोंके हैं । २. भिक्षुओंके पाप निरोधक नियम ।

स्थानीय धर्मोंके प्रतिघातके लिये । सारिपुत्र ! संघमें तब तक कोई आसव-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ रत्न महत्त्व (= रत्नम्बु महत्त्व) को न प्राप्त हो । सारिपुत्र ! जब संघ रत्न महत्त्वको प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ संघमें कोई कोई आसव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं, और तबही ज्ञास्ता श्रावकोंके लिये शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्रातिमोक्ष उद्देश करते हैं । तब तब सारिपुत्र ! संघमें कोई आसव-स्थानीय धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि सारिपुत्र ! उसको वैपुल्य-महत्त्व, उच्चतम (वस्तुओंके) लाभको बढाई (= लाभग-महत्त्व) को, धाहु-सम्भ । सारिपुत्र ! (इस समय) संघ अर्बुद- (= मल)-रहित = आदिनव-रहित, कालिमा रहित, शुद्ध, सारमें स्थित है । इन पांचसौ भिक्षुओंमें जो सबसे पिठड़ा भिक्षु है, वह स्रोत आपत्ति (फल)को प्राप्त, दुर्गति से रहित, स्थिर संयोधि = परायण (= परम ज्ञान प्राप्तिमें निश्चल) है ।”

यह कह भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“आनन्द ! यह तथागतोंका आचार है, कि जिनके द्वारा निर्मत्रित हो वर्षा-वास करते हैं, उनको बिना देखे (पूछे) नहीं जाते । चलें आनन्द ! वैरंज ब्राह्मणको देखें ।”

“अच्छा भन्ते !” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान् (चीवर) पहिन पात्र-चीवर ले० आनन्दको अनुगामी बना, जहाँ वैरंज ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये । जाकर बिठे आसन पर बैठे । वैरंज ब्राह्मण भगवान्के पास, आकर, भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वैरंज ब्राह्मणको भगवान्ने कहा—

“ब्राह्मण ! तुझसे निर्मत्रित हो, हमने वर्षा-वास कर लिया । अब तुमको देखने आये हैं । हम जनपद-चारिका (= देशाटन)को जाना चाहते हैं ।”

“हे गौतम ! सच-मुचही मैंने वर्षा-वासके लिये निर्मत्रित किया था—मेरा जो देनेका धर्म था, वह (मैंने) नहीं दिया । सो न होनेके कारण नहीं, और न देनेकी इच्छाते (भी नहीं) । सो (मौका) कैसे मिले ? गृहमें वपना (= गृहस्थाधर्म) बहुत काम, बहुत-कृत्योंवाला (होता है) । आप गौतम कलके लिये भिक्षु संघ-सहित मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

एक एक भिक्षुको एक एक धुस्मे (= धान, जोड़ेसे आच्छादित किया। भगवान् वैरज ब्राह्मणको धर्म उपदेश वा आत्मनसे उठ चल दिये ।

भगवान् वैरजाम इच्छानुसार विहरकर, ^१संग्रह्य, ^२सकादय (= संकस्त), कान्य कुञ्ज (= वणकुञ्ज, वनौन) होते हुये जहाँ ^३प्रयाग प्रतिष्ठान (= प्रयाग प्रतिष्ठान) था वहाँ गये । जाकर प्रयाग प्रतिष्ठानमें गङ्गा नदी पारकर, जहाँ वाराणसी थी वहाँ गये । तब भगवान् वाराणसीमें इच्छानुसार विहरकर, जहाँ वंशाली थी, वहाँ चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ वंशाली थी वहाँ पहुँचे । वंशालीमें भगवान् महावन मृदागारशालामें विहार करते थे ।

^४दुर्वाका शाचार है, वर्षां वास समाप्तकर प्रवाराणा करके लोक संग्रहके लिये देशा टन करते हुये महा मण्डल, मध्य मण्डल, अन्तिम मण्डल इन तीन मण्डलोंमें से एक मण्डलमें चारिका करते हैं । महामण्डल की सी योजना है, मध्य मण्डल ६०० योजन और अन्तिम मण्डल तीनपौ योजन है । जब महामण्डलमें चारिका करना चाहते हैं, तो महाप्रवाराणा (= आश्विन पूर्णिमा)को प्रवाराणाकर, प्रतिपदके दिन महा भिक्षु संघके साथ निकलकर ग्राम निगम (= कल्या) आदिमें अन्न पान आदि (= आमिष) ग्रहणकर लोगोपर कृपा करते, धर्म दान (= धर्मोपदेश) से उनके पुण्यकी वृद्धि करते, नव मासमें देशाटन समाप्त करते हैं । यदि वर्षांशालमें भिक्षुओंकी शमथ विपश्यना (= सामाधि प्रज्ञा) अपरिपक्व (= सत्य) होती है, तो महाप्रवाराणाको प्रवाराणा न कर, कार्तिककी पूर्णमासीको प्रवाराणाकर, मार्ग शीर्षके पहिने दिन महा भिक्षु संघ सहित निकलकर, उपरोक्त प्रकारसे ही मध्य-मण्डलमें आठ महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं । यदि वर्षां समाप्त करनेपर भी विनयाकाशा सत्त्वोंकी भावना नहीं होती, तो उनकी भावनाके परिपक्व होनेके लिए मार्ग शीर्षमास भर भी वहाँ वासकर, पूस (= फुस्त) मासके पहिने दिन, महा भिक्षु संघ सहित निकलकर, उक्तक्रमसे ही अन्तिम मण्डलमास सात महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं ।

+ + + + +

१ सोरो (निरा ण्य) । २ सकिमा ययन्तपुर (नि० पर्ववावाद) । ३ इलाहाबाद । ४ विनयक कथा पारायिका १ । ५ आश्विन पूर्णिमाक उपोसपरमे प्रवाराणा कहते हैं ।

वनारसमें । वैशालीमें । (वि. पृ. ४५९) ।

प्रेमा मैने सुना—एक समय भगवान् वाराणसीमें ऋषि-पतन मृगदासमें विहार करने थे ।

वहाँ भगवान्ने पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र चीवर ले वाराणसीमें पिंड चार के लिये प्रवेश किया । शो योग-पक्षमें पिंड-चार करते, भगवान्ने किसी शन्य हृदय (= रिचास), बहिर्मुख-चित्त (= बाहिरास) मूढ स्मृति, सप्रज्ञान रहित अ ममाधान चित्त = विभ्रान्त-चित्त प्राकृत इन्द्रिय (= साधारण काम भोगी जना जेया) भिक्षुको देखा । देखकर उस भिक्षुको कहा—

“ भिक्षु ! भिक्षु ! अपनेको तू जूटन मत बना । जूटन बने दुर्गन्धसे लिस हुये तुझर कहीं मक्खियाँ न आपटें, (तुझे) मलिन न करटें । (तेरे लिये) यह उचित नहीं है ।”

भगवान्-द्वारा इस प्रकारके उपदेशसे उपदिष्ट हो, वह भिक्षु वैराग्य (= संन्य) को प्राप्त हुआ । भगवान्ने वाराणसीमें पिंडचारकर, भोजनान-तर भिक्षुओंको संन्योचित किया—

“ भिक्षुओ ! आज मैने पूर्वाह्न समय० भिक्षुको देखा । देखकर भिक्षुको कहा— ‘भिक्षु ! भिक्षु ! अपनेको तू जूटन मत बना० तब भिक्षुओ ! वह भिक्षु मेरे इस उपदेशसे उपदिष्ट हो, संन्यको प्राप्त हो गया ।’

प्रेमा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से पूछा—

“ क्या है भन्ते ! जूटन (= कटुविय), क्या है दुर्गन्ध (= शामांध), क्या है मक्खियाँ ?”

“ भिक्षु ! अभिध्या (= लोभ, राग) जूटन है, व्यापाट (= द्रोह) शामांध है, और पाप अ कुशल वितर्क (= बुरे विचार) मक्खियाँ है ।

वैशालीमें ।

उस समय वैशालीमें नातिदूर कलन्दरु-गाम नामका (गांव) था । वहाँ छद्म-कलन्दरुपुत्र नामक सेठका लटका रहता था । तब सुदिन कलन्दरु पुत्र बटुतमे मित्रोंके साथ, किसी कामने लिये वैशाली गया । उस समय भगवान् वही भाती परिपट्टके साथ बेंदे, धर्म उपदेश कर रहे थे । सुदिन कलन्दरु-पुत्रने भगवान्को० उपदेश करते देखा । देखकर उसके चित्तमें हुआ—‘मैं भी क्यों न धर्म सुनू । तब सुदिन कलन्दरु-पुत्र जहाँ वह परिपट्ट थी, वहाँ गया । जाकर पुरु ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सुदिन कलन्दरु पुत्रको यह हुआ—‘ जैसे जैसे मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको जान रहा हूँ, (उससे जान पड़ता है कि) यह सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध खादे शंखमा उज्वल प्रह्वर्ष्य, धर्म बसे (= गृहस्थ रहते) को सुकर नहीं है । क्यों न मैं शिर-शायी मुद्रा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रमजित होजाऊँ ? तब भगवान्के धार्मिक उपदेश का “(सुन)” वह परिपट्ट आत्मनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर,

१ अ नि. ३:३:६ । २ “ बलहृदमें उगा एक पाकड़का वृक्ष ।” अ क ३ विनय, पाराजिका १ ।

पैसा बॉलनेपर छुद्रि० चुप रहा ।

दूसरीबार भी ०।० ।

तीसरीबार भी ०।० ।

तब छुद्रिके० मित्र जहाँ छुद्रि०के माता पिता थे, वहाँ गये । जाकर "बोने—

"अम्मा ! तात ! यह छुद्रि नंगी धरतीपर पटा (कहता है) — 'यहाँ मरण होगा या प्रव्रज्या' । यदि ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा न दोगे, तो यहाँ मर जायेगा । यदि सुद्रिकी ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देदोगे, तो प्रव्रजित होनेपर उसे देखोगे । यदि सुद्रिकी ०प्रव्रज्या अच्छी न लगी, तो उसकी दूसरी और क्या गति होगी ?—यहाँ लौट आयेगा । सुद्रिकी ० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देदो । "

"तातो ! हम सुद्रिकी ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देते हैं । "

तब सुद्रि कलन्द-पुत्रके मित्र जहाँ सुद्रि कलन्द पुत्र था वहाँ गये, जाकर सुद्रि कलन्द-पुत्रको बोले—

"उठो सौम्य ! सुद्रि ! ०प्रव्रज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हो । "

तब सुद्रि कलन्द-पुत्र—'०प्रव्रज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हूँ'—(जान) छुद्रि=उद्वह हाथसे शरीर पोलते, उठ खड़ा हुआ । तब सुद्रि० कुछ दिनमें चाकत पाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, सुद्रि कलन्द पुत्रने भगवान्को कहा—

"भन्ते ! ०प्रव्रज्याके लिये मैं माता-पिता द्वारा अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रव्रजित करें । "

सुद्रि कलन्द पुत्रने भगवान्के पास प्रव्रज्या (=श्रामणेभाव) और उपसंपदा (=भिक्षु-भाव) पाई । उपसंपदा (=भिक्षु होने)के थोड़ी ही देर बाद, सुद्रि इन धृत (=भवधृत)—गुणोसे युक्त हो वज्जी (देश)के एक ग्राममें विहार करने लगे—जैसे, आरण्यक (=वनमें रहना), पिंड-पात्तिक (=मजूकरी खाना, निर्मंत्रण आदि नहीं), पांडु-कृत्तिक (=पँके कीपट्टोंकी ही सीकर पहिनना), और स-पदान-चारो निरंतर (-चारिका) चलनेरहना ।

+ + +

'भगवान्ने तेरहवीं (वर्षा) धालिय पर्वतमें (बिताई) ।

सीह-सुत्त (वि. पू. ४५८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कृशागर-शालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी संस्थागर (=प्रजातंत्र-सभागृह) में बैठे हुये, एकत्रित हुये, बुद्धका गुण बखानते थे, धर्मका, संवका गुण बखानते थे । उस समय निर्गठ (=सैन्य) का श्रावक सिंह सेनापति उस सभामें बैठा था । तब सिंह सेनापतिके चित्तमें हुआ—‘निःसंशय यह भगवान् अर्हत् सम्म्यक्-संबुद्ध होंगे, तब तो यह बहुतसे प्रतिष्ठित लिच्छवी वंशान रहे हैं । वयों न मैं उन भगवान् अर्हत् सम्म्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।’

तब सिंह सेनापति जहाँ निर्गठ नाथ-पुत्र थे, वहाँ गया । जाकर निर्गठ नाथ-पुत्रको बोला—
“भन्ते ! मैं धमण गौतमको देखनेके लिये जाना चाहता हूँ ।”

“सिंह ! क्रियावादी होते हुये, तू क्या अक्रिया-वादी धमण गौतमके दर्शनको जायेगा । सिंह ! धमण गौतम अक्रिया-वादी है, श्रावकको अक्रिया-वादीका उपदेश करता है ।”

तब सिंह सेनापतिकी भगवान्के दर्शनके लिये जानेकी जाँ इच्छा थी, वह शांत होगई । दूसरीबार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी । तब सिंह सेनापति जहाँ निर्गठ नाथ-पुत्र थे, वहाँ गया । कहा ।

“क्या तू सिंह ! क्रियावादी होकर, अक्रियावादी धमण गौतमके दर्शनको जायेगा ।”
दूसरीबार भी सिंह सेनापतिकी इच्छा शांत होगई ।

तीसरीबार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी । ‘पूछूँ या न पूछूँ, निर्गठ नाथ-पुत्र मेरा क्या करेगा ? क्यों न निर्गठ नाथ-पुत्रको बिना पूछे ही, मैं उन भगवान् अर्हत् सम्म्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ?’

तब सिंह सेनापति पाँच सौ रथोंके साथ, दिन ही दिन (=दो पहर) को भगवान्के दर्शनके लिये, वैशालीमें निरूला । जिनना यान (=रथ) का रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर, पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ । सिंह सेनापति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सिंह सेनापतिने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! मैंने सुना है कि—धमण गौतम अक्रिया-वादी है । अक्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसीकी ओर शिष्योंको ले जाता है । भन्ते ! जो ऐसा कहता है—
‘धमण गौतम अक्रिया-वादी है ।’—क्या यह भगवान्को ठीक कहता है ? अभूत (=जो नहीं है)से भगवान्को निन्दा तो नहीं करता ? धर्मानुयायी धर्मको कहता है ?

कोई सह-धार्मिक वादानुवाद तो निन्दित नहीं होता ? भन्ते ! हम भगवान्‌की तिन्हा करना नहीं चाहते । ”

“ सिंह ! ऐसा कारण है, जिस कारणसे ठीक ठीक कहते हुये, मुझे कहा जा सकता है—
‘श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है०’ ।

“ सिंह ! क्या कारण है, ‘०श्रमण गौतम अ-क्रिया-वादी है०’ सिंह ! मैं काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मन-दुश्चरितों, अनेक प्रकारके पाप अशुशल-धर्मोंको अक्रिया कहता हूँ ।० ।०

“ सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे—‘श्रमण गौतम क्रिया वादी है, क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसीसे श्रावकोंको ले जाता है० । सिंह ! मैं काय-सुचरित (=अ-हिंसा, चोरी न करना, अ-व्यभिचार), वारू-सुचरित (=सच बोलना, सुगली न करना, मोठा बचन, धक्काद न करना), मन-सुचरित (=अ-लोभ, अ-द्वेष, सम्बन्ध-दृष्टि) अनेक प्रकारके कुशल (=उत्तम) धर्मोंको क्रिया कहता हूँ । सिंह ! यह कारण है जिस कारणसे मुझे ‘श्रमण गौतम क्रियावादी’ है० ।०

“ ०उच्छेदवादी० । ०जुगुप्सु० । ०वीतायिक० । ०तपस्वी० । अपगर्भ० ।

“ सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे ठीक ठीक कहनेवाला मुझे कह सकता है—
‘श्रमण गौतम अस्सपन्त (=आशसन्त) है, आश्वामके लिये धर्म-उपदेश करता है, उसीसे श्रावकोंको ले जाता है’ । सिंह ! मैं परम आश्वामसे आश्वामिन हूँ, आश्वामके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, आश्वाम (के मार्ग) से ही श्रावकोंको ले जाता हूँ । यह कारण० । ”

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्‌को कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते !० उपासक मुझे स्वीकार करे । ”

“ सिंह ! सोच समझकर करो० । तुम्हारे जैसे संघान्त मनुष्योंका सोच समझकर (निश्चय) करना ही अच्छा है । ”

“ भन्ते ! भगवान्‌के इस कथनसे मैं और भी सन्तुष्ट हुआ । भन्ते ! दूसरे तीर्थिक मुझे श्रावक पाकर, सारी शैशालीमें पताका उड़ाते—सिंह सेनापति हमारा श्रावक (=चेल) हो गया । लेकिन भगवान् मुझे कहते हैं—‘सोच समझकर सिंह ! करो० । यह मैं भन्ते ! दूसरी बार भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संबन्धी भी० । ”

“ सिंह ! तुम्हारा कुछ दीर्घकालसे निर्गठोंके लिये प्याउही ताह रहा है ; उनके जानेपर ‘पिंड न देना (चाहिये)’ ऐसा मत समझना । ”

“ भन्ते ! इससे मैं और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट, और अभिरत हुआ । ० । मैंने सुना था भन्ते ! कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘मुझे ही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये’ । भन्ते ! भगवान् तो मुझे निर्गठोंको भी दान देनेको कहते हैं । हम भी भन्ते ! हमें युक्त समझेंगे । यह भन्ते ! मैं तीसरी बार भगवान्‌की शरण जाता हूँ । ० ।

१ अक्रियावादी, उच्छेदवादी, जुगुप्सु, तपस्वी, अप गर्भकी व्याख्या पेरज्जमुत्त (५४ १३८, १३९)में देखो । २ उपालि-सुत्त देखो ।

तब भगवान्ने सिंह सेनापतिको आनुपूर्वी कथा कही, जैसे—दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, कामभोगोंके दोष, अपहार और छेस ; और निष्कर्मताका माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान्ने सिंह सेनापतिको अवोग-चित्त, मृदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, उद्व-चित्त, प्रमत्त-चित्त जाना । तब वह जो बुद्धोंकी स्वयं उठानेवाली धर्म-देशना है, उसे प्रकाशित किया—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । जैसे कालिमा रहित शुद्ध बख अच्छी प्रकार रङ्ग पकड़ता है । इसी प्रकार सिंह सेनापतिको उसी आसनपर वि-मल, वि-रज, धर्म-च्छु उत्पन्न हुआ—

‘जो कुछ समुदय धर्म है, वह सब निरोध धर्म है’ । सिंह सेनापति दृष्ट-धर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म = परि-अवगाढ-धर्म, सदेह-रहित, बाद विवाद रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्त्राके शासनमें स्वतंत्र हुआ । और भगवान्ने यह बोला—

“मन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब सिंह सेनापति भगवान्की स्वीकृतिको जान आसनमे उठ भगवान्को अमिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब सिंह सेनापतिने एक आदमीसे कहा—

“हे आदमी ! जा तू तय्यार मांसको देख तो ।”

तब सिंह सेनापतिने उस रातके बीतनेपर अपने घरमे उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान्को कालकी सूचना दी । भगवान् पूराइ समय (चीवर) पहनकर पात्रचीवर से जहाँ सिंह सेनापतिका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ विठे आसनपर धेंडे । उस समय बहुतमे निगठ (= जैनसाधु) वेशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर, बाँह उन्नकर चिछाते थे—‘आज सिंह सेनापतिने मोटे पशुको मारकर, धमण गौतमके लिये भोजन पकाया ; धमण गौतम जान बूझकर (अपनेही) उद्देश्यसे किये, उस (मांस) को खाता है ।’

तब कोई पुरुष जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापतिके कानमें बोला—

“मन्ते ! आगते है, बहुतसे निगठ वेशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर० बाँह उन्नकर चिछा रहे हैं—आज० ।”

“जाने दो आर्यों (= अर्यों) ! चिरकालसे यह आयुष्मान् (= निगठ) बुद्ध० धर्म० संघकी निन्दा चाहते पाते हैं । यह आयुष्मान् भगवान्की असत्, तुच्छ, मिथ्या, अ-भूत निन्दा करते बड़ा दारगाते । हम तो (अपने) प्राणके लिये भी जान बूझकर प्राण न मारेंगे ।”

तब सिंह सेनापतिने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथते उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित (करा), परिपूर्ण किया । भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, सिंह सेनापति... एक ओर धँड गया । एक ओर धँडे हुये सिंह सेनापतिको भगवान्, धार्मिक कथासे संदर्शन करा, आसनते उठकर चले गये ।

+ + + + +

मैण्डक-दीक्षा । विशाखा । (वि. पू. ४५८) ।

१ तब भगवान् वैशालीमें इच्छानुसार विहारकर साढे बारहमौ भिक्षुअंकि महाभिक्षुसंघके साथ, जिधर भद्रिया थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ भद्रिया थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भद्रिया (= भद्रिका) में जातिया (= जातिका)-वनमें विहार करते थे । मैण्डक गृहपतिने सुना कि—‘शाक्य-कुलने प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम भद्रियामें आए हैं, जातिया वनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण (= मङ्गल) कीर्ति-शब्द पैला हुआ है—‘वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संयुक्त, सुगत, लोक-विद्, अनुत्तर (= सर्वश्रेष्ठ) पुरुषोंके दम्य-सारथी (= चातुक-सवार), देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् हैं । वह देव-मार-ब्रह्मा सहित इस लोकको ; श्रमण-ब्राह्मणों सहित, देव-मनुष्यों सहित- (इस) प्रजा (= जनता) को, स्वयं (परम-तत्त्वको) जानकर साक्षात्कर जतलाते हैं । वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अवसान (अन्तमें)-कल्याण, अर्थ-सहित = व्यंजनसहित, धर्मको उपदेशते हैं ; और केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन उत्तम होता है ।’

तब मैण्डक गृहपति भद्र (= उत्तम) भद्र यानोंको जुड़वाकर, भद्र यानपर आरूढ हो, भद्र भद्र यानोंके साथ, भगवान्के दर्शनके लिये भद्रिकासे निकला । बहुतसे तैर्थिकों (= पंथायियों)ने दूरसे ही मैण्डक-गृहपतिको आते हुये देखा । देखकर मैण्डक-गृहपतिको कहा—

“ गृहपति ! तू कहाँ जाता है ? ”

“ भन्ते ! मैं श्रमण गौतमके दर्शनके लिये जाता हूँ । ”

“ क्यों गृहपति ! तू क्रियावादी होकर अ-क्रियावादी श्रमण गौतमके दर्शनको जाता है ? गृह-पति ! श्रमण गौतम अ-क्रियावादी है, अ-क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसी (रास्ते)से श्रावकोंको भी ले जाता है । ”

तब मैण्डक गृहपतिको हुआ—

“ निःसंशय यह भगवान् अर्हत्त सम्यक्-संबुद्ध होंगे, जिनलिये कि यह तैर्थिक निंदा करते हैं । ”

(और) जितना रास्ता यानका था, उतना यानसे जाकर (फिर) यानसे उतर, पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर घूँट गया । एक ओर घूँटे मैण्डक श्रेष्ठीको भगवान्ने आनुपूर्विक १ क्या वही ०।० मैण्डक गृहपतिको उसी आसनपर विमल विरज धर्म-घण्ट उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है । ०। तब दृष्टधर्म ० मैण्डक गृहपतिने भगवान्को कहा—‘ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे कि भन्ते ! ० मैं भगवान्की शरण जानता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे भगवान्

तब भगवान् ने सिंह सेनापतिको आनुपूर्वी कथा कही, जैसे—दान कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, कामभोगोंके दोष, अणकार और छेद ; और निष्कर्मताका माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान् ने सिंह सेनापतिसे अरोग-चित्त, सुदु चित्त, अनाच्छादित-चित्त, उदप्र-चित्त, प्रमत्त चित्त जाना । तब वह जो बुद्धोंकी स्वयं उद्यानेवाली धर्म-देशना है, उसे प्रकाशित किया—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । जेरो कालिमा-रहित शुद्ध बख अच्छी प्रकार रूढ़ पकड़ता है । इसी प्रकार सिंह सेनापतिको उसी आसनपा वि-मल, वि-रज, धर्म-बधु उत्पन्न हुआ—

‘जो कुछ समुदय धर्म है, वह सब निरोध धर्म है’ । सिंह सेनापति दृष्ट-धर्म = प्राप्त धर्म = विदित धर्म = परि अवगाढ-धर्म, सद्ग्रह-रहित, चाद विवाद् रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्ताके शासनमें रुतंत्र हुआ । और भगवान् ने यह बोला—

“भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् मेरा कण्का भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मौनसे एवीकार किया । तब सिंह सेनापति भगवान् की स्वीकृतिको जान आसनमें उठ भगवान् को अमिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब सिंह सेनापतिने एक आश्मीसे कहा—

“हे आश्मी ! जा तू तट्टवार मांसको देख तो ।”

तब सिंह सेनापतिने उस रातंत्र धीतनेपर अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान् को कालरी सूचना दी । भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्रचीवर ले जहाँ सिंह सेनापतिका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ थिठे आसनपर धैठे । उस समय बहुतमें निर्गठ (= जेनपात्रु) वेशालीमें एक सड़कते दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर, बाँह उठाकर बिल्लाते थे—‘आज सिंह सेनापतिने मोटे पशुको भारकर, धमग गौतमके लिये भोजन पराया ; धमग गौतम जान चूड़कर (अपनेही) उद्देश्यसे किये, उस (मांस) को खाता है ।’

तब कोई पुरख जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापतिके कारनमें बोला—

“भन्ते ! जानते हैं, बहुतने निर्गठ वेशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर बाँह उठाकर बिल्ला रहे हैं—आज० ।”

“जाने दो आश्यों (= अश्यों) ! चिरकालसे यह आयुष्मान् (= निर्गठ) बुद्ध० धर्म० संघर्षा निन्दा चाहने वाले हैं । यह आयुष्मान् भगवान् की असन, तुच्छ, मिथ्या, अ-भूत निन्दा करते नहीं दारमाते । इस तो (अपने) प्राणके लिये भी जान नूनकर प्राण न मारेंगे ।”

तब सिंह सेनापतिने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित (करा), परिपूर्ण किया । भगवान् के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, सिंह सेनापति “एक ओर धैठ गया । एक ओर धैठे हुये सिंह सेनापतिको भगवान्, धार्मिक कथासे सदर्शन करा”, आसनमें उठकर च्य दिष्टे ।

+ + + + +

उमने 'अच्छा' कह वैसा ही किया । कारण अ-कारण जाननेमें बुझल होनेसे जितना मार्ग यानका था, उतना यानमे जा उतरकर पैदल ही शास्ताके पास जा बन्दनाकर एक ओर रद्दी हो गई । भगवान्ने उसे चर्चके संबंधमें देशनाकी । देशनाके अन्तमें वह पाँचमौ कन्याअंकि साथ स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई । मॅण्डक श्रेष्ठीने भी शास्ताके पास आकर, धर्म-कथा सुन स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिनके लिये, निमंत्रितकर, दूसरे दिन अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य बुद्ध-प्रमुख मिथु-संघको परोसकर, हम प्रकार आठ मास महादान दिया । शास्ता भरिया (=मुंगेर) नगरमें इच्छानुसार विहारकर, चले गये ।

उम समय विम्बसार और प्रसेनजित् कोमल एक दूसरेके वहनार्थे थे । एक दिन कोसल-राजाने सोचा—'बिम्बसारके राज्यमें पाँच अमित भोगवाते (आदमी) बसते हैं, मेरे राज्यमें एक भी वैसा नहीं है । क्यों न विवसारके पास जाकर, एक महापुण्यको माँग लाऊँ ।' वह वहाँ जाकर, राजाके खातिर करनेके बाद—'किस कारणसे आये ?' पूछे जानेपर—'तुम्हारे राज्यमें पाँच अमित-भोग महापुण्य बसते हैं, उनमेंसे एकको ले जानेके लिये आया हूँ । उनमेंसे एक मुझे दो ।'

“महाकुलोंको हम हटा नहीं सकते ।”—कहा ।

“बिना पाये न जाऊँगा ।”—कहा ।

राजाने अमात्योसे सलाह करके—

“जोति आठ महाकुलोंका चलाना पृथिवीके चलानेके समान है । मॅण्डक महाश्रेष्ठीका पुत्र धर्मजय श्रेष्ठी है, उसके साथ सलाहका, तुम्हे उत्तर दूँगा ।” कह, उसको बुलवाकर—

“तात ! कोसल-राजा—एक धनी श्रेष्ठी ले जानेको कहता है । तुम उसके माय जाओगे ?”

“आपके भेजनेपर, देव ! जाऊँगा ।”

“तो तात ! प्रबंध करके जाओ ।”

उसने अपना कृत्य समाप्त कर लिया । राजाने भी उसका बहुत सत्कार करके—‘हसे ले जाओ’—कह प्रसेनजित् राजाको दे दिया । वह उसको लेकर एक रास्तेमें एक रात ठहरकर जाते हुए, एक स्थान पर बेश डाल दिया । धर्मजय श्रेष्ठीने पूछा—

“यह किसका राज्य है ?”

“मेरा है, श्रेष्ठी !”

“यहाँसे ध्रावस्ती कितनी दूर है ?”

“यहाँसे सात योजनपर ।”

“नगरके भीतर बहुत भीड़ होती है, हमारा परिजन (=नोकर-चाकर) भारी है । यदि आज्ञा हो तो, देव ! यहाँ बर्म ।”

राजा, 'अच्छा' कह, उस स्थान पर नगर बनवा, उसे देकर चला गया ।सायं वास-स्थान पानेके कारण 'साकेत' यही नगरका नाम हुआ ।

१ अयोध्या, जि० फैजाबाद (युक्तप्रान्त) ।

मुझे सांजलि शरणागत उपासक जानें । भन्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

“ भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । ”

मैंडक गृहपति भगवान्की म्बोकृतिकी जान, आमनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब मैंडक गृहपतिने उम रातके रीतनेपर उत्तम ग्राह-भोज्य तय्यार करा, भगवान्को बाल सूचित कराया० । भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र चीवर ले, जहाँ मैंडक श्रेष्ठीका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षुसंघ सहित बिले आसनपर बैठे । तब मैंडक गृहपतिकी भार्या, पुत्र, पुत्र बन्धु (= सुगिषा) और दाम्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कथा कही० । उनको उसी आमनपर वि-मल वि रज धर्म-च्यु उत्पन्न हुआ० । तब दृष्ट-धर्म० उ-होने भगवान्को कहा —

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !!० हम भन्ते ! भगवान्की शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु सघकी भी । आजसे हमें भन्ते !० उपासक जानें । ”

तब मैंडक गृहपतिने अपने हाथसे बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम ग्राह भोज्यसे संतर्पित-कर, पूर्णकर, भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर० एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ मैंडक गृह-पतिने भगवान्को कहा—

“ जब तक भन्ते ! भगवान् भदिवामें विहार करते हैं, तब तक मैं बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघकी धुर भक्त (= समर्पदायक भोजन) से (सेवा करूँगा) । ”

तब भगवान् ! मैंडक गृहपतिकी धार्मिक कथा (कइ) आसनसे उठकर चल दिये ।

+ + + +

विशाखाका जन्म (चि पू ४६५) ।

विशाखाका जन्म अगदेशके भदिया नगरमें मैंडक श्रेष्ठीके पुत्र धनंजय श्रेष्ठीकी अग्रमहिषी सुमना देवीकी फोखमें हुआ था । उसकी सात वर्षकी अवस्थामें दास्ता डैल ग्राहण आदिकी (बोध करानेके लिये) महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते हुये, उस नगरको प्राप्त हुये । उस समय मैंडक गृहपति उस नगरके पाँच महापुण्यात्माओंमें प्रधान (= ज्येष्ठ) होकर, (नगर-) श्रेष्ठी पद (पर) काम करता था । पाँच महापुण्य थे—मैंडक श्रेष्ठी, चन्द्र-पद्मा उसकी प्रधान भार्या, उमका ज्येष्ठ-पुत्र धनंजय, इनकी भार्या सुमना देवी, मैंडक श्रेष्ठीका दास पूरण । केवल मैंडक श्रेष्ठी ही नहीं, विरसार राजाके राज्यमें पाँच (जने) अमित भोगवाले थे—जोतिष, जडिल, मैंडक, पुण्णक, (= पूर्णक), और काक बलिय ।

उनमेंमें मैंडक श्रेष्ठीने दश-बल (= बुद्ध) के अपने नगरमें आनेकी बात जानकर, पुत्र धनंजय श्रेष्ठीकी कन्या विशाखाको हुलाकर कहा—

“ अम्म ! तेरा भी मंगल है, हमारा भी मंगल है । अपने परिवारकी पाँचसौ कन्याओं (तथा) पाँचसौ दातियोंके साथ, पाँचसौ स्थानपर चढ़ दशबलकी भगवानी घर । ”

१ धम्मपद अ क ४८ । २ गंगाके दक्षिण बलमान भागलपुर और मुंगेर जिले (बिहार) ।

उसने 'अच्छा' कह वैसा ही किया । कारण अ-कारण जाननेमें कुशल होनेसे जितना मार्ग पानका था, उतना थानसे जा उतरकर पैदल ही शास्ताके पास जा पन्दुनाकर एक ओर लट्टी हो गई । भगवान्ने उसे चर्चाके संबंधमें देसनाकी । देसनाके अन्तमें वह पांचमौ कन्याओंके साथ स्रोत-भापत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई । मॅण्डक श्रेष्ठीने भी शास्ताके पास आकर, धर्म-कथा सुन स्रोत-भापत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिनके लिये, निर्मंत्रितकर, दूसरे दिन अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य बुद्ध-प्रसुव भिक्षु-संघको परोसकर, इस प्रकार आठ मान महादान दिया । शास्ता भद्विया (= मंगेर) नगरमें इच्छानुसार विहारकर, चले गये ।

उस समय चित्रमार और प्रसेनजित् कोसल एक दूसरेके यहनोई थे । एक दिन कोसल-राजाने सोचा—' बिबिसारके राज्यमें पांच अमित भोगवाते (आदमी) बसते हैं, मेरे राज्यमें एक भी वैसा नहीं है । क्यों न बिबिसारके पास जाकर, एक महापुण्यको मांग लाऊँ ।' वह वहाँ जाकर, राजाके खातिर करनेके बाट—' किम कारणसे आये ? ' पूछे जानेपर—' तुम्हारे राज्यमें पांच अमित-भोग महापुण्य बसते हैं, उनमेंसे एकको ले जानेके लिये आया हूँ । उनमेंसे एक मुझे दो । "

" महाकुलोंको हम हटा नहीं सकते । "—कहा ।

" बिना पाये न जाऊँगा । " —कहा ।

राजाने अमात्योसे सलाह करके—

" जोति आदि महाकुलोका चलाना पृथिवीके चलानेके समान है । मॅण्डक महाश्रेष्ठीका पुत्र धर्मजय श्रेष्ठी है, उसके साथ सलाहका, तुम्हे उत्तर दूँगा । " कह, उसको बुलवाकर —

" तात ! कोसल-राजा—एक धनी श्रेष्ठी ले जानेको कहता है । तुम उसके साथ जाओगे ? "

" आपके भेजनेपर, देव ! जाऊँगा । "

" तो तात ! प्रबंध करके जाओ । "

उसने अपना कृत्य समाप्त कर लिया । राजाने भी उसका बहुत सत्कार करके—' इसे ले जाओ—' कह प्रसेनजित् राजाको दे दिया । वह उसको लेकर एक रास्तेमें एक रात ठहरकर जाते हुए, एक स्थान पर डेरा डाल दिया । धर्मजय श्रेष्ठीने पूछा—

" यह किसका राज्य है ? "

" मेरा है, श्रेष्ठी ! "

" यहाँसे ध्रावस्ती कितनी दूर है ? "

" यहाँसे सात योजनपर । "

" नगरके भीतर बहुत भीड़ होती है, हमारा परिजन (= नोकर-चाकर) भारी है । यदि आज्ञा हो तो, देव ! यहाँ बसै । "

राजा, 'अच्छा' कह, उस स्थान पर नगर बनवा, उसे देखकर चला गया । साथ वास-स्थान पानेके कारण 'साकेत' यही नगरका नाम हुआ ।

१. अयोध्या, जि० फैजाबाद (युक्तप्रान्त) ।

तब भदियामें इच्छानुसार विहारकर, मेंढक गृहपतिको बिना पूछेही, साढ़े बारह सौके मदान् मिश्रु संघके साथ, भगवान् जहां १ अंगुतराप या, वहा चारिकाके लिये चल दिये । मेंढक गृहपतिने मुवा, कि भगवान् ० अंगुतरापको चारिकाके लिये चने गये । तब मेंढक गृह पतिने शमों और कमकरोंको आज्ञा दी—

“ तो भणे ! बहुत सा लोन, तेह, मधु, तडुल और खाद्य गाडियोंपर लादकर आओ । साढ़े बारह सौ ग्वाणे भी, सार बारह सौ धेनु (=दूध देने वाली) गायाको ७कर आओ । जहां हम भगवान्को देखेंगी, वहा गर्मधारवाटे दूधके साथ भोजन करावेंगे ।”

तब मेंढक गृहपतिने रास्तेमें एक जंगल (=कातार) में भगवान्को पाया । जहां भगवान् थे वहां गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुए, मेंढक श्रेष्ठीने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मिश्रु संघ-सहित भगवान् कलका मेरा भात स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब मेंढक श्रेष्ठी भगवान्की स्वीकृतिको जान, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

मेंढक गृह पतिने उस रातके वीत जानेपर, उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान्को काल सुचित कराया ० । तब भगवान् पूर्वाह्न समय, पहिनकर पात्रचीवर ले, जहां मेंढक गृहपति का परोतना था, वहा गये । जाका मिश्रु संघ-सहित बिठे आसनपर ४ । तब मेंढक गृहपतिने साढ़े बारह सौ गोपालोंको आज्ञा दी—

“तो भणे । एक एक गाय ले, एक एक मिश्रुके पास खड़े हो जाओ, गर्मधारवाटे दूधसे भोजन करावेंगे ।” तब मेंढक गृह पतिने अपने हाथसे बुद्ध-प्रमुख मिश्रु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित किया, पूर्ण किया । गर्मधारके दूधसे आना कानी करते, मिश्रु (उसे) ग्रहण न करते थे ।

(तब भगवान्ने कहा)—“ ग्रहण करो, परिभोग करो, मिश्रुओ ! ”

मेंढक गृह पति बुद्ध प्रमुख मिश्रुसंघको उत्तम खाद्य भोज्य तथा धार उष्ण दूधसे, अपने हाथसे संतर्पितकर पूर्णकर ० एक ओर बैठ गया । एक ओर बंटे मेंढक गृहपतिने भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! जल रहित, खाद्य रहित, कातार (=वीतान) मार्गभी है, बिना पापेयके (उनसे) जाना सुसर नहीं । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् पापेयकी अनुज्ञा दें ।”

तब भगवान् मेंढक श्रेष्ठीको धर्म-उपदेश (कर) आसनसे उठकर चल दिये । भगवान्ने इयो प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, मिश्रुओको आमंत्रित किया—

“ अनुज्ञा करता हूँ, मिश्रुओ ! पाच गोरसकी—दूध, दही, तक्र (=छाछ), नयनात (=मक्खन) और घी (=सर्पिष) ।

१ महावग्ग ६ । २ मुंगेर भागलपुर जिल्लाके गंगाके उत्तरका भाग । अहू-उत्तर आप = पानी (= गंगा)के उत्तरका अहू ।

“ भिक्षुओ ! (कोई कोई) जल-रहित, खाद्य-रहित, कर्मतार-मार्ग हैं; (जिन्हे) बिना पापेयके जाना सुकर नहीं । अनुशा देता हूँ, भिक्षुओ ! तंडुलार्या (= तंडुल चाहनेवाला) तंडुलका, मूँग-चाहनेवाला मूँगका, उद्दक चाहनेवाला उद्दका, लोन चाहनेवाला लोनका, गुड़ चाहनेवाला गुड़का, तेल चाहनेवाला तेलका, घी चाहनेवाला घीका पायेय हूँ । ”

“ भिक्षुओ ! (कोई कोई) श्रद्धालु और प्रसन्न मनुष्य होते हैं । वह कल्पियकारक (= भिक्षुका अनुचर गृहस्थ)के हाथमें हिरण्य (= सोना या सोनेका सिक्का) देते हैं—‘ इससे भायंको जो विहित है, वह ले देना ’ । भिक्षुओ ! उससे जो विहित हो, उसे उपभोग करनेकी अनुज्ञा देता हूँ । किन्तु, भिक्षुओ ! जातरूप (= सोना)—रजत (= चाँदी) का उपभोग करना या सप्रह करना, मैं किसी भी हालतमें नहीं कहता । ”

क्रमशः चारिका करते हुए भगवान् जहाँ आपग था, वहाँ पहुँच ।

+

+

+

+

पोतलिय-सुत्त । (वि. पू. ४५८)

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अंगुत्तराप- (देश) में अंगुत्तरापोक आपण नामक निगम (= कल्पे) में विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर ले, निश्वा-चारके लिये आपणमें प्रविष्ट हुये । आपणमें पिंड-चार करके पिंड-पात (= भोजन)-समाप्तकर, एक वन खंडमें दिनके विहारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बैठे । पोतलिय गृह-पति भी निशासन (= पोशाक) प्रावरण (= चादर) पहिने, छाता चूता धारण किये, जेजा-विहार (= चहल कदमी) के लिये रहलता, जहां यह वनखंड था वहां गया । वनखंडमें घुमकर, जहां भगवान् थे वहां पहुँचा । जाकर भगवान् के साथ ‘‘संमोदन कर’’ (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिको भगवान् ने यह कहा—

“ गृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बैठो । ”

ऐसा कहने पर पोतलिय गृह-पति—‘ गृहपति (= गृहस्थ, वैश्य) कहकर सुंसे श्रमण गौतम पुकारता है ’—कृपित और असन्तुष्ट हो चुप रहा ।

दूसरी बार भी० । ० ।

तीसरी बार भी० । तब पोतलिय गृहपतिने—‘ गृहपति कहका० ’—कृपित और असन्तुष्ट हो भगवान् से कहा—

१ म. नि. २:१:४. (यहाँ अष्टकषामें है)—“अङ्गही यह जनपद है । मही (? मंया) नदीके उत्तरमें जो पानी है, उसके अ दूर उत्तर होनेसे उत्तराप कहा जाता है । किप महीके ‘उत्तरमें ...’ ? महामहीके । यह जम्बूद्वीप देश सर्वत्र योजन बढ़ा है । इसमें चार हजार योजन प्रदेश जलसे भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता है । (और) तीन हजार योजनमें मनुष्य वसते हैं । तीन हजार योजनमें पौरासी हजार कृत्य (= चोटियों) से सुशोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ नदियोंसे विचित्र, पाँच सौ योजन ऊँचा हिमवान् (= हिमालय) है । जहाँ पर कि—लम्बाई, चौड़ाई, गहराईमें पचास पचास योजन, घेरेमें षेडसौ योजन, अनवतस-दह, कण्ठसुंड-दह, रथकार-दह, छदन्त-दह, कुगाल-दह, मंदाकिनी, सिद्धोष्पातक (= सिद्ध-प्रपातक) यह सात महासरोवर प्रतिष्ठित हैं । अनोत्त-दह, सुदर्शन-कूट, चित्र कूट, काल कूट, गंधमादन-कूट, कैलाश कूट इन पाँच कृत्य (= गिरि-शिखरों) से चिरा है । ... । इसके चारों आर सिद्ध सुत्र, हस्ति सुत्र, अदव-सुत्र, गो- (= वृषभ) सुत्र—चार सुत्र हैं । जिनसे चार नदियाँ निकलती हैं । सिद्ध सुत्रसे निकली नदीके किनारे सिद्ध बहुत होते हैं । हस्ति आदि सुत्रोंसे (निकल आनेवाले किनारे) हस्ती, अश्व और घोड़े । ... गङ्गा, यमुना, अधिरवती (= राप्ती), सरयू (= सरयू, घाघरा), मही (= गंडक) ... यह पाँच नदियाँ हिमवान् में निकलती हैं । इनमें जो यह पाँचों मही है, वहा यहाँ महीसे अभिवेत्त है । ... । इस अंगुत्तराप जनपदमें आपण . निगममें चार हजार भावगों (= दुकानों) के मुँह विनक थे । इस प्रकार आपणों (= दुकानों) से भरे होनेसे, आपण नाम हो गया । उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर घनी छायावाला रमणीय भूमि भागशाया वन खंड था । उपमें भगवान् विहारते थे ।

“हे गौतम ! तुम्हे यह उचित नहीं, तुम्हे यह योग्य नहीं, जो सुद्धे गृह-पति कहकर पुकारते हो । ”

“गृहपति ! तेर बही आकार हैं, बही लिङ्ग हैं, बही निमित्त (=लिङ्ग) हैं, जैसे कि गृह-पति के । ”

“चूँकि हे गौतम ! मैंने सारे कर्मान्त (=पेती) छोड़ दिये, सारे व्यवहार (=व्यापार, वाणिज्य) समाप्त कर दिये । हे गौतम ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत (=चाँदी), जातरूप (=सोना) था, सब पुत्रोंको तहाँ दे दिया । सो मैं (पेती आदिमें) न ताकीद करनेवाला, न कटु कहनेवाला हूँ ; मिके खाने पहिरने भरते वास्ता रखने वाला (हो), विहरता हूँ । ”

“गृहपति ! तू जिन प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है । आर्योके विनयमें व्यवहार-उच्छेद, (इससे) दूसरी ही प्रकार होता है । ”

“तो भन्ते ! आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद कैसे होता है ? अच्छा ! भन्ते ! भगवान् सुद्धे उस प्रकारका धर्म-उपदेश करें, जैसे कि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है । ”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें कोसो ; कहता हूँ । ”

“अच्छा भन्ते ! ” पोतलिय गृह-पतिने भगवान्को कहा । भगवान्ने कहा—

“गृहपति ! आर्य-विनय (=आर्य-धर्म, आर्य-निघम) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं । कौन से आठ ? (१) अ-प्राणातिपात (=अहिंसा) के लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये । (२) द्रिया लेने (=द्रिनाशन) के लिये, अ-द्रिनाशन (=चोरी, न दिया लेना) छोड़ना चाहिये । (३) सत्य बोलनेके लिये, मृषावाद छोड़ना चाहिये । (४) अ-पिण्डन-वचन (=न चुगली करना) के लिये, पिण्डन-वचन छोड़ना चाहिये । (५) अ-गृह-लोभ (=निर्लोभ) के लिये गृह-लोभ छोड़ना चाहिये । (६) अ-निन्दा-द्रोषके लिये, निन्दा छोड़ना चाहिये । (७) अ-क्रोध-उपायान (=पंगतानो) के लिये क्रोध-उपायान छोड़ना चाहिये । (८) अन्-अ-तिमानके लिये, अतिमान (=अभिमान) को छोड़ना चाहिये । गृहपति ! सशिक्षसे कोसो, विस्तारसे न विभाजित किये, यह आठ धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं । ”

“भन्ते ! भगवान्ने जो सुद्धे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्तसे, आठ धर्मों कहें । अच्छा हो भन्ते ! (यदि) भगवान् अनुरूपका (उन्हें) विस्तारसे विभाजित करें । ”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें कोसो, कहता हूँ । ”

“अच्छा भन्ते ! ” पोतलिय गृहपतिने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान् बोले—

“गृहपति ! ‘अप्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किम कारणसे कहा ? गृहपति ! आर्य-आश्रक ऐसा सोचना है—‘जिन संयोजनोंके कारण मैं प्राणातिपाती होऊँ, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये मैं कृपा हुआ हूँ, और मैं ही प्राणातिपाती होगया । प्राणातिपातके कारण, आत्मा (=अपना चित्त) भी सुद्धे चिक्कारता

२ : १२ ।

है । प्राणातिपातके कारण, विज्ञ लोग भी जानकर धिक्कारते हैं । प्राणातिपातके कारण, काया छोड़नेपर, मरनेके बाद, दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन (=बंधन) है, यही नीचरण (=दहन) है, जो कि यह प्राणातिपात । प्राणातिपातके कारण जो विघात-परिदाह (=इप-जयन) और आस्र (=चित्त-शोष) उत्पन्न होते हैं, प्राणातिपातसे विरलको यह विघात-परिदाह, आस्र नहीं उत्पन्न होते । 'अ प्राणातिपातके लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, यह इसी कारणसे कहा ।

"दिवादानके लिये अदिवादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा ? गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मैं अदिवादायी (=विना दिवा लेनेवाला) होता हूँ, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, मैं लगा हुआ हूँ; और मैं ही अदिवादायी होगया ! अ-दिवादानके कारण आत्मा भी मुझे धिक्कारता है । अ-दिवादानके कारण विज्ञ लोग भी जानकर धिक्कारते हैं । अ-दिवादानके कारण काया छोड़नेपर, मरनेके बाद दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नीचरण है, जो कि यह अ-दिवादान । अ-दिवादानके कारण विघात (=पीड़ा) परिदाह (=जलन) (और) आस्र उत्पन्न होते हैं; अ-दिवादान-विरलको वह नहीं होते । 'दिवादानके लिये अ-दिवादान छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, यह इसी कारण कहा ।

"अ-विशुद्ध-वचनके लिये० ।

"अ-गृह-श्लोकके लिये० ।

"अ-निन्दा-शोषके लिये० ।

"अ-क्रोध-उपायासके लिये० ।

"अनू-अतिमानके लिये० ।

"गृहपति यह आठ ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे विभाजित, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेवाले हैं ।" (किंतु इनसे) संबंधा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता । "

"तो कैसे भन्ते ! आर्य-विनयमें...सर्वथा सब कुछ व्यवहार उच्छेद होता है ? अच्छा हो भन्ते ! भगवान् मुझे धैरे धर्मका उपदेश करें, जैसे कि आर्यविनयमें...सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद होता है ? "

"तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ । "

"अच्छा भन्ते ।" ०।०।

"गृहपति ! जैसे भूरासे अति-दुर्बल कुम्हुर गो-घातक मूना (=मांस काटनेका पीसा) के घाम चढ़ा हो । चतुर गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी उमको मांस-रहित लोहमें सनी...दह्नी फंक दे । तो यथा मानने हो, गृहपति ! क्या वह कुम्हुर उस दह्नी...को मार, भूरासी दुर्बलतासे दहा मरता है ? "

"नहीं, भन्ते । "

"तो किं हेतु ? "

"भन्ते ! वह लोह-में चुपड़ी मांस-रहित दह्नी है । यह कुम्हुर केवल पेशानी = पीड़ाकारी भागी होगा । "

“ ऐसे ही गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—' बहुत दुःख बहुत परेशानीवाले हट्टी-...से भगवान् ने भोगोंको कहा है, इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं । अतः इसको यथार्थसे, अच्छी तरह प्रज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्त-वाली एकान्तमें लगी (उपेक्षा) है, जिसमें लोकके भागिप (= शिप) का उपादान (= ग्रहण, स्वीकार) सर्वथा ही टूट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है ।

“ जैसे गृहपति ! गिद्ध, कौआ या चीलह मांसके टुकड़ोंको लंका उड़े, उसको गिद्ध भी, कौआ भी, चीलह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खमोड़ें । तो क्या मानता है, गृहपति ! वह गिद्ध कौआ या चीलह, यदि शीघ्र ही उस मांसके टुकड़ोंको न छोड़ दे, तो क्या वह उसके कारण मरणको या मरणान्त दुःखको पावेगा ? ”

“ ऐसा ही, भन्ते ! ”

“ ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—भगवान् ने मांसके टुकड़ोंकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले कामोंको कहा है; इनमें बहुत सी बुराइयाँ हैं । इस प्रकार इसको अच्छी तरह प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्तकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिपके उपादान (= ग्रहण) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है ।

“ जैसे गृहपति ! पुरुष तृणकी उलका (= मशाल, लुकारी)को ले, हवाके रख जाये । तो क्या मानते हो, गृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उलकाको न छोड़ दे, तो (क्या) वह तृण-उलका उसके हथेलीको (न) जला देगी, या बाँहको (न) जला देगी, या दूरी अंग प्रत्यंगको न जला देगी... ? ”

“ ऐसा ही, भन्ते । ”

“ ऐसे ही, गृहपति ! आर्य श्रावक सोचता है—तृण-उलकाकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले हैं । ० । ० ।

“ जैसे कि गृहपति ! धूम रहित, अग्नि (= लौ)-रहित अंगारका (= भटर, अग्नि चूर्ण) हो । तब जीवित इच्छुक, मरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरर धाने; उसको दो बलवान् पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अङ्गारकामें डाल दें । तो क्या मानते हो गृहपति ! क्या वह पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीर (नहीं) टालेगा ? ”

“ हाँ भन्ते ! ”

“ तो किस हेतु ? ”

“ भन्ते ! उस पुरुषको मालूम है, यदि मैं इन अङ्गारकाओंमें गिरूँगा, तो उसके कारण मरूँगा या मरणांत दुःख पाऊँगा । ”

“ ऐसेही गृहपति आर्य-श्रावक यह सोचता है—अङ्गारका की भाँति दुःखद० । इसमें बहुत बुराइयाँ हैं । ० ।

(=पूर्व जन्मों) को स्मरण करता है;—जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी^० इस प्रकार वाकार-सहित उद्देश (=नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निर्वासोंको स्मरण करता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पानर, दिव्य वि शुद्ध अ-मानुष दिव्य-श्रुते, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊच, सुपर्ण-दुवर्ण, सुगत दुर्गत^० कर्मानुसार (पल्लको) प्राप्त, प्राणियोंको जानता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति पारिशुद्धिको पानर, इसी जन्ममें आस्रवो (=चित्त-द्रोषो) के क्षयसे, अन्-आस्रव चित्त विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, विहरता है । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार “सर्वथा सभी कुछ सय व्यवहारका उच्छेद होता है । तो क्या मानता है, गृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें “सर्वथा सभी कुछ व्यवहार उच्छेद होता है, क्या तू वैसे व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?”

“भन्ते ! कहां मैं और कहां आर्य-विनयमें “व्यवहार समुच्छेद । । भन्ते ! पहिले अन्-आजानीय अन्य-तैर्थिक (=पथाई) परिव्राजकोंको, हम आजानीय (=परिशुद्ध, शुद्ध जातिका) समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अन्-आजानीय होतोंको आजानीय स्थानपर स्थापित करते थे । आजानीय भिक्षुओंको अन् आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको अन् आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होतोंको अन् आजानीय स्थानपर रखते थे । भन्ते ! अन् हम अन्-आजानीय होते अन्य-तैर्थिक परिव्राजकोंको अन् आजानीय जानेंगे, अन् आजानीय भोजन करावेंगे, अन्-आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । भन्ते ! अब हम आजानीय होते भिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, आजानीय भोजन करावेंगे, आजानीय स्थानपर रखेंगे । अहो ! भन्ते ! भगवान् ने मुझे धम्मणोमं धम्मण प्रेम पैदा कर दिया, धम्मणो (=साधुओं) में धम्मण-प्रमाद (=धम्मणोंके प्रति प्रसन्नता), धम्मण गौरव^० । आश्रयं । भन्ते ! आश्रयं ! भन्ते ! आजने भगवान् मुने अज्ञानि-उत्त जगतागत उपास्य धारण करे ।”

“ जैसे गृह पति । पुरप आतामही रमणीयता युक्त, बन-रमणीयता-युक्त, भूमि-रमणीयता-युक्त, पुष्परिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्नको देखे । सो जागनेपर कुठ न देखे । ऐसेही गृहपति । भाव श्रावक यह सोचता है—मगदान्ने स्त्रप्र समान (=स्वप्नोपम) बहुत दु खदं कहा है ।० ।

“जैसे कि गृह पति । (किसी) पुरप (के पास) मँगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम भणि कुत्र—हैं । वह ० उन मगनाके भोगके साथ बाजारमें जाये । उसको देखकर भावनी बर्हे—वैसा भोग-मंपन्न पुरप है । भोगो लोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं ॥ सो उसको मालिक (=स्वामी) ० जहाँ देखें वहाँ कनात लगाने । तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या उस पुरपका दूसरा (भावममदना) युक्त है ?”

“हां, भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“ (क्योंकि जेवरोक) मालिक कनात घेर देते है । ”

“ ऐसेही गृहपति ! आर्य श्रावक ऐसा सोचता है—मँगनीकी चीजके समान (=पाचितृपम) ० कहा है ।० ।

“ जैसे गृहपति ! आम या निगमसे अ दूर, भारी बन-खण्ड हो । वहाँ फल सम्पन्न = उत्पन्न फल वृक्ष हो, कोई फल भूमिपर न गिरा हो । तब फल इच्छुक, फल गनेपक = फल खोजी पुरप घूमते हुये आने । वह उस बनेके भीतर जाकर, उस फल सम्पन्न ० वृक्षको देखे । उसको यह हो—यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है, मैं वृक्षपर चढ़ना जान्ता हूँ । क्यों न मे चढ़कर इच्छा भर खाऊँ, और फाट (=उच्छद्ग, उत्तद्ग) भर ले चलूँ । तब दूसरा फल इच्छुक, फल गनेपी = फलखोजी, पुरप घूमता हुआ तेज कुल्हाडा लिये उस बन खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षको देखे । उसको ऐसा हो—यह वृक्ष फल सम्पन्न ० है, मैं वृक्षपर चढ़ना नहीं जानता, क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, और फाट भर ले चलूँ । यह उस वृक्षको जड़से काटे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! वह जो पुरप पेड़पर पहिने चड़ा था, यदि जलदीही न उतर आये, तो (क्या) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको (न) तोड़ देगा, पैरको (न) तोड़ देगा, या दूसरे अद्भुतप्रत्यङ्गको (न) तोड़ देगा ? यह उसके कारण क्या मरणको (न) प्राप्त होगा, या मरणान्त दु खको (न प्राप्त होगा) ?

“ हां, भन्ते । ”

“ ऐसे ही गृह पति ! आर्य श्रावक सोचता है—वृक्ष फल समान फामोको ० कहा है, इनमें बहुत सी घातघात (=बादि नव) हैं । इस प्रकार इसको यथार्थत, व्यञ्जी प्रकार, प्रशामे देखकर, जो यह अनेकगा-बाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह पूर्वार्तकी, गकांठमें रगी उपेक्षा है, जिसमें लोक-भामिपका उपादान (=प्रहण) सर्वथाही उच्छिन्न हो जाता है, उसी अपेक्षाकी भावना काता है ।

“ सो यह गृहपति । आर्य-श्रावक इसी अनुपम (=अनुसार) उपेक्षा, स्मृतिकी पारिशुचि (=स्मरणसे शुद्धि करने वाली उपेक्षा) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्व निवामा

(=पूर्व जन्मों) को स्मरण करता है;—जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी०^१ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश (=नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पान्त्र, दिव्य वि-शुद्ध अ-मानुष दिव्य-व्युत्पत्ते, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुवर्ण, सुगत-दुर्गत० कर्मानुसार (फलको) प्राप्त, प्रांगणियोंको जानता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पान्त्र, इसी जन्ममें आसनों (=चित्त-दोषों) के क्षयसे, अन्-आस्रव चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, विहरता है । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार...सर्वा सभी कुछ सत्र व्यवहारका उच्छेद होता है । तो क्या मानता है, गृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें...सर्वथा सभी कुछ व्यवहार उच्छेद होता है, क्या तू वैसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?”

“भन्ते ! कहां मैं और कहां आर्य-विनयमें...व्यवहार-समुच्छेद ! ! भन्ते ! पहिले अन्-आजानीय अन्य-तैर्थिक (=पंथाई) परिवाजकोंको, हम आजानीय (=परिशुद्ध, शुद्ध-जातिका) समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अन्-आजानीय होतोंको आजानीय-स्थानपर स्थापित करते थे । अजानीय भिक्षुओंको अन्-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको अन्-आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होतोंको अन्-आजानीय स्थानपर रखते थे । भन्ते ! अब हम अन्-आजानीय होते अन्य-तैर्थिक परिवाजकोंको अन्-आजानीय जानेंगे, ०अन्-आजानीय भोजन करावेंगे, ०अन्-आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । भन्ते ! अब हम आजानीय होते भिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, ०आजानीय भोजन करावेंगे, ०आजानीय स्थानपर रखेंगे । अहो ! भन्ते ! भगवान्ने मुझे धम्मणोंमें धम्मण-प्रेम पैदा कर दिया, धम्मणों (=साधुओं) में धम्मण-प्रसाद (=धम्मणोंके प्रति प्रयत्नता), ०धम्मण-गौरव० । आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! ० आजमे भगवान् मुझे अज्ञानि-वृद्ध प्राणागत उपाय धारण करें ।”

सेल-मुक्त (वि पृ. ४५८) ।

१पेमा मैंने सुना—एक समय भगवान् साडे बारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तराप (देशमें) चारिका करते हुये, जहाँपर ..आपण नामक निगम (=कल्या) था, वहाँ पहुँचे ।

केणिय जटिलने सुना—शास्त्र कुलसे प्रव्रजित-आवय पुत्र श्रमण गौतम साडे बारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण कीर्ति-शब्द फैला हुआ है ०।०२ । इस प्रकारके अर्हताका दर्शन उत्तम होता है ।

तब केणिय जटिल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ "संमोदन कर, ..." (कुशल-प्रदान पृष्ठ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे केणिय जटिलको भगवान्ने धर्म-उपदेशार्थ, संदर्शन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रदांसन किया । भगवान्के धर्म-उपदेश-द्वारा संदर्शित" हो, केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“ आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

पेमा कहने पर भगवान्ने केणिय जटिलको कहा—

“ केणिय ! भिक्षु-संघ बड़ा है, साडे बारह सौ भिक्षु हैं; और तुम ब्राह्मणमें प्रसन्न (=श्रद्धालु) हो । ”

दूसरी बार भी केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“ क्या हुआ है गौतम ! जो बड़ा भिक्षु-संघ है, साडे बारहसौ भिक्षु हैं, और मैं ब्राह्मणमें प्रसन्न हूँ ? आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

दूसरी बार भी भगवान्ने केणिय जटिलको यही कहा—० ।

०तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवान्को यही कहा—० ।

भगवान्ने मौन रहकर स्वीकार किया ।

एक केणिय जटिल भगवान्के स्वीकृतिसे ज्ञान प्राप्तसे उठ, जहाँ उसका आश्रम था, वहाँ गया । जाकर मित्र अमात्य, जाति-विरादरीवालोंको कहा—

“ आप सब मेरे मित्र-अमात्य, जाति-विरादरी मुँग—मैंने भिक्षु संघ-सहित श्रमण गौतम को वहाँ भोजनके लिये निर्ममप्रित किया है, सो आप लोग शरीरसे सेवा करें । ”

“ अच्छा, हो ! ” केणिय जटिलको, ०मित्र अमात्य, जाति-विरादरीने कहा । (उनमें से) कोई चूल्हा रोतने लगे, कोई लकड़ी फाड़ने लगे, कोई बर्तन धोने लगे, कोई पानीके मग (=मगिक) रखने लगे, कोई आमन विछाने लगे । केणिय जटिल स्वयं पट मंडप (=मंडल-माल) तैयार करने लगा ।

उस समय निपुण्ड, कल्प (=केटुभ)—अक्षर-प्रभेद सहित तीनों वेद तथा पाँचवें इतिहासमें पारद्गत, पदक (=कवि), व्याकरण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुराण (=सामुद्रिक-शास्त्र) में निपुण (=अनवर्य), शैल नामक ब्राह्मण आपणमें, वाम करता था ; और तीनमौ विद्यार्थियों (=माणव) को मंत्र (=वेद) पढ़ाता था। उस समय शैल ब्राह्मण केणिय जटिल में अत्यन्त प्रसन्न (=श्रद्धालान्) था। ...। तब (वह) तीनमौ माणवोंके साथ उंघा-विहार (=चहल-कदमों) के लिये दहलता हुआ, जहाँ केणिय जटिलका अग्रभूम था, चहाँ गया। शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय जटिलके जड़ियों (=जटा-घासी, बाणप्रस्थी शिप्यों) में, कोई चूल्हा खोद रहे हैं, तथा केणिय जटिल स्वयं मंडल-माल तय्यार कर (रहा है)। देखकर (उसने) केणिय जटिलसे कहा—

“ क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, या मश-यज्ञ आ पहुँचा है ? क्या बल-काय (=सेना)-सहित मगध-राज श्रेणिक बिंबमार, कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया गया है ? ”

“ नहीं, शैल ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा, और न बल काय-सहित मगध-राज श्रेणिक बिंबमार कलके भोजनके लिये निमंत्रित है। बल्कि मेरे यहाँ महा-यज्ञ है। शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम सादे बादमौ निधुओंके महा भिक्षु-सघ-केसाय अंगुत्तापमें चारिका करने, आपणमें आये हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा संगण कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संजुद्ध, विद्या आचरणयुक्त, सुगत, लोकाविद्, अनुत्तर (=अनुपम) पुराणोंके चातुःसवार, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् हैं। वह भिक्षु-संग-सहित कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं। ० ।

- “ हे केणिय ! (क्या) ' बुद्ध ' कह रहे हो ? ”
- “ हे शैल ! (हाँ) ' बुद्ध ' कह रहा हूँ । ”
- “ ० बुद्ध कह रहे हो ? ”
- “ ० बुद्ध कह रहा हूँ । ”
- “ ० बुद्ध कह रहे हो ? ”
- “ ० बुद्ध कह रहा हूँ । ”

तब शैल ब्राह्मणको हुआ—' बुद्ध ' ऐसा घोष (=आवाज) भी लोरुमें बुलंग है। हमारे मंत्रोंमें महापुराणोंके बत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जितने युक्त मश-पुराणकी दोहो गतियाँ हैं। यदि वह घरेमें वास करता है, तो चारों ओर तरुका सज्यवाला, धार्मिक धर्म-राजा चरचर्ता ... राजा (होता) है ...। यह सागर-पयन्त हम पृथिवीको बिना दण्ड-शस्त्रके, धर्मसे नियंत्रण कर शासन करता है। और यदि घर छोड़ बेघर हो, प्रव्रजित होता है, (तो) लोरुमें आच्छादन-रहित अर्हत् सम्यक्-संजुद्ध होता है। ' हे केणिय ! तो फिर यहाँ वह आप गौतम अर्हत् सम्यक्-संजुद्ध, इस समय विहार करते हैं ? ’

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बाँह पकड़कर, शैल ब्राह्मणसे यह कहा—

“ हे शैल ! जहाँ वह नील वन-पांती है । ”

तब शैल तीनसौ माणवकोके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । तब शैल ब्राह्मणने उन माणवकोको कहा—

“ आपलोग नि शब्द (=अल्प शब्द) हो, परेके बाद पेर रखते आवें । सिंघाकी भाँति वह भगवान् अकेले विचरनेवाले, (और) दुर्लभ होते हैं । और जब मैं श्रमण गौतमके साथ संवाद करूँ, तो आपलोग मेरे बीचमें वास न उठावें । आपलोग मेरे (कथन)की समाप्ति तक सुन रहें । ”

तब शैल ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ संमोदनकर (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर शैल ब्राह्मण भगवान्के शरीरमें महापुरुषके बत्तीस लक्षण खोजने लगा । शैल ब्राह्मणने बत्तीस महापुरुष लक्षणोंमेंसे दोको छोट अधिप्रास भगवान्के शरीरमें देख लिये । दो महापुरुष लक्षणों—खिल्लीसे ढँकी पुरुष-गुहेंद्रिय, और अति नीच जिह्वा—के बारेमें संदेहमें था । तब भगवान्ने इस प्रकारका योगबल प्रकट किया, जिससे कि शैल ब्राह्मणने भगवान्के कोप आच्छादित वस्त्रि गृहको देखा । फिर भगवान्ने जीभ निकालकर (उससे) दोनो कानाके सोतको लुथा, सारे ललाट मंडलको जीभसे ढाँक दिया । तब शैल ब्राह्मणको ऐसा (विचार) हुआ—श्रमण गौतम अ परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण बत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त है । लेकिन कह नहीं सकता—बुद्ध है, या नहीं । बुद्ध = महल्लक ब्राह्मणों आचार्य प्रधायाको कहते सुना है—कि जो अर्हत् सम्प्रक् संजुद्ध होते हैं, वह अपने गुण कहे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्यों न मैं श्रमण गौतमके समुल्ल उपयुक्त गाथाओसे स्तुति करूँ । तब शैल ब्राह्मण भगवान्के सामने उपयुक्त गाथाओसे स्तुति करने लगा—

“ परिपूर्ण-काया सुन्दर रचि (=कानि) बाणे, सुजान, चार दर्शन ।
 सुवर्णवर्ण हो भगवान् । सु शुक्ल-दांत हो, (और) धीर्यवान् ॥ १ ॥
 सुजात (= सुन्दर जन्मवाले) बरके जो व्यंजन (=लक्षण) होते हैं ।
 वह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारी कायामें (है) ॥ २ ॥
 प्रसन्न (= निर्मल)-नेत्र, सुमुख, बड़े सीधे, प्रताप-वान् ।
 (जाय) श्रमण संघके बीचमें आदित्यकी भाँति विराजते हो ॥ ३ ॥
 कल्याण-दर्शन हे भिक्षु ! कचन-समान शरीरमान् ।
 ऐसे उत्तम यर्गवाते तुम्ह श्रमण नाव (= भिक्षु होने)में क्या (रक्षता) है ? ॥ ४ ॥
 तुम तो धारो छोरेके राज्यमान्, जम्बूद्वीपके स्वामा ।
 रथार्यभ, चक्रयर्ती, राजा हो सकने हो ॥ ५ ॥
 क्षत्रिय भोज राजा (=माडलिक राजा) तुम्हारे अनुयायी होंगे ।
 हे गौतम ! राजाधिराज अनुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥ ”

(भगवान्-) “ शैल ! मैं राजा हूँ, अनुपम धर्मराजा ।

मैं न पल्लनेवाला चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥ ”

(शैलब्राह्मण) "अनुपम धर्म राजा संबुद्र (अपनेको) कहते हो ?

हे गौतम ! ' धर्मसे चक्र चला रहा हूँ ' कह रहे हो ॥ ८ ॥

कौन सा शास्ताका दन्तप (= नाम) श्रावक आपका सेनापति है ?

कौन इस चलाने धर्म चक्रको अनु चालनकर रहा है ॥ ९ ॥

(भगवान्—शैल !) "मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म चक्रको ।

तथागतका अनुजात (= पीठे उत्पन्न) सायुध अनुचालितकर रहा है ॥ १० ॥

शातव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना करली ।

परित्याज्यको छोड़ दिया, वत है ब्राह्मण । मैं बुद्ध हूँ ॥ ११ ॥

ब्राह्मण ! मेरे विषयक सशय हटाओ, छोड़ो ।

बार बार सजुद्धोंका दर्शन दुर्लभ है ॥ १२ ॥

लोकमें जिसका बार बार प्रादुर्भाव दुर्लभ है ।

वह मैं (राग आदि) शल्यका छेदनेवाला अनुपम, संबुद्र हूँ ॥ १३ ॥

ब्रह्म-भूत, तुलना-रहित, मार (= रागादि शत्रु) सेनाका प्रमर्दक ।

(मुझे) देखकर कौन न सजुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण अभिजातिक क्यों न हो ॥ १४ ॥

(शैल—) " जो मुझे चाहता है, (वह मेरे) पीठे आये, जा नहीं चाहता, वह जाये ।

(मे) यहाँ उत्तम-प्रजावाले (बुद्ध)क पास प्रव्रजित होऊँगा ॥ १५ ॥ "

(शैलके शिष्य) "यदि आपकी यह सम्यक् संबुद्धका शासन (= धर्म) रुचता है ।

(तो) हम भी वर प्रनके पास प्रव्रजित होंगे ॥ १६ ॥

यह जितने तीसरी ब्राह्मण हाथ जोड़े हैं ।

(वह) सभी भगवान् ! तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य चरण करेंगे ॥ १७ ॥ "

(भगवान्—शैल !) " (वह) साष्टष्टिक शकालिक स्वाह्वात ब्रह्मचर्य है ।

जहाँ प्रमाद दुन्य सीखनेवालेकी प्रव्रज्या असोष है ॥ १८ ॥ "

शैल ब्राह्मणने परिपद्-सहित भगवान्के पास प्रव्रज्या और उपसपदा पाई ।

तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई । तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-धीवर ले, जहाँ केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर त्रिडे आसनपर भिक्षु संघके साथ बैठे । तब केणिय जटिलने बुद्ध प्रमुख भिक्षु सघको अपने हाथसे, सतर्पित किया, पूर्ण किया । केणिय जटिल भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये केणिय जटिलको भगवान्ने इन गाथाओसे (दान-) अनुमोदन किया—

" यज्ञोंमें मुख अग्नि होत्र है, छन्दोंमें मुख (= सुर्य) सावित्री है ।

मनुष्योंमें मुख राजा है, नदियोंमें मुख सागर है ॥ (१)

१ दुर्गुणोसे भरा । २ प्रत्यक्ष फलप्रद । ३ न कालान्तरमें फल-प्रद । ४ सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गया । ५ सावित्री गायत्री ।

मक्षमोंमें मुख चन्द्रमां हे, तपनेवालोंमें मुख आदित्य है ।

इच्छित्तोम (मुख) पुण्य (है), यजन (= पूजा) करनेमें मुख सघ है ॥ (२)

भगवान् केणिय जन्मको इन गाथाओंमें अनुमोदितकर आसनसे उठकर चल दिये ।

• तब आयुष्मान् नौल परिपद् सहित एकान्तमें प्रमाद रहित, उद्योग-युक्त, आत्म निपही ही विहरते अपिमें ही, जिम्के लिये कुल पुत्र घरने बेघर हो प्रयजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मपर्यवे अन्त (= निर्माण) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरने लगे । 'जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मवर्ष वास पूरा हो गया । करणीय कर लिया गया, और यहाँ कुछ करना नहीं'—यह जान गये । परिपद्-सहित आयुष्मान् सैल अर्हत्त हुये ।

तब आयुष्मान् नौले शास्ता (= बुद्ध) के पास जाकर, बीवस्को (दक्षिण कथा ना रघ) एक कनेवर (रत्न), निबर भगवान् ये, उधर अङ्गलि जोड़कर, भगवान्को गाथाभा कहा—

• हे चतु मान् ! जो मे आजसे आठ दिन पूर्व तुम्हारी शरण आया ।

हे भगवान् ! तुम्हारे शासनमें सातही रातमें मे दात हो गया ॥ (१) ॥

तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं मार विजया मुनि हो ।

तुम (राग आदि) अनुशयाको टिन्नकर, (स्वयं) उत्तीर्ण हो, इस प्रनाको तारते हो ॥२॥

अपधि तुम्हारी हृद गर्द, आसत्र तुम्हारे विदारित हो गये ।

सिंह समान भव (-सागर) की भीषणतासे रहित, तुम उपादान रहित हो ॥ (३) ॥

यह तीन सौ भित्तु हाथ जोड़े खड़े हैं ।

हे धीर ! पाद प्रसास्ति करो, (पह) नाग (= पाप रहित) शास्ताको वंदना करे ॥४॥

केणिय-जटिल । रोजमल्ल उपासक । आपणसे थावस्ती । (वि. पृ. ४५८) ।

एतव केणिय जटिलको हुभा—मैं धम्मण गौतमके लिये क्या लिवा चळ् । फिर केणिय जटिलको हुभा—‘ जो कि यह ब्राह्मणोंके पूर्वके ऋषि, भंत्रोंको रचनेवाले (= कर्ता), भंत्रोंको प्रवचन (= वाचन) करनेवाले थे,—जिनके पुगने मंत्र-पद्यों, गीतको, कवित्तको, समीहितको, आजकल ब्राह्मण अनुमान करते हैं, अनु-भाषण करते हैं ; भाषितको ही अनु-भाषण करते हैं, वचिंको ही अनु-वाचन करते हैं,—जैमेकि—अद्दक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदत्ति, अद्दिश, भारद्वाज, यमिष्ठ, वश्यप, भृगु । (यह) शतको (भोजनसे) उपरत थे, विकाल—(मध्याह्नोत्तर) भोजनमे विरत थे । यह इम प्रकारके पान (पीनेकी चीज) पीते थे । धम्मण गौतम भी शतको उपरत = विकाल-भोजनमे विरत हैं । धम्मण गौतम भी इम प्रकारके पान पी सकते हैं । ’ (यह सोच) बहुतया पान तप्यार कहां, बँहगी (= कात्) से उठवाकर, जहां भगवान् थे वहां गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन किया “ (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“ हे भवान् (= आप) ! गौतम यह मेरा पान ग्रहण करें । ”

“ केणिय ! तो भिक्षुओंको दो । ”

भिक्षु आगा-पीछा करते ग्रहण नहीं करते थे ।

“ अनुजा देता हूँ भिक्षुओं ! आठ पानकी । आम्र-पान, जम्बू पान, चोच-पान, मोच (= केला)-पान, मधु-पान, मुष्टिक (= भंगूर)-पान, मालक (= काँईकी जड़)-पान, और फारपक (= फाल्गु)-पान । अनुजा देता हूँ सभी फल-रसोंकी एक अनाजके फल-रसको छोड़ । ० सभी पत्र-रसकी, एक टाकने रसको छोड़ । ० सभी पुष्प रसको एक महुँके फूलका रस छोड़ । अनुजा देता हूँ उग्रने रसकी । ”

एतव आपणमें इच्छानुसार विहारकर भगवान् गाढे बारहसौ भिक्षुओंके भिक्षु-संघ-सहित जहां कुसीनारा था । उधर चारिकाके लिये चट दिये । कुसीनाराके मल्लोंने सुना—साढे बारहसौ भिक्षुओंके महासंघके साथ भगवान् कुसीनारा आ रहे हैं । उन्होंने नियम किया—‘ जो भगवान्की आगमनीको नहीं जाये, उसको पाँच सौ बंड । ’ उय समय रोज नामक मल्ल आनन्दका मित्र था । भगवान् क्रमशः चारिका काले जहां कुसीनारा था । वहाँ पहुँचे । “ कुसीनाराके मल्लोंने भगवान्का प्रत्युद्गमन (= आगमनी) किया । रोजमल्ल भी भगवान्का प्रत्युद्गमन कर, जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आनन्दको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये रोज मल्लको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“ वातुम रोज ! यह तेरा (श्रुत्य) बहुत सुन्दर (= उदार) है, जो तूने भगवान्की अगवानी की । ”

“ भन्ते ! आनन्द ! मैंने बुद्ध, धम्म, संघका सम्मान नहीं किया ; यलिक भन्ते ! आनन्द ! ज्ञातिके दण्डके मयसे ही मैंने भगवान्का प्रत्युद्गमन किया । ”

तब आयुष्मान् आनन्द अ-सन्तुष्ट हुये—“ वैसे रोजमल ऐसा कहता है ?”

आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । भगवान्‌की अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये । एक ओर घँटे हुये, आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! रोज मल विभव-सम्पन्न अभिद्रात = प्रसिद्ध मनुष्य है । इसप्रकारके ज्ञात मनुष्योका इस धर्म-विनयमें प्रसाद (= श्रद्धा) होना अच्छा है । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ धैर्य करें, जिसमें रोज मल इस धर्म-विनय (= बुद्धधर्म) में प्रसन्न होवे ।” तब भगवान् रोज मलके प्रति मित्रता-पूर्ण (= मैत्र) चित्त उत्पन्नकर, आसभसे उठ विहारमें प्रविष्ट हुये । तब रोज मल भगवान्‌के मैत्र-चित्तके स्पर्शसे, छोटे बड़ड़े वाली गायकी भाँति, एक विहारसे दूसरे विहार, एक परिवेणसे दूसरे परिवेणमें जाकर मिश्रुओको पूछता था—

“ भन्ते ! इस वक्त वह भगवान्‌ अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध कहां विहार कर रहे हैं ; हम उन भगवान्‌ अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका दर्शन करना चाहते हैं ?”

“आवुम्, शोस ! यह दर्वाजा-बन्द विहार है । नि-शब्द हो धीरे धीरे वहाँ जाकर आलिन्दमें प्रवेशकर खाँसकर जंजीरको खटखटाओ, भगवान्‌ तुम्हारे लिये द्वार खोल देंगे ।”

तब रोज मलने जहाँ वह बन्द द्वार विहार था, वहाँ नि-शब्द हो धीरे धीरे जाकर, आलिन्दमें घुमकर, खाँसकर जंजीर खटखटाई । भगवान्‌ने द्वार खोल दिया । तब रोज मल विहारमें प्रवेशकर भगवान्‌को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये रोजमलको भगवान्‌ने आनुपूर्विक कथा०—“रोजमलको उसी आसन्नपर त्रिज विमल धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ—“जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब विनाश होने वाला है ।” तब रोजने दृष्टधर्म हो० भगवान्‌को कहा—

“ अच्छा हो, भन्ते ! अद्य (= आर्य = मिश्रु लोग) मेराही चीयर, पिंड-पात (= मिश्र), दाववासन (= आसन), श्लान प्रत्यय-भेषज्य परिष्कार (= दवा-पद्य) ग्रहण करें, औरोंका नहीं ।”

“ रोज तेरी तरह जिन्होंने अपूर्णज्ञान और अपूर्ण-दर्शनसे धर्म देखा है, उनको ऐसा ही होता है—“क्या ही अच्छा हो, अद्या मेरा ही० ग्रहण करें, औरोंका नहीं ।”

तब भगवान्‌ कुसीनारामें इच्छानुसार विहार कर०, जहाँ आवुमा थी, वहाँ चारिकाने लिये चले गये । उस समय आवुमामें बुदापेमें प्रमजित हुआ, भूत-पूर्व हजाम (= नहापित) एक (= मिश्रु) निवाम करता था । उसके दो पुत्र थे, (जो) अपनी पंडिताई और धर्ममें सुन्दर, प्रतिभाशाली, दक्ष, तिलगमें परिशुद्ध थे । बृद्ध-प्रमजित (= बुदापेमें प्रमजित) ने सुना कि, भगवान्‌ आवुमा आ रहे हैं । तब उस बृद्ध-प्रमजितने उन दोनों पुत्रोंको कहा—

“ तातो ! भगवान्‌ आवुमामें आ रहे हैं । तातो ! हजामतका सामान लेकर नाली, आवापकोके साथ घर धर्ममें फेरा चगाओ, (और) छोन, तेल, तंडुल और स्वाद्य (पदार्थ) संपह करो । आनेपर भगवान्‌को यवागू (= गिचड़ी) दान देंगे ।”

“अच्छा सात ।” वृद्ध-प्रजितको वह, पुत्र हजामतका मामान ले० लोन, तेल, तंडुल, खाद्य संप्रद करत धूमने लगे । उन लड़कोंको सुन्दर, प्रतिभा संपन्न देखकर, जिनको (और) न कराना था, वह भी फरतें थे, और अधिक देते थे । तब उन लड़कोंने बहुत सा लोन भी, तेल भी, तंडुल भी, खाद्य भी संप्रद किया । भगवान् कमरा: चारिका करते, जहाँ आतुमा थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ आतुमामें भगवान् मुसागामें विहार करते थे । तब वह बुद्धा प्रजित उस रातके पीत जानेपर, बहुत सा यागू तय्यार कर, भगवान्के पास ले गया—“ भते ! भगवान् मेरो खिचड़ी खोकार करे । ” भगवान्ने उस वृद्ध-प्रजितसे पूरा—“वहाँने भिक्षु ! यह खिचड़ी है ? ”

उस वृद्ध प्रजितने भगवान्को (तब) कत कह दी । भगवान्ने धिक्कारा ।

“ मोघ-पुरष (=नालायक) ! (यह तेरा कहना) अनुचित=अनु-अनुलोम=अ-प्रतिरूप, अमग-कर्तव्यने विरुद्ध, अविहित (=अ-कप्पिय) =अ-करणीय है । कैसे तू मोघ-पुरष ! अविहित (धांज)के (जमा करनेके लिये) कहेगा ? ”

“ भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! भिक्षुको निषिद्ध (=अ-कप्पिय)के लिये आज्ञा (=समादपन) नहीं देनी चाहिये । जो आज्ञा दे, उसको ‘दुष्कृत’की आपत्ति; और भिक्षुओ ! भूतपूर्व हजामको हजामतका मामान न ग्रहण करना चाहिये । जो ग्रहण करे, उसे ‘दुष्कृत’की आपत्ति । ”

तब भगवान् आतुमामें इच्छानुसार विहारकर, जित्तर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल गये । अमरा: चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ श्रावस्तीमें भगवान् अनाय-पिण्डके धाराम जेतवनमें विहार करने थे । उस समय श्रावस्तीमें बहुत सा खाद्य फल था । भिक्षुओंने भगवान्को यह बात कही ।

“ अनुज्ञा देना हूँ, मत्र खाद्य फलोंके लिये । ”

उस समय संघके बीजको व्यक्तिने (= पौद्गलिक) ऐतमें रोपते थे, पौद्गलिक बीजको संघके ऐतमें रोपते थे । भगवान्को यह बात कही—

(भगवान्ने कहा—) “ संघके बीजको यदि पौद्गलिक ऐतमें बोया जाय, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये । पौद्गलिक बीजको यदि संघके ऐतमें बोया जाये, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये । ”

“ ... ” जो मैंने भिक्षुओ । ‘ यह नहीं विहित है ’ (कहकर) निषिद्ध नहीं किया, यदि वह निषिद्ध (=अ-कप्पिय=हराम) के अनुलोम हो, और विहित (=कप्पिय=हलाल)का विरोधी, (तो) वह तुम्हें हलाल नहीं है । भिक्षुओ ! जिसे मैंने ‘ यह विहित नहीं है ’ (कहकर) निषिद्ध नहीं किया, यदि वह कप्पियके अनुलोम है, और अ-कप्पियका विरोधी, (तो) यह तुम्हें कप्पिय है । भिक्षुओ ! जिसे मैंने ‘ यह कप्पिय है ’ (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, वह यदि अ-कप्पियके अनुलोम (=अ-विरोधी) है, और कप्पियका विरोधी, तो यह तुम्हें कप्पिय नहीं है । भिक्षुओ ! जिसे मैंने ‘ यह कप्पिय है ’ (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, वह यदि कप्पियके अनुलोम है, और कप्पियका विरोधी, तो वह तुम्हें कप्पिय है । ”

१ (अट्टकयामें) “ दूसरा भाग देकर । यह जम्बूद्वीप (= भारत)में पुराना रवाज (=पोराण चारित) है । इसलिये दस भागमें एक भाग भूमिके मालिकोंको देना चाहिये । ”

चूल-हस्तिपदोपम-सुत्त (वि. पृ. ४५८) ।

‘जैसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उम समय जाणुम्भोगि (=जानुश्रोगि) ब्राह्मण सर्वदेवत घोड़ियोंके रथपर सवार हो, मज्झाह्मके श्रावस्तीके बाहर जा रहा था । जानुश्रोगि ब्राह्मणने पिलोतिक परिब्राजकको दूरसे ही आते देखा । देखकर पिलोतिक परिब्राजरुसे यह कहा—

“हन्त ! वात्स्यायन (=वच्छायन) ! आप मज्झाह्ममें कहाँसे आ रहे हैं ?”

“भो ! मैं श्रमण गौतमने पाससे आ रहा हूँ ।”

“तो शाप वात्स्यायन श्रमण गौतमकी प्रजा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं ?”

“मैं क्या हूँ, जो श्रमण गौतमका प्रजा-पाण्डित्य जानूँगा ?”

“आप वात्स्यायन उदार (=बड़ी) प्रशंसा द्वारा श्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रहे हैं ?”

“मैं क्या हूँ, और मैं क्या श्रमण गौतमकी प्रशंसा कहूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं आर गौतम, देव मनुष्योंके श्रेष्ठ हैं ।”

आप वात्स्यायन किम कारणसे श्रमण गौतमके विषयमें हतने अभिप्रसन्न हैं ?

“(जमे) कोई चतुर नाम वनिक (=हाथीके जगलका आरमी) नाम-वनमें प्रवेश करे । वह वहाँ उके भारी (लगे बोड़े) हाथीके पैर (=हस्ति पद्) को देखे । उसको विश्वास हो जाय—अरे, उदा भारी नाम है । इसी प्रकार भो ! जब मैंने श्रमण गौतमके चार पद देखे, तो विश्वास होगया—कि (वह) भगवान् मय्यकू-सुबुद्ध है, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्का भावक संघ सुप्रतिपन्न (=सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) है । कौनसे चार ? मैं देखता हूँ, बालकी खाल उतारनेवाले, दूसरोसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित, मानो प्रजामें स्थित (तत्त्व) से, दक्षिणत (=धारणामें स्थित तत्त्व) को खंडा गंडी करते चलते हैं—सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक धाम या निगममें आयेगा । वह प्रश्न उत्तर करते हैं—‘इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमने पास जाकर पूछेंगे । ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार वाद (=शास्त्रार्थ) रोपेंगे ।’ वह सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक धाम या निगममें आगया । वह जहाँ श्रमण गौतम होता है, वहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गौतम धार्मिक उपदेश कहकर दर्शाता है, समादपन, = समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बलिक और भी श्रमण गौतमके ही भावक (=शिष्य) हो जाते हैं । भो ! जब मैंने श्रमण गौतममें यह प्रथम पद देखा, तब सुने विश्वास हो गया—भगवान् मय्यकू-सुबुद्ध हैं ।

१ न नि ३ क. २:४५—“चौदहवीं (यथा) भगवान्ने जेतवणं विहारं । २ म नि १३७ ।

“और फिर भी ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी चाल उतारने वाले, दूसरोंसे वाद-विवादमें सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित० । ० मैंने श्रमण गौतम में यह दूसरा पद देखा ।

“० गृहपति (= धैर्य)-पण्डित० । ० यह तीसरा पद० ।

“० श्रमण (= प्रव्रजित)-पण्डित० । वह श्रमण गौतमके धार्मिक उपदेशद्वारा ० ममुत्तेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमको प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बलिक और भी श्रमण गौतमसे घरसे बेघर(की) प्रव्रज्याके लिये आज्ञा मांगते हैं । उनको श्रमण गौतम प्रव्रजित करता है, उपसम्पन्न करता है । वह वहाँ प्रव्रजित हो, अकेले पकान्तसेयी, प्रमाद-रहित, तत्पर, आत्म-संयमा हो विहार करते, अचिर ही मैं, जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो, प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरते हैं । वह ऐसा बहते हैं—“मनको भो ! नाश किया, मनको भो ! प्र-नाश किया । हम पहिले अ-श्रमण होते हुये भी ‘हम श्रमण हैं’ दावा करते थे ; अ-ब्राह्मण होते हुये भी ‘हम ब्राह्मण हैं’ दावा करते थे । अन् अर्हत् होते हुये भी ‘हम अर्हत् हैं’ दावा करते थे । अथ हम श्रमण हैं, अथ हम ब्राह्मण हैं, अथ हम अर्हत् हैं ।” श्रमण गौतममें जब हम चौथे पदको देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं० । भो ! मैंने जब इन चार पदोंको श्रमण गौतममें देखा, तब मुझे विश्वास हो गया० ।”

ऐसा कहने पर जानुश्रोणि ब्राह्मणने सर्व-धेत घोंड़ीके रथसे उतरकर, एक कंधेपर उत्तरा-संग (= चादर) काने, जिवर भगवान् थे उचर अजलि जोड़कर, तीन चार यह उदान कह—
‘नमस्कार है, उस भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धको,’ ‘नमस्कार है० ।,’ ‘नमस्कार है० ।’ क्या मैं कभी किसी समय उन गौतमके साथ मिल सकूँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकैगा ?

तब जानु-श्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ०संमोदनकर*** (कुशलप्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये जानु श्रोणि ब्राह्मण-ने, जो कुछ पिलोतिक परिभाषाके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान्को कह दिया । ऐसा बहनेपर भगवान्ने जानु-श्रोणि ब्राह्मणको कहा—

“ब्राह्मण ! इतने (ही) विस्तारमें हस्ति-पद्-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस प्रकारके विस्तारसे हस्ति पद्-उपमा परिपूर्ण होनी है, उसे सुनो और मनमें (धारण) करो ।”

“अच्छा भो !” कह जानु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने कहा—

“जैसे ब्राह्मण नाग-बनिक नाग-वनमें प्रवेश करें । वहाँ पर नाग-वनमें वह बड़े भारी० हस्ति-पद्को देखे । जो चतुर-नाग-बनिक होता है वह विश्वास नहीं करता—‘अरे ! बड़ा भारी नाग है’ । किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें बामकी (= बँवनी) नामकी हथिनियाँ भी महा-पद्वाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है । उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें बड़े भारी*** (लम्बे चौड़े)*** हस्ति-पद् और ऊँचे डीलको देखता है । जो चतुर नाग-

१ ‘नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स’ ।

यनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता—‘अरे बड़ा भारी नाग है’ । किमलिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पैरों वाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखता है—बड़े भारी लम्बे चौड़े हस्ति-पद, ऊँचे ढील और ऊँचे दाँतोंसे आरक्षित को । जो चतुर नाग-यनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता० । सो किम लिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करणुका नामक हथिनियाँ महा-पदवाली होती हैं । वह उनका भी पद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है । उसका अनुगमन करते नाग-वनमें, बड़े भारी, ** (लम्बे-चौड़े) हस्ति-पद, ऊँचे ढील, ऊँचे दाँतोंसे सुशोभित, और शाखाकी ऊँचसे दृष्टा देखता है । और वहाँ घुसके नीचे, या चौड़ेमें जाते, खड़े या धेंडे, या लेंटे उस नागको देखता है । वह विश्वास करता है, यही वह महानाग है ।

“हसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अर्हन्त् सम्यक्-सम्बुद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्, अनुत्तर पुरुष दम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् लोकमें उत्पन्न होते हैं । वह इस देव-मार ब्रह्मा सहित लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव मनुष्य-महित प्रजाको, स्वयं जानकर, साक्षात्कर, समझते हैं । वह आदि-कल्याण मज्ज-कल्याण पर्यवसान कल्याण वाले धर्मो उपदेश करते हैं । अर्थ-सहित व्यंजन सहित, वेचल, परिपूर्ण परिशुद्ध, ब्रह्म-चर्यको प्रशंसित करते हैं । उस धर्मको गृह-पति या गृह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न सुनता है । वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयमें अद्भुत लाभ करता है । वह उस अद्भुत-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है—गृह-वास जंजाल मेलका मार्ग है । प्रव्रज्या मैदान (=चौड़ा) है । इस एकान्त सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ब्रह्मचर्यका पालन, यहाँ बसते हुयेंके लिये सुकर नहीं है । क्यों न मैं सिर दाढ़ी मुँड़ाकर, कापायवस्त्र पहिन, घरसे बेचर प्रव्रजित हो जाऊँ ? सो वह दूसरे समय अपनी अल्प (=थोड़ी) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिको छोड़, अल्प-ज्ञाति मंडल या महा-ज्ञाति-मंडलको छोड़, सिर-दाढ़ी मुँड़ा, कापायवस्त्र पहिन, घरसे बेचर हो, प्रव्रजित होता है । वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणतिपात छोड़ प्राणहिंसासे विरत होता है । दंड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जी, दयालु, सर्व-प्राणों सर्व-प्राण-भूतोंका हित और अनुकंपक हो, विहार करता है । अ-दिवादान (=बोरी) छोड़ दिवादायी (=दियेको लेने वाला), दत्त प्रतिक्रान्ती (=दियेका चाहने वाला), पवित्रात्मा हो, विहरता है । अ-महाचर्यको छोड़कर ब्रह्मचारी, प्रान्थधर्म मैथुनसे विरत हो, आर-चारी (=दूर रहने वाला) होता है । सृष्टावादको छोड़, सृष्टावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-मंध, लोकका अ-विसंवादक = धिधाम पात्र होता है । पिशुन-वचन (=सुगली) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत होता है,— यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़नेके लिये, वहाँ कहने वाला नहीं होता । इस प्रकार भिन्नो (=पृथे) को मिलाने वाला, मित्रे हुयोंको भिन्न न करने वाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समप्र (=एकता)-करणो वाणीका धारणवाला होता है । परप (=कटु) वचनको छोड़, परप वचनसे विरत होता है । जो वह वागी-कर्ण-मुखा, प्रेमणीया, हृदयद्रुमा, पीरी

(= नागरिक, सभ्य) बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा है; धैमी वाणीका बोलनेवाला होता है। प्रलापको छोड़कर प्रलापसे विरत होता है। काल-वादी (= समय देखकर बोलने वाला), भूत (= यथार्थ) वादी, गर्ण-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, तात्पर्य-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधान-यत्नां धारणा बोलने वाला होता है।

“ वह धीज-ममुदाय भूत समुदायके विनाश (= समाप्त) से विरत होता है। एकाहारी, रातको उपरत = विकाल (= मध्याह्नोत्तर) भोजनमे विरत होता है। माला, गंध और विदेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्ययन और महाशयन (= शय्या) से विरत होता है। जातरूप (= सोना)-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता है। कच्चे अनाजके प्रतिग्रहण (= लेना) से विरत होता है। कच्चा मांस लेनेसे विरत होता है। खी-कुमारिके०। दासी-दास०। भेद-यक्री०। सुर्मा-सूअर०। हाथी-गाय०, घोड़ा-घोड़ी०। रेत-धर०। दूत बनकर जाने...०। शय-विक्रय०। तराजूकी टगी, काँतेकी टगी, मान (= सेर मन आदि) की टगी०। घूस, बंधना, जाल-माजी, कुटिल योग०। छेदन, घघ, बंधन, छापा मारने, आलोप (ग्राम आदिका विनाश) करने, ढाका डालने०।

“ वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ जाता है, (अपना सामान) लियेही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता है। इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है।०। वह इस प्रकार आर्य-शील (= निर्दोष सदाचारकी)-स्वर्ध (= राशि) से युक्त हो, अपनेमें (= अष्ट्यात्म, निर्दोष सुख अनुभव करता है।

“ वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (= लिंग आकृति, आदि) और अनुव्यञ्जनका-ग्रहण करने वाला नहीं होता। चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरने वालेको, राग द्वेष पाप = अ-कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (= संवर करता) है। चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है। वह श्रोत्रसे शब्द सुनकर निमित्त और अनुव्यञ्जनका ग्रहण करने वाला नहीं होता०। घ्राणसे गंध ग्रहणकर०। जिह्वासे रस ग्रहणकर०। कायसे स्पर्श ग्रहणकर०। मनसे धर्म ग्रहणकर०। इस प्रकार वह आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है।

“ वह जाने जानेमें, जानकर करनेवाला होता है। अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त (= जानकर करनेवाला) होता है। समेटने-फैलानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है। संघाटी पात्र-चीवर धारण करनेमें०। खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें०। पाखाना-पेशाबके काम में०। जाते-खड़े होते, धैर्य, सोते-जागते, बोलते-सुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इस आर्य-शील-स्वर्धसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृति संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अल्प, वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, श्मशान, वन-प्रान्त, चौड़े, पुआलके गंजमें—वास करता है। वह भोजनके पश्चात्... आसन मारकर, कायाको सीधाकर, स्मृतिको सन्मुख रखकर धैर्यता है। वह लोकमें (१) अभिध्या (= लोभ) को छोड़, अभिध्या-रहित-चित्त हो, विहरता है; चित्तको अभिध्यासे परिशुद्ध करता है। (२) व्यापाद

(=दोह) -दोपको छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुक्रमो हो, विहरता है; व्यापाद दोपसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (३) स्त्वानमृद (=मनके आलस) को छोड़, स्त्वान मृद रहित हो, आलोक संज्ञावाला, स्मृति, सम्प्र-जन्पसे युक्त हो विहरता है । औद्धत्य-कौकृत्यको छोड़ अन् उद्धत हो भीतरसे शान्त हो, विहरता है । (४) औद्धत्य-कौकृत्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (५) विचिकित्सा (=सन्देह) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशल (=उत्तम) -धर्मोंमें विवाद-रहित (=अरुथंरुथो) हो, विहरता है; चित्तको विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है ।

“यह इन पांच नीचरणोंको चित्तसे छोड़, उप-छेदों (=चित्त-मलो) को जान, (उनके) दुर्बल करनेके लिये, कामोंसे पृथक् हो, अ-कुशल-धर्मोंसे पृथक् हो, स-वितर्क, स-विचार विनेरुने उत्पन्न, प्रीति मुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह (पद) भी तथागतसे सेवित है, यह (पद) भी तथागत-रञ्जित है । किन्तु आर्य-श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्का श्रावक संघ सु-प्रतिपन्न है ।

“और फिर ब्राह्मण ? भिक्षु वितर्क और विचारके उपशांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद (=प्रमत्तता) = चित्तको एकाग्रताको वितर्क विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति मुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह भी तथागत सेवित है, यह भी तथागत-रञ्जित है । किन्तु आर्य-श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं० ।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, स्मृति और संप्रजन्यपे युक्त हो, कयासे सुखको अनुभव करता विहरता है । जिसको आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमान् सुख-विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागत-पद कहा जाता है० । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता० ।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पूर्वही अस्त हो जानेसे, दुःख रहित, सुख रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धता-युक्त चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है० । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं० ।

“सो इस प्रकार चित्तके—परिशुद्ध = परि-अवदात, अंगण-रहित = उपच्छेद (=मल)-रहित, सुदु ह्रये, काम-लायक, स्थिर = अचलता-प्राप्त = समाहित—हो जानेपर, पूर्वजन्मोंको स्मृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासाऽनुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तको मुक्तता है । फिर वह अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है—जैसे ‘एक जन्मभी, दो जन्मभी, तीन जन्मभी, चार०, पांच०, छः०, दस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सौ०, हजार०, सौहजार०, अनेक संवर्त (=प्रलय) कल्प, अनेक विवर्त (=सृष्टि)-कल्प, अनेक संवर्त-त्रिवर्त-कल्पको भी,—इस नामभाल, इस मोत्र बाला, इस पर्णवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुप्त दुःख को अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्यन्त, मैं अमुक स्थानपर रहा । सो मैं जहाँसे च्युत हो,

यहाँ उत्पन्न हुआ ।' इस प्रकार आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करना है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है । ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म मरणके ज्ञान (=च्युति-उत्पाद-ज्ञान) के लिये चित्तका झुकाता है । सो अ-मानुष दिव्य त्रिशुद्ध चक्षुसे अच्छे धुं, सु-पर्ण, दुर्बण, सुगत, दुर्गंत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है । उनके कर्मोंके साथ मत्त्वोंको जानता है—‘यह जीव काय-दुश्चरित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, मन-दुश्चरित-सहित थे, आपोंके निन्दक (=उपवादक) मिथ्या-दृष्टिवाले, मिथ्यादृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह काया छोड़, मरनेके बाद अ पाय = दुर्गति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न हुये हैं । किंतु यह जीव (=सत्त्व) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित थे, आपोंके अ-निन्दक सम्यग्-दृष्टिवाले सम्यग्-दृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह कामसे अलग हो...मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार अ मानुष दिव्य त्रिशुद्ध चक्षुसे प्राणियोंको० देखता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है । ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके० समाहित हो जानेपर आश्रय-क्षय-ज्ञान (=रागादि मल्लोके नाश होनेका ज्ञान) के लिये चित्तको झुकाता है । सो ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘यह दुःख-समुदय है’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘यह दुःख निरोध है’ इसे यथार्थसे जानता है । ‘यह आश्रय हैं’० । ‘यह आश्रय-समुदय है’ । ‘यह आश्रय-निरोध हैं’० । ‘यह आश्रय-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (=रागादि चित्त-मल्लोके नाशही ओर ले जानेवाला मार्ग) है’० । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है, ० । ० ।

“इस प्रकार जानने, इस प्रकार देखने, उम (पुरष) के चित्तको काम आश्रय भी छोड़ देता है, भर-आश्रय भी०, अ-विद्या-आश्रय भी० । छोड़ देने (=विमुक्त हो जाने) पर, ‘छूट गया हूँ’ ऐसा ज्ञान होता है । ‘जन्म सतम हो गया, मक्षवर्य पुरा हो गया, करना था, सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं’ यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद कहा जाता है० । इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य-धावर्य विश्वास करता है—भगवान् मम्यक्-संबुद्ध हैं० ।

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदकी उपमा विस्तारपूर्वक पूरी होती है ।”

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! भन्ते ! मैं आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्रु-संघकी भी । आजसे (मुझे) आप गौतम अंजलि बद्ध उपासक धारण करें ।

महादत्तिपदोपम-सुत्त (वि. पृ. ४५८) ।

‘पेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाय-पिंडकके आराम जेतवन में विहार करते थे ।

यहां आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आवुसो ! भिक्षुओ !”

“आवुस ” कह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया । आयुष्मान् सारिपुत्रने कहा—

“जैसे आवुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पत्र हैं, वह सभी हाथीके पैर (=हस्ति पद) में समा जाते हैं । वड़ाईमें हस्ति-पद उनमें उप (=श्रेष्ठ) गिना जाता है । ऐसे ही आवुसो ! जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य सत्योंमें सम्मिलित हैं । कौनने चारोंमें ? दुःख आर्य-सत्यमें, दुःख-समुदय आर्य-सत्यमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्यमें, और दुःख-निरोध-आमिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्यमें ।

“क्या है आवुसो ! दुःख आर्य-सत्य ? जन्म भी दुःख है । जरा (=बुढ़ापा) भी दुःख है । मरण भी दुःख है । शोक, रोना-पिटना, दुःख है । मनःसंताप, परेदानी भी दुःख हैं । जो इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संश्लेषमें पांच उपादान-स्कंध दुःख हैं ।

“आवुसो ! पांच उपादान-स्कंध कौनसे हैं ? (पांच उपादान-स्कंध हैं) जैसे कि—रूप-उपादान स्कंध, वेदना०, संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान० । आवुसो ! रूप-उपादान-स्कंध क्या है ? चार महाभूत, और चारों महाभूतोंको लेकर (होनेवाले) रूप । आवुसो ! चार महाभूत कौनसे हैं ? पृथिवी-धातु, आप (=पानी)०, तेज (=अग्नि)०, वायु० । आवुसो ! पृथिवी धातु क्या है ? पृथिवी धातु हैं (दो), अध्यात्मिक (=शरीरमें) और बाहरी । आवुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु क्या है ? जो शरीरमें (=अध्यात्म) हरएक शरीरमें कर्कश कठोर लिये हुये हैं, जैसे कि—केश, लोम, नख, दन्त, त्वक् (=चमड़ा), मांस, स्नायु (=नहार), अस्थि, अस्थिके भीतरकी मज्जा, शुक्र, हृदय, यकृत, छोमक, घ्रीहा, फुफ्फुस, आंत, आंत-पतली, उदरका मल (=करोप) । और भी जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर कर्कश, कठोर लिये हुये पृहीत है । यह आवुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु कही जाती है । जो कि आध्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो बाहरी (=बाहिर) पृथिवी-धातु है, यह पृथिवी धातुही है । ‘वह यह (पृथिवी) न मेरी है, न यह मैं हूँ, न यह मेरा आत्मा है । यह पथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे पथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, (द्रष्टा) पृथिवी-धातुसे निर्वेद (=उदासीनता)को प्राप्त होता है । पृथिवी धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

“आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी पृथिवी धातु कुपित होती है, उस समय बाहरी पृथिवी धातु अन्तर्ध्यान होती है । (तत्र) आबुसो ! इतनी महान् बाहरी पृथिवी धातुकी भी अनित्यता = क्षय धर्मता = वि परिणाम धर्मता जान पड़ती है । इस क्षुद्र कायाका तो क्या (कहना है) ? शृणामें फँसा (= तण्डुपादिष्णम्स) जिसे ‘मै’, ‘मेरा’ या ‘में हूँ’ (षड्ता), यही इसको नहीं हाती ।

“मिश्रुको यदि दूसरे आम्रोदा = परिहास = रोप = पीड़ा देते हैं, तो वह समझता है— ‘यह उत्पन्न दुःखरूप वेदना (= अनुभव) मुझे श्रोत्रके संघर्ष (= संस्पर्श) से उत्पन्न हुई है । और यह कारणसे (उत्पन्न हुई है) अ कारणसे नहीं । किस कारणसे ? स्पर्शके कारण । ‘स्पर्श अ नित्य है’ यह वह देखता है । ‘वेदना अ-नित्य है’० ‘संज्ञा अ नित्य है’० । ‘सत्कार अ नित्य है’० । ‘विज्ञान अ-नित्य है’० । उसना चित्त धातु (= पृथिवी) रूपी विषयसे पृथक्, प्रसन्न (= स्वच्छ), स्थिर, विमुक्त होता है । उम मिश्रुके साथ आबुसो । यदि दूसरे, अन्-दृष्ट = अ-कृत = अ-मनाय (व्यवहार) से वत्ताय करते हैं— हाथके योग (= संस्पर्श) से, डङ्के योगसे, दङ्के योगसे, शस्त्रके योगसे । वह यह जानता है— कि ‘यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें पाणि संस्पर्श भी लगते हैं, डङ्के संस्पर्श भी०, दङ्के संस्पर्श भी०, शस्त्रके संस्पर्श भी० । भगवान् ने ‘अक्रुचोपग’ (= आराके समान) अयनाद (= उपदेश) में कहा है— ‘मिश्रुभो । यदि चोर डाट्ट (= ओचरक) दोना ओर दस्तेवाले आरासे भी एक एक अग काटें यहाँपर भी जो मनको दृषित करै, वह मेरे शासन (= उपदेश) (वे अनुसृत आचरण) करतेवाला नहीं है ।’ मेरा धीर्य (= उद्योग) चल्ता रहैगा, विस्मरण रहित स्मृति मेरी उपस्थित (रहैगी), काया स्थिर (= प्रश्रय) अ-वचन (= अ मारद), चित्त समाहित = एकाग्र (रहैगा) । चाहे हम कायामें पाणि संस्पर्श हो, डल भारना हो, डण्डा पड़े, शस्त्र लगे, (किंतु) बुद्धोका उपदेश (पूरा) करना ही होगा ।

“आबुसो ! उस मिश्रुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद करते, इस प्रकार संघको याद करते, कुशल सयुक्त (= निर्मल) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह उससे उदात्त होता है, सवेगको प्राप्त होता है— ‘अहो ! अ-लाभ है मुझे, मुझे लाभ नहीं हुआ मुझे दुर्लभ है, सुलभ नहीं हुआ, जिस मुझे इस प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको स्मरण करे कुशल युक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, जैसे कि आबुसो । यह (- सुनिता) समुद्रको देखकर सवि होती है, सवेगको प्राप्त होती है । इस प्रकार आबुसो ! उम मिश्रुको ऐसे बुद्ध धर्म संघ (वे गुणों) को याद करते कुशल सयुक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, वह उमसे० सवेगको प्राप्त (= उदात्त) होता है— मुझे अलाभ है० । आबुसो ! उम मिश्रुको यदि हम प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको अनुस्मरण करते कुशल युक्त उपेक्षा ठहरती है, तो वह उससे मनुष्य होता है । इतनेसे भी आबुसो ! मिश्रुने बहुत कर लिया ।

“क्या है आबुसो ! आप धातु ? आप (= जल) धातु दो होता है, आध्यात्मिक और बाहरी । आबुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्या है ? जो शरीरमें प्रति शरीरमें पानी, या पानीका (विषय) है, जैसे कि पित्त, श्लेष्म (= कफ), पीत्र, लोह, स्पेद (= पमीना), मेद, अधु वसा (= चर्बी), राल, नासिकामल, कर्ण मल (= लसिका), मूत्र, और जो कु

और भी शरीरमें पानी या पानीका है। आबुसो ! यह आप-धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-धातु है, और जो बाहरी आप-धातु है, यह आप-धातुही है। 'यह मेरा नहीं', 'यह मैं नहीं', 'यह मेरा आत्मा नहीं' इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये। इस प्रकार यथार्थतः अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त (= उदात्त) होता है। आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है।

“आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रवृत्त होती है। हव गांवको भी, निगमको भी, नगरको भी, जनपदको भी, जनपद प्रदेशको भी बड़ा देती है। आबुसो ! ऐसा समय होता है, जब महा समुद्रमें सौ योजन, दो सौ योजन, सातसौ योजनके भी पानी आते हैं। बाबुसो ! सोभी समय होता है, जब महा समुद्रमें सात ताल, छः ताल, पांच ताल, चार ताल, तीन ताल, दो ताल, तालभर भी पानी होता है। आबुसो ! सो समय होता है, जब महासमुद्रमें स्यात पोरिसा (= पुरप-परिमाण), ० पोरिसा भर पानी रह जाता है। ० जब महासमुद्रमें बाध पोरिसा, कमर भर, जांघ भर, घुट्टी भर पानी टहरता है। ० जब महासमुद्रमें अंगुलिके पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता। आबुसो ! उस इतनी बड़ी बाह्य आप-धातुकी अनित्यता ०।०। आबुसो ! इतनेसे भी भिन्नने बहुत किया।

“आबुसो ! तेज-धातु क्या है ? तेज-धातु है आध्यात्मिक और बाह्य। आबुसो ! आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है ? जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (= अग्नि) या तेजका है; जैसे कि—जिमने संतप्त होता है, जर्जरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया पीया अच्छी प्रकार हजम होता है; या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है। यह कहा जाता है आबुसो ! तेज धातु। जो यह आध्यात्मिक (= शरीरमें की) तेज-धातु है, और जो कि यह बाह्य तेज धातु है, यह तेज धातुही है। 'न यह मेरी है', 'न यह मैं हूँ', 'न यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थतः जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्त विरक्त होता है। ०।

“आबुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कुपित होता है। वह गाँव, निगम, नगर० को भी जलाता है। वह हरिशली महामार्ग (= पन्थन्त), या बौल या पानी (या) भूमि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा पुत्र जाता है। आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि इसे सुर्गाके पर भर भी, चमड़ेके छिलके भर भी ढँढते हैं। आबुसो ! उस इतने बड़े तेज-धातुकी अनित्यता ०।०। आबुसो ! इतनेसे भी भिन्नने बहुत किया।

“आबुसो ! वायु-धातु क्या है ? वायु-धातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी। आध्यात्मिक वायु-धातु कौन है ? जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायु विषयक है; जैसे कि ऊर्ध्वगामी वात, अधोगामी वात (= हवा), कुक्षि (= पेट)के वात, कोठेमें रहने वाले वात, अङ्ग प्रत्यङ्गमें अनुसरण करने वाले वात, या आश्वास-प्रश्वास, और जो कुछ और भी०। यह आबुसो ! आध्यात्मिक वायु-धातु ०।० कहा जाता है।

“आबुसो ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुपित होता है, वह गाँवको भी० उड़ा ले जाता है। आबुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब प्रीप्पके पिटने

महीनेमें ताड़का पंखा झुलाकर भी हवा योजते हैं, ...। आबुसो ! इस इतने यड़े वायु-धातु० । उस भिक्षुको यदि दूसरे आक्रोश० । इतनेसे भी आबुसो ! भिक्षुने बहुतकर लिया ।

“ जैसे आबुसो ! काष्ठ, बली, तृण और मृत्तिकासे घिरा आकारा, घर बहा जाता है । ऐसेही आबुसो ! अस्थि, स्नायु, मांस औ धर्मसे घिरा आकारा, रूप (=मूर्ति, शरीर) कहा जाता है । (जन) आध्यात्मिक (=शरीरमें की) चक्षु अ-परिभ्रज (=अ-विकृत) होता है, बाह्यरूप सामने नहीं आते; (तो) उनसे समन्वाहार (=मनसिकार, विषय-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग प्रादुर्भूत नहीं होता । जब आबुसो ! शरीरमें की चक्षु अ-परिभ्रज होती है, बाह्यरूप सामने आते हैं । तो उनसे समन्वाहार (=विषय-ज्ञान) उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न (स्कन्धके) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है ।

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कंध गिना जाता है । जो वेदना है, वह वेदना उपादान-स्कंध गिना जाता है । ० संज्ञा० संज्ञा-उपादान-स्कंध० । ० संस्कार० संस्कार-उपादान स्कंध० । ० विज्ञान० विज्ञान-उपादान-स्कंध० । तो इस प्रकार जानता है—इस प्रकार इन पांचो उपादान-स्कंधोंका संग्रह = सन्निपात = समग्र होना है । वह भगवान् ने भी कहा है—‘ जो प्रतीत्य-समुत्पादको देखता (= जानता) है, वह धर्मको देखता है ; जो धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (= कार्य कारणसे उत्पत्ति होना) को देखता है । यह प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारणमत्के उत्पन्न) हैं, जोकि यह पांच उपादान-स्कंध । जो इन पांच उपादान-स्कंधोंमें छन्द (= रश्मि) = आलय = अनुनय = अध्ययसान है, वही दुःख समुदय है । जो इन पांच उपादान स्कंधोंमें छन्द = रागका हयना, छोड़ना है, वह दुःख निरोध है । इतनेसे भी आबुसो ! भिक्षुने बहुत किया ।०।

“आबुसो ! यदि आध्यात्मिक (=शरीरमेंका) धात्र अ-विकृत होता है । ० । ० प्राण० । ० जिह्वा० । ० काय० । ० मन० । इतनेसे भी आबुसो ! भिक्षुने बहुत किया० ।”

आयुष्मान् सारि-पुत्रने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुजोंने आयुष्मान् सारि-पुत्रके भाषणको अनुमोदित किया ।

अस्सलायण-सुत्त (वि. पू. ४५८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिंडकके आराम जेतवन में विहार कर रहे थे ।

उस समय नाना देशोंके पांचसौ ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें दूरे थे । तब उन ब्राह्मणोंको यह (विचार) हुआ—यह भ्रमण गौतम चारों वर्णोंकी शुद्धि (= चातुर्वर्णी सुद्धि) का उपदेश करता है । कौन है जो भ्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सके ? उस समय श्रावस्तीमें आश्वलायन नामक निघंटु-केटुम (= कल्प)-अक्ष-प्रभेद (= शिक्षा)-सहित तीनो वेदों तथा पाँचरे इतिहासमें भी पारङ्गत, पदक (= कवि), वैयाकरण, लोकायत महापुराण-लक्षण (शास्त्रों) में निपुण, वपित (= सुण्डित)-शिर, तरुण माणवक (= विद्यार्थी) रहता था । तब उन ब्राह्मणोंको यह हुआ—यह श्रावस्तीमें आश्वलायन० माणवक रहता है, यह भ्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सकता है ।

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वलायन माणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्वलायन माणवकसे बोले—

“ आश्वलायन ! यह भ्रमण गौतम चातुर्वर्णी शुद्धि उपदेश करता है । जाइये आप आश्वलायन भ्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये । ”

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ भ्रमण गौतम धर्मवादी है । धर्मवादी वाद करनेमें दुष्प्रति-निश्चय (= वाद करनेमें दुष्कर) होते हैं । मैं भ्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता । ”

दूसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन माणवकको कहा० ।

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन माणवकको कहा—

“ भो आश्वलायन ! यह भ्रमण गौतम चातुर्वर्णी शुद्धिका उपदेश करता है । जाइये आप आश्वलायन भ्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये । आप आश्वलायन युद्धमें बिना पराजित हुये ही मृत पराजित हो जायें । ”

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“...मैं भ्रमण गौतमके साथ नहीं (पार) पा सकता । भ्रमण गौतम धर्म-वादी है० । मैं भ्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता । तो भी मैं आप लोगोंके कहनेसे जाऊँगा । ”

तब आश्वलायन माणवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ० संमोदन कर ।... (कुशल प्रश्न-पूछ)... एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ हुये आश्वलायन माणवकने भगवान्को कहा—

१ न. नि २:५:३ । २ केवल ब्राह्मणोंकी नहीं, चारों वर्णोंकी ध्यान आदिसे पाप शुद्धि ।

“ हे गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—‘ ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हैं, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध वर्ण हैं, दूसरे वर्ण दूषण हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अ-ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मणही महाकाके औरस पुत्र हैं, मुझसे उत्पन्न, ब्रह्म ज, ब्रह्म-निर्मित, ब्रह्माके दायाद हैं ’ । इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं । ”

“ ऐस्मिन् आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियां ऋतुमनी, गर्भिणी, जनन करती, पिलाती देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह (ब्राह्मण) ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण हैं । ”

“ यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसाही कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ । ”

“ तो क्या मानने हो आश्वलायन ! तुमने सुना है कि १ यवन और २ कम्बोजमें और दूसरे भी सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं—आर्य और दास (= गुलाम) । आर्य ही दाम हो (सकृ) ता है, दास ही आर्य हो (सकृ) ता है ? ”

“ हां, भो ! मैंने सुना है कि यवन और कम्बोजमें । ”

“ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल = क्या आभास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हैं ? ”

“ यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसाही कहते हैं । ”

“ तो क्या मानने हो, आश्वलायन ! क्षत्रिय, प्राण-हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, सुगुल-क्षोर, कटुभाषी, बकवादी, लोभी, द्वेषी, मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणावाला) हो ; (तो क्या) काया छोड़, मरनेके बाद अपाय = दुर्गति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण प्राणि-हिंसक हो नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वेदयं ? शूद्र नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? ”

“ भो गौतम ! क्षत्रियभी प्राणि-हिंसक हो नरकमें उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी । वेदयं भी । शूद्र भी । सभी चारों वर्ण हैं गौतम ! प्राणि हिंसक हो नरकमें उत्पन्न होंगे । ”

“ तो फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल = क्या आभास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं । ”

“ फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं । ”

“ तो क्या मानने हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राण हिंसासे विरत होता है, चोरोसे विरत होता है, दुराचार, झूठ, सुगुली, कटुबचन, बकवाद्से विरत होता है, अलोभी, अ-द्वेषी, सम्यक्-दृष्टि (= सच्ची दृष्टिवाला) हो, शरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है ; क्षत्रिय नहीं, वेदयं नहीं, शूद्र नहीं ? ”

१ रूसी तुर्किस्तान (?) जहाँ सिकन्दरके बाद यवन (ग्रीक) लोग बसे हुये थे, अथवा यूनान । २ काफिर-स्तान (अफगाणिस्तान), अथवा ईरान ।

“ नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी प्राण हिंसा-विरत० सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो सकता है, ब्राह्मण भी०, वैश्य भी०, शूद्र भी०, सभी चारों वर्ण० । ”

“ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? । ”

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही वेर-रहित द्वेष-रहित मैत्र-चित्तकी भावनाकर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें० भावना कर सकता है०।०। सभी चारों भावनाकर सकते हैं ।

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ” ०।

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (= स्वस्ति) स्नान-चूर्ण लेकर नदीको जा, मैल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं० ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी मंगल स्नान-चूर्ण ले, नदी जा मैल धो सकता है०, सभी चारों वर्ण० । ”

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ” ०

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! (यदि) यहाँ सूदां-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना जातिके सौ पुरुष हकट्टे करे (और उन्हे कड़े)—आवें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण कुलसे, और राजज्य (= राजसत्तान) कुलसे उत्पन्न हैं, और शाल (= शालू)की या मरु (वृक्ष)की या चन्दन की या पत्र (काष्ठ)की उत्तराणों लेकर आग बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें । (और) आप भी आवें, जो पि चण्डालकुलसे, निपादकुलसे बसोर (= घेणु)—कुलसे रथकार-कुलसे, पुष्कसकुलसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कटरीकी, घोरीकी कटरीकी, या रेंडकी लकड़ीकी उत्तराणी लेकर, आग बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें। तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! जो यह क्षत्रिय ब्राह्मण-वैश्य-शूद्रकुलोंसे उत्पन्नों-द्वारा शाल सरल-चन्दन-पत्रकी उत्तराणीको लेकर, अग्नि उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुर्भूत किया गया, क्या वही अविमान् (= लौयाला), वर्णवान् प्रभास्वर अग्नि होगा ? उसी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है, और जो वह चाण्डाल-निपाद बसोर रथकार-पुष्कस कुलोत्पन्नों द्वारा श्वपान-ऊट्टीकी शूकर-पान-कटरीकी, रेंड-काष्ठकी उत्तराणीको लेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज (है) वह अविमान् वर्णवान् प्रभास्वर न होगा ? उस आगसे अग्निका काम नहीं लिया जा सकेगा ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! जो वह क्षत्रिय० कुलोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है० वह भी अविमान्० अग्नि होगी, उस आगसे भी अग्निका काम लिया जा सकता है, और जो वह चाण्डाल० कुलोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है० वह भी अविमान्० अग्नि होगी । सभी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है । ”

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल० ? ” ०।

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संयास करे । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न

हुआ है, क्या वह माताके समान और पिताके समान, 'क्षत्रिय (है)', 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये ?" "हे गौतम ! कदा जाना चाहिये ।"

"० आश्वलायन ! यदि ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय कन्याके साथ संवास करे ० 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये ?" "० 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये ।"

"० आश्वलायन ! यदा घोड़ोको गदोसे जोड़ा जिलायें, उनके जोड़से किशोर (= बटड़ा) उत्पन्न हो । क्या वह माता ० पिताके समान, 'घोड़ा है', 'गददा है' कहा जाना चाहिये ?"

"हे गौतम ! यह अश्वतर (= खर) होता है । यहा भेद देखता हूँ । उन दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता ।"

"० आश्वलायन ! यदा दो माणवक जसुवे भाई हों । एक अध्ययन करनेवाला, और उपनीत (= उपनयन द्वारा गुस्के पास प्राप्त) है, दूसरा अन् अध्ययक और अन् उपनीत (है) । श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई (= पाहुणे)में, ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेंगे ?"

"हे गौतम ! जो यह माणवक अध्ययक और उपनीत है, उसीको ० प्रथम भोजन करायेंगे । अन् अध्ययक अन् उपनीतको देनसे क्या महाफल होगा ?"

"ओ क्या मानते हो, आश्वलायन ! यदा दो माणवक जसुवे भाई हा । एक अध्ययक उपनीत, (किंतु) दु शील (= दुराचारी) पाप धर्म (= पापी) हो, दूसरा अन् अध्ययक अन् उपनीत, (किंतु) शीलवान् कल्याण धर्म । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या पाहुनाईमें प्रथम भोजन करायेंगे ?"

"हे गौतम ! जो यह माणवक अन् अध्ययक, अन् उपनीत, (किंतु) शीलवान् कल्याण धर्म है, उसीको ब्राह्मण ० प्रथम भोजन करायेंगे । दु शील = पाप धर्मको दान देनेसे क्या महा फल होगा ?"

"आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, मंत्रोंपर जाकर अब तू चातुर्गण शुद्धिपर आगया, निसका कि मैं उपदेश करता हूँ ।"

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवक सुप होगया, मूक हो गया, अधोमुख चिन्तित, निष्प्रतिभ हो बैठा ।

तत्र भगवान्ने आश्वलायन माणवकको सुप मूक ० निष्प्रतिभ बेंदे देख कहा—

"पूर्वकालमें आश्वलायन ! जंगलमें, पर्णत्रयिणमें वास करते हुये सात ब्राह्मण ऋषियोंको, इस प्रकारका पाप दृष्टि (= बुरी धारणा) उत्पन्न हुई—ब्राह्मणहा श्रेष्ठ वर्ण है ० । आश्वलायन ! तत्र असित देवल ऋषिने उना, ०सात ब्राह्मण ऋषिया को इस प्रकारकी पाप दृष्टि उत्पन्न हुई है ० । तत्र आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सिर दाढी मुंडा मजोठके रगका (= छाल) धुस्सा पहिन, खड़ाकेपर घब, सोने चांदीका दंड धारणकर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुत्तेके आंगनमें प्रातुभूत हुये। तत्र आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुत्तेके आंगनमें दहलते हुये कटने लगे—'हैं ! आप ब्राह्मण ऋषि कहा

चने गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि वहाँ चले गये ?" तब आश्वलायन ! उन मातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ— 'कौन है यह गँवार लड़केकी तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके भांगनमें टहलने ऐसे यह रहा है—हैं ! आप० । अच्छा तो इसे शाप देवे ।' तब आश्वलायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवल ऋषिको शाप दिया— 'शूद्र ! (= वृषल) भस्म हो जा ।' जैसे जैसे आश्वलायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल ऋषिको शाप देते थे, वैसेही वैसे ... देवल ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय = अधिक प्रासादिक होते जा रहे थे । तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ— 'हमारा तप व्यर्थ है, ब्रह्मचर्य निष्फल है । हम पहिले जिसको शाप देते— 'वृषल ! भस्म होजा', भस्मही होता था । इसको हम जैसे जैसे शाप देते हैं, वैसे वैसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-ता, प्रासादिक-तर, होता जा रहा है ।' (देवलने कहा)— 'आप लोगों का तप व्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं, आप लोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें ।' (उन्होंने कहा)— 'जो मनोपदोस (= मानसिक दुर्भाव) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं ?' 'आप लोगोंने असित देवल ऋषिको सुना है ?' 'हां, भो !' 'वही मैं हूँ ।'

" तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिको अभिवादन करनेके लिये पास गये । असित देवल ऋषिने कहा— 'मैंने सुना कि 'अरण्यके भीतर पर्णकुटियोंमें घास काते, सात ऋषियोंको हम प्रकारकी उत्पन्न हुई है— ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है० ।' "हां भो !" "जानते हैं आप, कि जननी = माता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?" "नहीं ।" "जानते हैं आप, कि जननी = माताकी माता सात पीढ़ी तक मातामह-युगल (= नानी) ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?" "नहीं भो !" "जानते हैं आप कि जनिता = पिता० पितामह-युगल (= दादा) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणहीके पास गये, अ-ब्राह्मणोंके पास नहीं ?" "नहीं भो !" "जानते हैं आप, गर्भ कैसे उद्हरता है ?" "हां जानते हैं भो ! जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गर्धर्व (= उत्पन्न होने वाला, सत्त्व) उपस्थित होता है ; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ उद्हरता है ।" "जानते हैं आप, कि यह गर्धर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र होता है ?" "नहीं भो ! हम नहीं जानते, कि वह गर्धर्व० ।" "जब ऐसा (है) तब जानते हो कि तुम कौन हो ?" "भो ! हम नहीं जानने हम कौन हैं ।"

" हे आश्वलायन ! असित देवल ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर, ... वह सातों ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर) न दे सके; वो फिर आज तुम ... क्या (उत्तर) दोगे; (जबकि) अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुम उनके रसोद्वार (= दर्शिमार्ग) (के समान) हो ।"

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने भगवान्को कहा— 'आश्वर्य ! हे गौतम !! आश्वर्य ! हे गौतम !!० आजसे मुझे संजलि-बद्ध उपासक धारण करें ।'

महाराहुत्वोवाद-सुत्त । अश्रवण-सुत्त (वि० पू० ४५८) ।

'एसा मॅने मुना—एक समय भगवान् श्रावन्तीमें अनाभ-पिंडके आराम-ज्ञेतवनमें विहार करते थे ।

तब पूर्राह समय भगवान् पहिनकर, पात्र-चौरले श्रावस्तीमें पिंड (चार) केलिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान् राहुल्भी पूर्राह समय पहिनकर पात्र चौरले भगवान्के पीछे पीछे होलिये । भगवान्ने देवप्तर, आयुष्मान् राहुल्को संबोधित किया—

“राहुल ! जो कुछ रूपदे—अन भविष्य-वर्तमानका शरीरके भीतर (=अध्यात्म) का, या बाहरका, मक्षान् या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीपका—सभी रूप 'न यह मेरा है', 'न मैं यह हूँ', 'न यह मेरा आत्मा है', इस प्रकार यथार्थ जानकर देवता (=समक्षना) चाहिये ।”

“रूपहीनो भगवान् ! रूपहीको सुगत ।”

“रूपसोभी राहुल ! वेदनाकोभी, मंशकोभी, संस्कारकोभी, विजानकोभी ।”

तब आयुष्मान् राहुल—‘कौन आज भगवान्का उपदेश सुनकर, गांवमें पिंड चार के लिये जाये ?’ (सोच) यदांति लौटकर एक वृक्षके नीचे, आसन मार, शरीरको मीथा रख, स्मृतिमें मन्मुग रहकर वैद्यगये । भगवान्ने आयुष्मान् राहुल्को वृक्षके नीचे वैद्य देता । देवप्तर संबोधित किया—

“राहुल ! आणापान-सति (=प्राणापान) भावनाही भावना (=ध्यान) कर । राहुल ! आणापान सति (=आनापान महा-स्मृति, भावना किये जानेपर महाफलदायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ।”

तब आयुष्मान् राहुल सार्यकालको ध्यानमे उठ, जहां भगवान् थे वहां गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर धरगये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् राहुल्ने भगवान्को यह कहा—

“मन्ते ! किय प्रकार भावना कीगरे, त्रिय प्रकार बदाईगरे, आणापान-सति महा-फल-दायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ?”

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें (=अध्यात्म), प्रतिशरीर में (=प्रत्यात्म) करैश, खरैरा है, जैसे—बेदा, लोम, भव, अंत, चमटा, मांस, रसायु, अस्थि, अस्थि-भन्ना, युक्त, हृदय, यकृत, छोमक, छीहा, कुक्कुम, आंत, पतली आंत (=अत-गुण = आंतकी रस्ती), पेटका मल है । और जो और भी कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें करैश० है । राहुल ! यह सन ! अध्यात्म पृथिवी-घातु कहलानी है । जो कुछ कि अध्यात्म पृथिवी-घातु है, और जो कुछ बाह्य, यह (सन) पृथिवी-घातु, पृथिवी-घातु ही है । उसमें 'यह मेरी

‘नहीं’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है’ इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे (भिक्षु) पृथिवी-धातुसे उदास होता है, पृथिवी-धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

‘क्या है राहुल ! आप-धातु ? आप (=जल) धातु (दो) हैं आध्यात्मिक (=शरीरमें की) और बाह्य । क्या है ? अध्यात्मिक आप-धातु १० । तेज-धातु ०१० वायु-धातु० ।

‘क्या है राहुल ! आकाश-धातु ? आकाश-धातु आध्यात्मिकभी है, और बाह्य भी । “राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है ? जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है, जैसे कि—फर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे अन्न-पान खादन-आस्वादन किया जाता है ; और जहाँ खाना-पीना” उदरता है, और जिससे कि अधोभागसे साधा-पिया” बाहर निकलता है । और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है । यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है । जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धातु है, और जो कुछ बाह्य आकाश-धातु है, वह सब आकाश-धातु ही है । ‘वह न मेरो है’०, ।०।

‘राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना (=ध्यान) कर । पृथिवी-समान भावनाकी भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिलको अच्छे लगनेवाले स्पर्श— चित्तको चारों ओरसे पकड़कर न चिमटेंगे । जैसे राहुल ! पृथिवीमें शुचि (=पवित्र वस्तु) भी फँकते हैं, अशुचिभी फँकते हैं । पाखानाभी०, पेशाबभी०, कक०, पीप०, छोहू० । उससे पृथिवी दुःखी नहीं होती, ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती ; इसी प्रकार ; तू राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावनाकर । पृथिवीसमान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे लगनेवाले स्पर्श चित्तको० न चिमटेंगे ।

‘आप (=जल)-समान० । जैसे राहुल ! जलमें शुचिभी धोते हैं० ।

‘तेज (=अग्नि)-समान० । जैसे राहुल ! तेज शुचिको भी जलाता है० ।

‘वायु-समान० । जैसे राहुल ! वायु शुचिके पासभी बहता है ।

‘आकाश-समान० । जैसे राहुल ! आकाश किसी पर प्रतिष्ठित नहीं । इसीप्रकार तू राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावनाकर । राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना करनेपर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे लगनेवाले स्पर्श चित्तको चारों ओरसे पकड़कर चित्त को न चिमटेंगे ।

‘राहुल ! मैत्री (=सबको मित्र समझना)-भावनाकी भावनाकर । मैत्री-भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद (=द्वेष) है, वह छूट जायेगा ।

‘राहुल ! कल्याण- (=सर्व प्राणिपर दया करना) भावनाकी भावना कर । कल्याण भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (=पर-पीडा-करण) है, वह छूट जायेगी ।

‘राहुल ! सुविता (=सुखी देख प्रसन्न होना)-भावनाकी भावनाकर ।

० राहुल ! जो तेरी अ-रति (=मन न लगना) है वह हट जायेगी ।

“ राहुल ! उपेक्षा (=शयुकी शयुताकी उपेक्षा)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) है, वह हट जायेगा ।

“ राहुल ! अ-शुभ (=सभी भोग घुरे हैं)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग है, वह चला जायेगा ।

“ राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा (=सभी पदार्थ अ-नित्य हैं)-भावनाकी भावनाकर । ० जो तेरा अस्मिमान (=अहकार) है, वह छूट जायेगा ।

“ राहुल ! आगापान-मति (=प्राणायाम)-भावनाकी भावना कर । आणा-पान मति भावना करना बडाना, राहुल ! महा-फल-प्रद बड़े माहात्म्यवाला है । राहुल ! आगा-पान-सति-भावना भासित होनेपर, बढाई जानेपर कैसे महा-फल-प्रद होती है ? राहुल ! भिक्षु वाण्यमें वृक्षक नीचे, या शून्य-गृहमें आसन मारकर, दातेरकी सीधा धारण कर, स्मृति को सन्मुख रख, बैठना है । वह स्मरण रखने सांभ छोड़ता है, स्मरण रखने सांभ लेता है, लम्बी सांभ छोड़ते ‘ लम्बी सांभ छोड़ रहा हूँ ’ जानता है । लम्बी सांभ लेते ‘ लम्बी सांभ ले रहा हूँ ’ जानता है । छोटी सांभ छोड़ते ० । छोटी सांभ लेते ० । ‘ सारे कामको अनु-भव (=प्रतिपरिद्वन्द्व) करते सांभ छोड़ूँ ’ सीखता है । ‘ सारे कामको अनुभव करते सांभ लूँ ’ सीखता है । कषायने संस्कारो खाज आदि को दनाते हुये सांभ छोड़ूँ, ० ० सांभ लूँ, सीखता है । ‘ प्रतिभो अनुभव करते सांभ छोड़ूँ ’ ० । ‘ ० सांभ लूँ ’ सीखता है । ‘ मुख अनुभव करते ० । ‘ चित्तो संस्कारको अनुभव करते ० । ‘ चित्त संस्कारको दनाते हुये ० । ‘ चित्तको अनुभव करते ० । ‘ चित्तको प्रमोदित करने ० । ‘ चित्तको समाधान करते ० । ‘ चित्तको (राग आदिसे) विमुक्त करते ० । ‘ (सब पदार्थोंको) अनित्य देखने-वाला हो ० । ‘ (सब पदार्थोंमें) विरागकी दृष्टि से ० । ‘ (सब पदार्थों में) निरोध (=विनाश) की दृष्टिसे । ‘ (सब पदार्थोंमें) परित्यागकी दृष्टिसे सांभ छोड़ूँ ’ सीखता है । ‘ परित्यागकी दृष्टिसे सांभ लूँ ’ सीखता है । राहुल ! इस प्रकार भावना की गई, बढाई गई आगा-पान-सति-महा-फल-दायक, और बड़े माहात्म्यवाली होती है । राहुल ! इस प्रकार भावनाकी गई, बढाई गई आगा-पान-सतिसे जो वह अन्तिम आश्वास (=सांभ छोड़ना) प्रथम (=सांभ लेना) है, वह भी विदित होकर, लय (=निरुद्ध) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । ”

भगवान्ने यह कहा । आयुष्मान् राहुलने संतुष्ट हो, भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

अमृतण-सुत्त ।

‘ ऐसा मैंने एना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिडकके आराम जैतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! ”

अ. नि ८:१:३:८ ।

“भद्रन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने उत्तर दिया । तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको कहा-

“भिक्षुओ ! ‘लोक क्षण-कृत्य है, क्षण-मृत्य है’ ऐसा अश् (=अश्रुतवान्) पृथजन कहता है, लेकिन यह क्षण या अ क्षणको नहीं जानता । भिक्षु ब्रह्मचर्य-वासके लिये यह आठ अ-क्षण = अ-समय हैं । कौनसे आठ ? भिक्षुओ ! लोकमें तथागत अर्हत् सम्म्यक्-संबुद्ध विद्या-आवरण-संपन्न, सुगत, लोक विद्, अनुपम पुत्रके चातुर-सवार, देव मनुष्य-उपदेशक बुद्ध भगवान् उत्पन्न हो । वह सुगतके ज्ञात, उपशांत करनेवाले, निर्माणको लानेवाले, संबोधि (=परमज्ञान)-गामी धर्मको उपदेश करते हो । (१) (उस समय) यह पुत्रल (=पुत्रप) नर्कमें उत्पन्न हो । (२)० पशु-धोनिमें उत्पन्न हो । (३)० प्रेतलोकमें उत्पन्न हो । (४)० किमी दीर्घायु देव-समुदायमें० । (५)० (ऐसे) प्रत्यन्त (=सोमान्त) देशमें, अविज्ञ स्टेच्छो (के देश) में उत्पन्न हो जहां भिक्षु भिक्षुनिषे, उपासक, उपासिकाओंकी गति नहीं । (६)० *मध्यमजनपदो (=मज्झिमेसु जनपदेसु) में उत्पन्न हुआ हो, (किंतु) मिथ्या दृष्टि = उल्टी मतका हो—दान (कुट) नहीं, यज्ञ (कुट) नहीं, सुरुत दुग्हत कमौका यत्न = विपाक कुट नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं है, पिता नहीं है, उत्पन्न होनेवाले (=आंपातिका) प्राणी (कोई) नहीं । लोकमें अच्छी तरह पहुँचें, अच्छी तरह (तत्त्वको) प्राप्त हुये, श्रमग-ब्राह्मण (कोई) नहीं हैं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं जानकर = साक्षात् कर, जतलायें । (७)० यह पुत्रल मध्यम देशमें पैदा हुआ हो, लेकिन वह है, दुष्प्रज, जड़, चत्रमूर्ख (=एडमूग = भेड-गूंगा); सुभाषत, दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये सातवाँ अ-क्षण = अ-समय है ।

“(८) और फिर भिक्षुओ ! लोकमें तथागत० उत्पन्न हों, उपदेश करते हो, उस समय यह पुत्रल मध्यम देशमें पैदा हुआ हो, और प्रज्ञावान्, अजड, अन्-एडमूग, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थ जाननेमें समर्थ हो । यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये, आठवाँ अ-क्षण = अ-समय ।

“यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्यवासके लिये तीन अ-क्षण = अ-समय हैं । भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये एक ही क्षण = समय है । कौन सा एक ? भिक्षुओ ! लोकमें तथागत ० उत्पन्न हो, ० उपदेश करने हों; और यह पुत्रल मध्यम-देशमें पैदा हुआ हो, और वह हो प्रज्ञावान्०, अजड, अन्-एड-मूग सुभाषित दुर्भाषितके अर्थ जाननेमें समर्थ । यही भिक्षुओ ! एक क्षण = समय है, ब्रह्मचर्यवासके लिये ।

+

+

+

+

पोट्टपाद-सुत्त (वि. पृ. ४५८) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अनाथ-पिंडरुके आराम-जैतवनमें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, धावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान्को यह हुआ—‘धावस्तीमें पिंडाचारके लिये बहुत सपेरा है, क्यों न मे समय-प्रज्ञादक (=मित्र मित्र मतोंके बादका स्थान) एक-सालक (=एक बड़ी शालावाले) मन्दिक्का (=कोसेश्वर-महिषी)के आराम १तिन्दुकाचीरमें, जहाँ पोट्टपाद परिवाजक है, वहाँ चलो ।’ तब भगवान् जहाँ० तिन्दुकाचीर था, वहाँ गये ।

उस समय पोट्ट(=प्रोष्ठ)-पाद परिवाजक, राज-कथा, चोर कथा, महात्म्य-कथा, सेना-कथा, मय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान कथा वस्त्र-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, माला-कथा, ज्ञाति(=कुल)-कथा, यान(=युद्ध-यात्रा)-कथा, ग्राम-कथा, निगम-कथा, नगर-कथा, जन-पद-कथा, स्त्री-कथा, गूर-कथा, विशिष्ठा(=चौरस्ता)-कथा, कुंभ-स्थान (=पनघट)-कथा, पूं-प्रत (=पहिरे भरोकी)-कथा, नानात्व-कथा, लोक-आध्यायिका, समुद्र-आध्यायिका, इति-भवाभव (=ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा आदि निरर्थक कथाये कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ी भारी परिवाजक परिपत्रके साथ बैठे था । पोट्ट-पाद परिवाजकने दूर हीसे भगवान्को आते देखा । देखकर अपनी परिपत्रको कहा—‘आप सय निःशब्दहों, आप सब शब्द मत करें । श्रमग गौतम आ रहे हैं । वह आयुष्मान् नि शब्द-प्रेमी, नि (=अल) शब्द-प्रदासक हैं । परिपत्रको अल्प-शब्द देख संभव है, (इपर) आय ।’ ऐसा कहनेपर (३) परिवाजक चुप हो गये ।

तब भगवान् जहाँ पोट्ट पाद परिवाजक था, वहाँ गये । पोट्ट-पाद परिवाजकने भगवान्को कहा—

“आह्ये भन्ते ! भगवान् । स्वागत है भन्ते ! भगवान् । चिर (-काल) के बाद भगवान् यहाँ आये हैं । बठिये भन्ते ! भगवान् यह आसन बिछा है ।”

भगवान् बिठे आसनपर बैठ गये । पोट्ट-पाद परिवाजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये पोट्ट-पाद परिवाजकको भगवान्ने कहा—

“पोट्ट पाद ! किय कथामें इस समय बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?”

ऐसा कहनेपर पोट्ट-पाद परिवाजकने भगवान्को यह कहा—

“जाने दीत्रिये भन्ते ! इस कथाको, जिय कथामें हम इस समय बैठे थे । ऐसी कथा, भन्ते ! भगवान्को पीछे भी सुननेमें दुर्लभ न होगी । पित्रे दिनोके पहिले भन्ते ! कुव्हल-शाटमं जमा हुये, नाना तीर्थो (=पथो) के श्रमग ब्राह्मणोंमें अभिसंज्ञा-निरोध (=एक समाधि) पर कथा चली—‘भो ! अभिसंज्ञा-निरोध कैसे होता है ?’ वहाँ किन्हीं

१ दी नि १.९ । २ वर्तमान चौरिनाथ (सहेट-महेट), जि बदराइच ।

कहा—'विना हेतु = विना प्रत्ययही पुरुषकी संज्ञा (= चेतना) उत्पन्न भी होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं। वह उस समय संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोधका प्रचार करते हैं।' उसको दूसरेने कहा—'भो ! यह ऐसा नहीं हो सकता। संज्ञा पुरुषका आत्मा है। वह आता भी है, जाता भी है। जिस समय आता है, उस समय संज्ञा-वान् (= संज्ञी) होता है; जिस समय जाता है, संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि संज्ञा-निरोध बतलाते हैं। उसको दूसरेने कहा—'भो ! यह ऐसा नहीं होगा। (कोई कोई) श्रमग ब्राह्मण महा-ऋद्धि-मान् = महा-अनुभाव-वान् हैं। यह इस पुरुषकी संज्ञाको ढालते भी हैं, निकालते भी हैं। जिस समय ढालते हैं, उस समय संज्ञी होता है। जिस समय निकालते हैं, उस समय अ-संज्ञी होता है। इस प्रकार कोई कोई अभिसंज्ञा-निरोध बतलाते हैं।' उसको दूसरेने कहा—'भो ! यह ऐसे न होगा। (कोई कोई) देवता महा-ऋद्धि-मान् = महा-अनुभाव-वान् है। यह इस पुरुषकी संज्ञा ढालते भी है, निकालते भी हैं०। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं।' तब मुझको भन्ते ! भगवान्‌के बारेमेंही स्मरण आया—'अहो अयं यद्द भगवान् सुगत हैं। जो इन धर्मों (= अभिज्ञता) में शतुर हैं।' भगवान् अभि संज्ञा-निरोधके प्रकृतित्त (= स्वभावत्त) है।' कैसे भन्ते ! अभि-संज्ञा-निरोध होता है ?'

“पोट्ट-पाद ! जो वह श्रमग-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—विना हेतु = विना प्रत्ययही पुरुषकी संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्धभी होती हैं। आदिसेही उन्होंने भूलकी। वह किय लिये ? स-हेतु (= कारणसे) = स-प्रत्यय पोट्ट-पाद पुरुषकी संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं। शिक्षासे कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, शिक्षासे कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती है।”

“और शिक्षा क्या है ?”

भगवान्‌ने कहा—“पोट्टपाद ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं,—सम्यक-मनुष्य, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-वित्, अनुपम पुरुष-चातुर्य-प्रचार, देव-मनुष्य-उपदेशक बुद्ध भगवान्। तो इस देव-मार-प्रस-सहित लोकको०। धर्म देशना करते हैं०। ०छेदन, कथ, यंधन, छाया मारने आलेप (= यान आदि विनाश करने), डाका ढालनेमें विरत होते हैं। इस प्रकार पोट्टपाद ! भिक्षु शीलमन्त्र होता है। ०। उते इन पाँच बीजणोंसे मुक्त हो, अपनेको देखनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है। प्रसुदितको प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति-पहित चित्त बाड़ेकी काया अ-चंचल (= प्रश्रब्ध) होती है। प्रश्रब्ध-काय-गला सुख-अनुभव करता है। सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है। यह कामोंसे प्रथक् हो, अ-दुःखाल धर्मोंसे प्रथक् हो, स-वितर्क विंरुमे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो यह पहिलेकी काम-पंशा है, वह निरुद्ध (= मष्ट) होती है। विंरुके उत्पन्न प्रीति-सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-पंशा उस समय होती है। जिससे कि वह उस समय सूक्ष्म-सत्य-संज्ञी होता है। इस शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई निरुद्ध होती हैं।

“ और भी पोद्दपाद ! मिथु वितर्क विचारके उपशांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद (= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रताकी, वितर्क-विचार-रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाले द्वितीय ध्यानकी, प्राप्तहो विहरता है । उसकी जो वह पहिली विप्रेरुज प्रीति-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा थी, वह निरुद्ध होती है । समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा-वान्ही वह उस समय होता है । इस शिक्षामें भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है ।”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिथु प्रीति और विरागसे उपेक्षक० तृतीय ध्यानकी प्राप्त हो विहरता है । उसकी वह पहिलेकी समाधिज प्रीति सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा निरुद्ध होती है । उपेक्षा सुख वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा उस समय (पैदा) होती है । उपेक्षा-सुख-सत्य-संज्ञाही वह उस समय होता है । ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है ।”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिथु सुख और दुःखके विनाशसे चतुर्थ-ध्यानकी प्राप्तहो विहरता है । उसकी वह जो पहिलेकी उपेक्षा-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा (थी, वह) निरुद्ध होती है । अदुःख-असुख सूक्ष्म सत्य-संज्ञा, उस समय होती है । उस समय (वह) अदुःख-असुख-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञाही वह होता है । ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है ।”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिथु रूप-संज्ञाओके सर्वथा छोडनेसे, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) - संज्ञाओके अस्त होजानेसे, नानापन (= नानात्व) की संज्ञाओंको मनमें न करनेसे, ‘अनन्त आकाश’ इस आकाश-आनन्त्य-आयतनकी प्राप्त हो विहरता है । उसकी जो पहिलेकी रूप-संज्ञा थी, वह निरुद्ध हो जाती है, आकाश आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय होती है । आकाश-आनन्त्य-आयतन सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही वह उस समय होता है । ऐसी शिक्षासे भी० ।” “ और फिर पोद्दपाद ! मिथु आकाश-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ‘विज्ञान अन्त है’ इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनकी प्राप्त हो विहरता है । उसकी वह पहिलेकी आकाश-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट होती है । विज्ञान आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा होती है । विज्ञान-आनन्त्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही (वह) उस समय होता है ।०।”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिथु विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ‘कुठ नहीं है’ इस आर्किचन्य (= न-कुठ-भी-पना)-आयतनकी प्राप्त हो विहार करता है । उसकी वह पहिलेकी विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट होजाती है आर्किचन्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य संज्ञा ही० वह आर्किचन्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही उस समय होता है ।०।”

“ और फिर पोद्दपाद ! मिथु स्वक-संज्ञा (= अपनेमें संज्ञा ग्रहण करने-वाला) होता है, (इसलिये) वह वहांसे वहां, वहांसे वहां, क्रमशः श्रेष्ठ-तर संज्ञा प्राप्त (= स्पर्श)

इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । पोट्टपाद ! रहने दो इसे—आत्मा स्थूल० है, (इस) के होनेहीसे इस पुरुषकी दूसरी ही संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, दूसरी ही संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा ।”

“ भन्ते ! मैं आत्माको समझता हूँ—मनोमय सर अंग प्रत्यगवाला, इन्द्रियसे अहीन ।”

“ ऐसा होनेपर भी पोट्टपाद ! तेरी संज्ञा दूसरी होगी और आत्मा दूसरा । सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, (कि) संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । पोट्टपाद ! सर्वोप-प्रत्यंग-युक्त इन्द्रियोंसे अ हीन मनोमय आत्मा है, तभी इस पुरुषकी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । इस कारणसे भी पोट्टपाद ! ० ।”

“ भन्ते ! मैं आत्माको रूप रहित संज्ञा-मय समझता हूँ ।”

“ यदि पोट्ट-पाद ! तेरा आत्मा रूप-रहित संज्ञामय है, तो ऐसा होनेपर पोट्ट-पाद ! (इस) कारण से जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, और आत्मा दूसरा । पोट्ट-पाद ! रूप-रहित संज्ञा-मय आत्मा है ही, तभी इस पुरुषकी० ।

“ भन्ते ! क्या मैं यह जान सकता हूँ—कि संज्ञा पुरुषकी आत्मा है, या संज्ञा दूसरी (चीज) है, आत्मा दूसरी (चीज) ?”

“ पोट्ट-पाद ! ‘ भिन्न-दृष्टि (= धारणा)-वाले, भिन्न क्षान्ति (= चाह)-वाले, भिन्न रुचिवाले, भिन्न-आयोग वाले, भिन्न-आचार्य रखनेवाले तेरे लिये—‘संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ० ’—जानना मुश्किल है ।”

“ यदि भन्ते ! भिन्न-दृष्टि-वाले ० मेरे लिये—‘संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ०’—जानना मुश्किल है । तो फिर क्या भन्ते ! ‘ लोक नित्य (= शाश्वत) है, यही सच है, दूसरा (अनित्यता का विचार) निरर्थक (= मोघ) है ?”

“ पोट्ट-पाद !—‘लोक नित्य है ’ यही सच है, और दूसरा (वाद) निरर्थक है—यह मैंने अ-व्याकृत (= कथनका विषय न होने से अ-कथित) किया है ।”

“ क्या भन्ते !—‘लोक अ-शाश्वत (= अ-नित्य) है, यही सच और सच (वाद) फजूल हैं ?”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ‘ लोक अ शाश्वत० ’ मेने अ-व्याकृत किया है ।”

“ क्या भन्ते !—‘ लोक अन्त-वान् है ’ ० ? ”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ० अ-व्याकृत ० ।”

“ क्या भन्ते !—‘लोक-अन् अन्त-वान् है ० ? ”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ० अ-व्याकृत ० ।”

“ ० ‘ यही जीव है, यही शरीर है, ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० ।”

“ ० ‘ जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० ।”

“ ० ‘ मरनेसे बाद तथागत फिर (पैदा) होता है ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० ।”

“ ० ‘ मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ ० होता है, और नहीं भी होता है ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरने के बाद तथागत नहोता है, न नहीं होता है ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ किम लिये भन्ते ! भगवान् ने इसे अ-व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्ट-पाद ! न यह अर्थ-युक्त (= स-प्रयोजन) है, न धर्म-युक्त, न आदि-ब्रह्म-चर्यके उपयुक्त, न निर्वेद (= उदासीनता) केलिये, न विराग केलिये, न निरोध (= क्लेश-विनाश) केलिये, न उपशम (= शांति) के लिये, न अभिज्ञाकेलिये, न संबोधि (= परमार्थ-ज्ञान) केलिये, न निर्वाण केलिये, है । इसलिये मैंने इसे अ-व्याकृत किया । ”

“ भन्ते ! भगवान् ने क्या क्या व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्ट-पाद ! ‘ यह दुःख है ’ (इसे) मैंने व्याकृत किया है । ‘ यह दुःख-समुदय है ’ मैंने व्याकृत किया है । ‘ यह दुःख-निरोध है ’ ० । ‘ यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (= मार्ग) है ’ ० । ”

“ भन्ते ! भगवान् ने इसे क्यों व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्टपाद ! यह अर्थ-उपयोगी, धर्म-उपयोगी, आदि-ब्रह्म-चर्य-उपयोगी है । यह निर्वेदकेलिये, विरागकेलिये, निरोधकेलिये, उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संबोधके लिये, निर्वाणके लिये है । इसलिये मैंने इसे व्याकृत किया । ”

“ यह ऐसाही है, भगवान् ! यह ऐसाही है, सुगत ! अब भन्ते ; भगवान् जिसका काल समझते हो (करों) । ”

तब भगवान् आसनसे उठकर चले दिये ।

तब परिव्राजकोंने भगवान् के जानेके थोड़ीही देर बाद, पोट्ट-पाद परिव्राजकको चारों ओरसे चाग्-बाणसे जर्जरित करना शुरू किया—“इसी प्रकार आप पोट्ट-पाद, जो जो धम्म गौतम कहता (रहा), उसीको अनुमोदन करते (रहे) ‘ यह ऐसाही है भगवान् ! यह ऐसाही है सुगत ! ’ हमतो धम्म गौतमका कहा कोई धर्म एकना नहीं देखते, कि—‘लोक शाश्वत है’, लोक-अशाश्वत है’, ‘लोक अन्तवान् है’, ‘लोक अन्-अन्त-वान् है’, ‘वही जीव है, वही शरीर है’, ‘दूसरा जीव है, दूसरा शरीर है’, ‘तथागत मरनेके बाद होता है’, ‘तथागत मरनेके बाद नहीं होता’ ‘तथागत मरनेके बाद होता है, नहीं भी होता है ।’ ‘तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है ।’

ऐसा कहनेपर पोट्ट-पाद परिव्राजकने उन परिव्राजकोंको यह कहा—“यै भी भो ! धम्म गौतमका कहा कोई धर्म एकना नहीं देखता--‘लोक शाश्वत है ० । बल्कि धम्म गौतम ‘भूत = तथ्य (= यथार्थ) धर्ममें स्थित हो, धर्म-नियामक-प्रतिपद् (= मार्ग, ज्ञान) को करता है । (तो फिर) मरे जैसा चित्र, धम्म गौतम के सुभाषितको सुभाषितके तौरपर कैसे अनुमोदन न करे ? ”

तब दो तीन दिनेके बीतनेपर, चित्र हत्थि-सारीपुत्त और पोट्ट-पाद परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जानर चित हत्थि-सारीपुत्त भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठा ।

पोट्ट-पाद परिवाजक भगवान्के साथ संमोदन कर", एक ओर बैठगया । एक ओर बैठे पोट्ट-पाद परिवाजकने भगवान्को कहा—

“उस समय भन्ते ! भगवान्के चचे जानेके थोड़ीही देरवाद (परिवाजक) मुझे चारों ओरसे "जर्जरित कानेलगे—'इसी प्रकार आप पोट्ट-पाद ! ०।० मेरे जेमा विज्ञ ० सुभाषितसों कैसे अनुमोदन नहीं करै ?”

“पोट्ट-पाद ! सभी यह परिवाजक अपने = वक्षु-रहित हैं” । तूही उनमें एक चक्षु-मान् है । पोट्ट-पाद ! मैंने (कितनेही) धर्म एकांशिक कहे हैं = प्रज्ञापन किये हैं । कितनेही धर्म अन्-एकांशिक भी कहे हैं ० । पोट्ट-पाद ! मैंने कौनसे धर्म अन्-एकांशिक उपदेश किये हैं ० ? 'लोक शाश्वत है' इसको मैंने अनेकांशिक धर्म कहा है ० । 'लोक अ-शाश्वत है' ० अनेकांशिक धर्म ०।० । 'तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है' मैंने अनेकांशिक धर्म उपदेश किया है ० । यह पोट्ट-पाद ! न अर्थ-उपयोगी हैं, न धर्म-उपयोगी हैं, न आदि ब्रह्मचर्य-उपयोगी हैं । न निवेदके लिये ०, न वैराग्यके लिये ० । इसलिये इन्हें मैंने अन्-एकांशिक उपदेश किया ०

“पोट्ट-पाद ! मैंने कौनसे एक-अंशिक धर्म कहे हैं = प्रज्ञापित किये हैं ? 'यह दुःख है' ०।० यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है' इसे पोट्ट-पाद ! मैंने एकांशिक धर्म बतलाया है ० । यह पोट्ट-पाद ! अर्थ-उपयोगी है ० । इसलिये मैंने उन्हें एकांशिक धर्म कहा है = प्रज्ञापित किया है ।”

“पोट्टपाद ! कोई कोई भ्रमण व्याहण ऐसे वाद (= मत)-वाले = ऐसा दृष्टिवाले हैं—'मरनेके बाद आत्मा अरोग, एकान्तसुखी (=केवल सुखी) होता है' । उनसे मैं यह कहता हूँ—'सब-सुख तुम सब आयुष्मान् इस वादवाले = इस दृष्टिवाले हो—'मरने के बाद आत्मा अ-रोग एकान्त सुखी होता है' ? वह जब ऐसा पृष्ठनेपर मुझे 'हाँ' कहते हैं । तब उनको मैं यह कहता हूँ—'क्या तुम सब आयुष्मान् एकान्त सुखवाले लोकको जानते, देखते, विहार करते हो' ? ऐसा पृष्ठनेपर 'नहीं' कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—'क्या तुम सब आयुष्मान् एक रात या एक दिन, आधी रात या आधा दिन एकान्त-सुखवाले आत्माको जानते हो' ? वह पृष्ठनेपर 'नहीं' कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—'क्या आप सब आयुष्मान् जानते हैं, यही मार्ग = यही प्रतिपद् एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये हैं ? ऐसा पृष्ठनेपर 'नहीं' कहते हैं । उनको मैं यह पूछता हूँ—'क्या आप सब आयुष्मान् जो वह देवता एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हैं, उनके भाषित शब्दको सुनते हैं एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये—'मार्प ! सु-प्रतिपन्न (=ठीकमे पहुँचे) हो ; मार्प ! ऋजु-प्रतिपन्न (=अ-कुटिलतासे प्राप्त) हो ; हम भी मार्प ! ऐसे ही प्रतिपन्न (=मागंरूढ) हो, एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हुये हैं ?” ऐसा पृष्ठनेपर 'नहीं' कहते हैं । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेसे उन भ्रमण ब्राह्मणोंका कथन प्रमाण (=प्रतिहरण)-रहित नहीं होता ?”

“अवश्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उन भ्रमण ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण-रहित होता है ।”

“ जैसे कि पोट्ट-पाद ! कोई पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (=देश) में जो, जनपद-कल्याणी (=देशकी सुंदरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ । उसको यदि (लोग) ऐसा कहे—‘हे पुरुष जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है=कामना करता है, जानता है, कि वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-स्त्री है, या शूद्री है’ ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ बोले, तब उसको यह कहे—‘हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है, जानता है (वह) अमुक नाम वाली अमुक गोत्र वाली है, लम्बी छोटी या मझोली ; काली, श्यामा या, मङ्गुर (=मंगुर मटली) के वर्णकी है; इस ग्राम निगम या नगरमें (रहती) है ?’ यह पूछनेपर ‘नहीं’ कहे । तब उसको यह कहे—‘हे पुरुष जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा ; उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ? ऐसा पूछनेपर ‘हां’ कहे । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित नहीं हो जाता ?”

“ अवश्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित हो जाता है । ”

“ इसी प्रकार पोट्ट-पाद ! जो वह भ्रमण ब्राह्मण इस तरह वाद वाले =दृष्टि वाले हैं—‘मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्त-मुखी होता है’, उनको मैं यह कहता हूँ—सचपच तुम सब आयुष्मान् ०।० । तो पोट्ट-पाद ! क्या० उन भ्रमण-ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण-रहित नहीं है ?”

“ अवश्य ! भन्ते ०। ”

“ जैसे पोट्ट-पाद ! कोई पुरुष चौराहे (=धातुमहापथ) पर, महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बनाये । तब उसको (लोग) यह कहे—‘हे पुरुष ! जिस (प्रासाद)के लिये तुम सीढ़ी बनाते हो, जानते हो वह प्रासाद पूर्व दिशामें, दक्षिण दिशामें, पश्चिम दिशामें, (या) उत्तर दिशामें, है ? ऊँचा, नीचा, (या) मझोला है ?’ ऐसा पूछने पर ‘नहीं’ कहे । उसको यह कहे—‘हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, तूने नहीं देखा, उस प्रासादपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बना रहा है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘हां’ कहे । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ?”

“ अवश्य भन्ते ! ० ”

इसी प्रकार पोट्टपाद ! जो वह भ्रमण ब्राह्मण० “ मरनेके बाद आत्मा अरोग एकान्त सुखी होता है ” ०।० ।

“ अवश्य भन्ते ! ० ”

“ पोट्टपाद ! तीन आत्म-प्रतिलाम (=शरीर-ग्रहण) हैं, स्थूल (=भौतिक) आत्म-प्रतिलाम, मनोमय आत्म-प्रतिलाम, अ-रूप आत्म-प्रतिलाम । पोट्टपाद ! स्थूल आत्म-प्रतिलाम कौन है ? रूपवान् चार महा भूतोंसे बना करलिकार (=प्रास प्रास करने) भक्ष्य वाला, यह स्थूल आत्म-प्रतिलाम है । मनोमय आत्म-प्रतिलाम कौन है ? रूपी (=रूपवान्, माकार) मनोमय सर्व-आहार सर्व-अंग-प्रत्यङ्ग-वाला, इन्द्रियोत्ते अहीन, यह मनोमय आत्म-प्रतिलाम है । अ-रूप (=रूप-रहित = निराकार) आत्म-प्रतिलाम कौन है ?

अ-रूपी संज्ञामय, यह अ रूप आत्मप्रतिलाम (= शरीर प्रहण) है। षोडशपाद । मैं स्थूल शरीर-परिग्रहसे छूटनेके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, इस तरह मार्गाखंड हुमोंके 'संज्ञेन (= संज्ञा मल) उत्पादक धर्म छूट जायंगे । १ व्यवहारनीय धर्म, प्रज्ञाकी परि पूर्णता, विपुलताको प्राप्त होंगे, (और वह) इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कर, प्राप्तकर विहरेंगा । शायद षोडशपाद ! तुझे (यह विचार) हो—'मैकेतिक धर्म छूट जायेंगे, इसी जन्ममें प्राप्तकर विहरेंगा, (किन्तु) वह विहरना कठिन (= दु ख) होगा ।' षोडशपाद ! ऐसा नहीं समझना चाहिये, ० । उसे प्रामोद्य (= प्रमोद) भी होगा, प्रीति, प्रधन्धि, स्मृति, सम्प्रजन्य और सुख विहार भी होगा ।'

" मनोमय शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी षोडशपाद । मैं धर्म उपदेश करता हूँ । जिनसे कि मार्गाखंड होने वालोंके संकल्पिक धर्म छूट जायेंगे ० । ० । ० सुख विहारभी होगा । "

" अ-रूप (= निराकार) शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी षोडशपाद ! मैं धर्म उपदेश करता हूँ । ० । ० सुखविहार भी होगा । "

" दूसरे लोग यदि षोडशपाद ! हमें पूछें—'क्या है आबुसो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह (= आत्म प्रतिलाम), जिसके प्रहाण (= परित्याग) के लिये तुम धर्म उपदेश करते हो, और जिस प्रकार मार्गाखंड हो, इसी जन्ममें स्वयं जानकर ० विहरोगे ?' उनके ऐसा पूछनेपर हम उत्तर देंगे—' यह है आबुसो । वह स्थूल शरीर-परिग्रह, जिसके प्रहाणके लिये हम धर्म उपदेश करते हैं । ० ।

" दूसरे लोग यदि षोडशपाद हमें पूछें—'क्या है आबुसो ! मनोमय शरीर-परिग्रह ० । विहरोगे ?

" दूसरे लोग यदि षोडशपाद । हमें पूछें—'क्या है आबुसो ! अ-रूप शरीर परिग्रह ० ? ० । ० ।

" जैसे षोडशपाद ! कोई पुरुष प्रासादपर चरनेकेलिये उसा प्रामादके नीचे सीढ़ी बनावे । उसको यह पूछें—'हे पुरुष । जिन प्रासादपर चरनेके लिये तुम सीढ़ी बनाते हो, जानते हो, वह प्रामाद पूर्व दिशामें है, या दक्षिण ०, ऊँचा है या नीचा या मझोला ?' वह यदि कहे—'यह है आबुसो ! वह प्रासाद, जिसपर चरनेको, उमीक नीचे मैं सीढ़ी बनाता हूँ ।' तो क्या मानते हो षोडशपाद । ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ?"

" अवश्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा । "

" इसी प्रकार षोडशपाद ! यदि दूसरे हमें पूछें—'आबुसो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह क्या है ० । ० ।

" ० आबुसो ! वह मनोमय शरीर परिग्रह क्या है ० ? ० ।

" ० आबुसो ! वह अ-रूप शरीर-परिग्रह क्या है, जिनके प्रहाण (= परित्याग) के लिये, तुम धर्म उपदेश करते हो, ०, ० ? उनके ऐसा पूछनेपर हम यह उत्तर देंगे—'यह

(पूर्वोक्त) है आवुसो ! वह अ-रूप शरीर-परिग्रह ० । ० तो क्या मानते हो पोट्टपाद !
ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होता है ? ”

“ अवश्य भन्ते ! ० ”

ऐसा कहनेपर चित्त हस्ति-सारि-पुत्तने भगवान्को कहा—“ भन्ते जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय शरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मोघ (= मिथ्या) होते हैं, स्थूल शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! मनोमय शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा अ-रूपशरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, मनोमय शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! अ-रूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा मनोमय शरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, अ-रूप शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । ”

“ जिस समय चित्त ! स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय ‘ मनोमय शरीर-परिग्रह है ’ नहीं समझा जाता । न ‘ अ-रूप शरीर-परिग्रह है ’ यही समझा जाता है । ‘ स्थूल शरीर-परिग्रह है ’ यही समझा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर-परिग्रह ० । जिस समय अ-रूप शरीर परिग्रह ० । यदि चित्त ! तुझे यह पूछें—तू भूत-कालमें था, नहीं तो तू न था ? भविष्य-कालमें तू होगा (= रहेगा) ? नहीं तो तू न होगा ? इस समय तू है ? नहीं तो तू नहीं है ? ”

“ ऐसा पूछने पर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा—‘ मैं भूत कालमें था, (मैं नहीं तो न) था । भविष्य कालमें मैं होऊँगा, नहीं तो मैं न होऊँगा । इस समय मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ ’ । वैसा पूछने पर मैं भन्ते ! इस प्रकार उत्तर दूँगा । ”

“ यदि चित्त ! तुझे यह पूछें—जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था, वही तेरा शरीर-परिग्रह सत्य है, भविष्यका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो तेरा भविष्यमें होनेवाला शरीर-परिग्रह है, वही ० सच्चा है, भूतका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो इस समय तेरा वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही तेरा शरीर-परिग्रह सच्चा है, भूतका और भविष्यका (क्या) मिथ्या है ? ऐसा पूछनेपर चित्त तू कैसे उत्तर देगा ? ”

“ यदि भन्ते ! तुझे ऐसा पूछें ‘ जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था ० । ’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं इस प्रकार उत्तर दूँगा—‘ जो मेरा भूतका शरीर-परिग्रह था, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा था, भविष्य और वर्तमानके ० असत्य थे । जो मेरा भविष्यमें अन्-आगत शरीर-परिग्रह होगा, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा होगा ; भूत और वर्तमानके शरीर-परिग्रह असत्य होंगे । जो मेरा इस समय वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही शरीर-परिग्रह मेरा (इस समय) सच्चा है, भूत और भविष्यके शरीर-परिग्रह अ-सत्य हैं । ’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा । ”

“ ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय शरीर-परिग्रह नहीं कहा जाता, न उस समय अ-रूप शरीर-परिग्रह कहा जाता है ; स्थूल शरीर-परिग्रह

ही उस समय कहा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर परिग्रह० । जिस समय चित्त ! अरूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय 'स्थूल शरीर-परिग्रह है' नहीं कहा जाता ; न 'मनोमय शरीर-परिग्रह है' कहा जाता है । 'अरूप शरीर-परिग्रह है' यही कहा जाता है । जैसे चित्त ! मायसे दूध, दूधसे दही, दहीसे नवनीत (=नेनू), नवनीतसे घी (=सर्पिप्), सर्पिपसे सर्पिप्-मंड (=घीका सार) होता है। जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है, न नवनीत०, न सर्पिप०, न सर्पिप्-मंड०, दूध ही उस समय उसका नाम होता है । जिस समय दही० । नवनीत० । ०सर्पिप० । सर्पिप्-मंड० । ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है० । ०मनोमय० । ०अ-रूप० । यह चित्त ! लौकिक संज्ञायें हैं = लौकिक निरुक्तियाँ हैं = लौकिक व्यवहार हैं = लौकिक प्रवृत्तियाँ हैं, तथागत इनसे बिना लिप्त हुये, व्यवहार करते हैं । ”

पैसा कहनेपर पोट्टपाद परिप्राजकने भगवान्को कहा—

“ आश्चर्य ! मन्ते ! आश्चर्य ! मन्ते ! ! ० आजने माप गौतम मुने अंजलि-यज्ञ उपासक धारण करें । ”

चित्त हृत्थि-सारि पुत्त (= चित्र हस्ति-सारि-पुत्र) ने भगवान्को कहा—

“ आश्चर्य ! मन्ते ! ! आश्चर्य ! मन्ते ! ! ० मन्ते ! मैं भगवान्का शरणागत हूँ, धर्म और भिक्षु-संघका भी मन्ते ! भगवान्के पाप मुझे प्रत्रज्या मिले, उपसंपदा मिले । ”

चित्त हृत्थि-सारि पुत्तने भगवान्के पास प्रत्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । आयुष्मान् चित्त हृत्थिसारिपुत्त उपसम्पदा प्राप्त करनेके योड़े ही दिन बाद ; एकाकी, एकांतवामी, प्रमाद रहित उद्योगी, आत्म संयमी हो, विहार करते हुये, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको, हमी जन्ममें जानकर = साक्षात्कर = पाकर, विहार करने लगे । ' जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्य-वास हो लिया, करना था, सो फरे' लिया, और कुत्र करनेको नहीं रहा । ' यह जान गये । आयुष्मान् चित्त हृत्थि-सारि पुत्त अर्हतोंमेंसे एक हुये ।

तृतीय-खण्ड ।

आयु-वर्ष ४६-५५ ।

(वि. पू ४५७-४५१) ।

तृतीय-खंड ।

(१)

तेविज्ज-सुत्त (वि. पृ. ४५७) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् ३ कोसल देशमें पांचमौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-
रंधके साथ चारिका करते, जहाँ मनसाकट नामक कोसलोंका प्राहण भोग था, वहाँ पहुँचे । वहाँ
भगवान् मनसाकटमें, मनसाकटके उत्तर तरफ अचिरवती नदीके तीर आप्रवनमें विहार करते थे ।

उत्त समय बहुत से अभिजात (= प्रसिद्ध) अभिजात ब्राह्मण महाशाल (= महा-
घनिक) मनसाकटमें निवासकर रहे थे, जैसे कि— ३ चंकि ब्राह्मण, तारुक्ख ब्राह्मण, पोक्खर-माति
ब्राह्मण, जानुल्लोणि ब्राह्मण, तोद्वेच्य ब्राह्मण और दूसरे भी अभिजात अभिजात ब्राह्मण महाशाल ।

तत्र चहलकदमीके लिये रहलते हुये, विचरते हुये, वाशिष्ठ और भारद्वाजमें रास्तेमें बात
उत्पन्न हुई । वाशिष्ठ माणवकने कहा—

“यहो मार्ग (घेमा करनेवालेको) ब्रह्म-सन्नेकजाके लिये जलेशे पहुँचानेवाला, सीधा
ले जानेवाला है ; जिसे कि यह ब्राह्मण पौष्करमातिने कहा है ।”

भारद्वाज माणवकने कहा—“यहो मार्ग० है, जिसे कि ब्राह्मण तारुक्खे कहा है ।”

वाशिष्ठ माणवक भारद्वाज माणवकको नहीं समझा सका, न भारद्वाज माणवक वाशिष्ठ
माणवकको (ही) समझा सका । तत्र वाशिष्ठ माणवकने भारद्वाज माणवकको कहा—

“यह भारद्वाज ! शाक्य कुलसे प्रसजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम मनसाकटमें, मनसा-
कटके उत्तर अचिरवती (= रापती) नदीके तीर, आप्रवनमें विहार करते हैं । उन भगवान्
गौतमके लिये ऐसा मंगल कीर्ति शब्द पैल हुआ है—वह भगवान् बुद्ध भगवान् हैं । चलो
भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ चलो । चरु इव यातसो श्रमण गौतमसे पूँ । जेमा
हमको श्रमण गौतम उत्तर देंगे, वैसा हम घाण करेंगे ।”

“अच्छा भो !” कह भारद्वाज माणवकने “उत्तर दिया ।

तत्र वाशिष्ठ और भारद्वाज (दोनों) माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर
भगवान्के साथ संमोदन का (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये
वाशिष्ठ माणवकने भगवान्से कहा—

“हे गौतम ! रास्तेमें हम शोगोंमें यह बात उत्पन्न हुई० । यही हे गौतम ! विप्रह है,
विवाद है, नानावाद हैं ।”

१ दी नि १ १३-। २ सुद्धप्रतिके फेजावाद गोंडा, बहराहच, मुल्तानपुर, यारावकी, और
बस्तीके जिके, तथागोरखपुर चिकेका कितना ही भाग । ३ चंकि आपमाद निवामी, तारुक्ख
इच्छानंगल निवासी, पोक्खरमाति उच्छान-वासी जानुल्लोणि श्रावस्तो निवामी, तोद्वेच्य
मुदीगाम निवासी ।

“क्या वाशिष्ठ ! तू ऐसा कहता है—‘यही मार्ग० है, जिसे कि ब्राह्मण पौष्कर-सातने कहा है’ ? और भारद्वाज भाणवक यह कहता है—‘जिसे कि ब्राह्मण तात्त्वने कहा है । तब वाशिष्ठ ! किस विषयमें तुम्हारा विषह० है ?”

“हे गौतम ! मार्ग-अमार्गके संबन्धमें ऐतरेय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा-ब्राह्मण, बृहत्सं-ब्राह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं । तब भी वह (विसा करनेवालेको) ब्रह्माकी सलोकता को पहुँचाते हैं । जैसे हे गौतम ! ग्राम या निगमके अ-भ्रमें बहुतसे नाना-मार्ग होते हैं, तो भी वे सभी ग्राममें ही जानेवाले होते हैं । ऐसे ही हे गौतम ! ० ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं, ० । ० ब्रह्माकी सलोकताको पहुँचाते हैं ।”

“वाशिष्ठ ! ‘पहुँचाते हैं’ कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं’ कहता हूँ ।”

“‘वाशिष्ठ ! पहुँचाते हैं, कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं’ ० ।”

“वाशिष्ठ ! पहुँचाते हैं, कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं ० ।”

“वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें क्या एक भी ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे देखा हो ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंका एक भी आचार्य है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँख से देखा हो ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंका एकभी आचार्य-प्राचार्य है० ?” “नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंके आचार्यकी सातवीं पीढ़ी तकमें कोई है ० ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! जो त्रैविद्यब्राह्मणोंके पूर्वज, मन्त्रोंके कर्ता, मन्त्रोंके प्रवक्ता ऋषि (ऋ)—जिनके कि गीत, प्रोक्त, समोहित पुराने मन्त्र-रत्नको आजकल त्रैविद्य ब्राह्मण अनुगान, अनुभाषण, करते हैं, भाषितको अनुभाषण करते हैं, बाँधेको अनु-वाचन करने हैं, जैसे कि अष्टक, वामक, वामदेव, विष्णुमित्र, यमदग्नि, अङ्गिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, शृगु । उन्होंने भी (क्या) यह कहा—जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषयमें ब्रह्मा है, हम यह जानते हैं, हम यह देखते हैं ?”

“नहीं हे गौतम !”

“हम प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने ब्रह्माकी अपनी आँखसे देखाहो । ० एक आचार्य भी ० । एक आचार्य-प्राचार्य भी ० । ० सातवीं पीढ़ी तकके आचार्योंमें भी ० । जो त्रैविद्य ब्राह्मणोंके पूर्वजके ऋषि ० । और त्रैविद्य ब्राह्मण ऐसा कहते हैं !—‘जिसको न जानने हैं, जिसको न देखने हैं, उसको स-सलोकताकेलिये हम मार्ग उपदेश करते हैं’ । यही मार्ग ब्रह्म-सलोकताके लिये जल्दी-पहुँचानेवाला, है ! !’ तो क्या मानने हो, वाशिष्ठ ! क्या ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका ‘कथन अ-प्रामाणिकताको नहीं प्राप्त होजाता ?”

“अवश्य, हे गौतम ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिकताको प्राप्त होजाता है ।”

“अहो ! वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको न जानते हैं, जिनको न देखते हैं, उम्की सलोकताके मार्गका उपदेश करते हैं !!—यही ० सीधा मार्ग है । यह उचित नहीं है । जैसे वाशिष्ठ ! अन्धोंकी पाँती एक दूसरेसे जुड़ी, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचवालाभी नहीं देखता, पीछेवालाभी नहीं देखता । ऐसेही वाशिष्ठ ! अन्ध-पैंगीके समानही त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन है, पहिले वालेकेभी नहीं देखा ० । (अतः) उन त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन प्रलापही ब्रह्मता है, ० अर्थ ० , रिक्त ० = तुच्छ ० । तो ... वाशिष्ठ ! क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्यको तथा दूसरे बहुतसे जनोको, देखने हैं, कि कदाँसे वह उगते हैं, कदाँ डूबते हैं, जो कि (उनकी) प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते घूमने हैं ? ”

“हाँ, हे गौतम ! त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्य तथा दूसरे बहुत जनोको देखने हैं । ०”

“तो क्या मानने हो, वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्रसूर्य या दूसरे बहुत जनोको, देखने हैं, कदाँसे ० । क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र-सूर्यको सलोकता (= सहज्यता = एक स्थान निवास) के लिये मार्ग का उपदेश कर सकते हैं—‘यही वैया करनेवाले को, चन्द्र-सूर्यको सलोकताके लिये ० सीधा मार्ग है ? ।”

“नहीं हे गौतम ! ”

“इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको देखते हैं, ० प्रार्थना करते हैं ० । उन चन्द्र-सूर्यको सलोकताके लिये भी मार्गका उपदेश नहीं कर सकते, कि ० यही सीधा मार्ग है ; तो फिर ब्रह्माको—जिसे न त्रैविद्य ब्राह्मणोंने अपनी आँखोंमें देखा, ० ० न त्रैविद्यब्राह्मणोंके पूर्व-वाले ऋषियोंने ० । तो क्या वाशिष्ठ ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिक (नहीं) (= अप्पाटिहारक) ब्रह्मता ? ”

“अवश्य, हे गौतम ! ”

“अच्छा वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उम्की सलोकताके लिये मार्ग उपदेश करते हैं—० यही सीधा मार्ग है । ० यह उचित नहीं । जैसे कि वाशिष्ठ ! पुरुष ऐसा कहे—इयं जनपद (= देश) में जो जनपद-कल्याणी (= देशकी सुंदरतम स्त्री) है, मैं उम्को चाहता हूँ ० । तत्र उम्को यह पूर्व—हे पुरुष ! जिनको तू नहीं जानता, जिनको तूने नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ? ऐसा पूछने पर ‘हाँ’ कहे । तोवाशिष्ठ ! क्या ऐसा होनेपर उम पुरुष का भाषण अ-प्रामाणिक नहीं ब्रह्मता ? ”

“अवश्यक हे गौतम ! । ”

“ऐसे ही हे वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंने ब्रह्माको अपनी आँखोंमें नहीं देखा ० । अहो ! वह त्रैविद्य ब्राह्मण यह कहते हैं—जिसे हम नहीं जानते ० उम्की सलोकता के लिये मार्ग उपदेश करते हैं ० । तो क्या वाशिष्ठ ! ० भाषण अ-प्रामाणिक नहीं होता ? ”

“ वाशिष्ठ ! इस अचिरवती नदीकी धार०; पुष्प आये; यह इस तीरपर मुँह ढाँककर लेट जाये । तो ० परले तीर चला जायगा ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! ”

“ ऐसे ही, वाशिष्ठ ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनय (= आर्य धर्म, बौद्ध-धर्म) में आवरण भी कहे जाते हैं, नीवरण भी कहे जाते हैं, परि-अवनाह (= यथन) भी कहे जाते हैं । कौनसे पाँच ? (१) कामच्छन्द नीवरण, (२) व्यापाद०, (३) स्त्यानगृह०, (४) औद्धत्य कौहृत्य०, (५) विचिकित्सा० । वाशिष्ठ ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनयमें आवरण भी० कहे जाते हैं । वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच नीवरणों (से) आवृत = निवृत्त, अवनद्ध = पर्यवनद्ध (= बँधे) है । वाशिष्ठ ! अहो !! त्रैविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनानेवाले० । पाँच नीवरणोंसे आवृत० बँधे०, मरनेके बाद ब्रह्माओंकी सकोलताको प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं ।

“ तो वाशिष्ठ ! क्या तुमने ब्राह्मणोंके वृद्ध = महत्त्वकों आचार्य-प्रचार्योंको ब्रह्मते सुना है—ब्रह्म स-परिग्रह है, या अ-परिग्रह ? ” “ अ-परिग्रह, हे गौतम ! ”

“ स-वैर-चित्त, या वैर-रहित चित्तवाला ? ” “ अवैर-चित्त हे गौतम ! ”

“ स-व्यापाद (= द्रोह) चित्त या व्यापाद रहित चित्तवाला ? ” “ अव्यापाद चित्त हे गौतम ! ”

“ संक्लेश (= चित्त-मल)-युक्त चित्तवाला या असंक्लिष्ट चित्त ? ” “ असंक्लिष्ट-चित्त हे गौतम ! ”

“ वशवर्ती (= अपरतंत्र, जितेन्द्रिय) या अ-वश वर्ती ? ” “ वश-वर्ती हे गौतम ! ”

“ तो वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं या अपरिग्रह ? ” “ स-परिग्रह, हे, गौतम ! ”

“ ० सवैर-चित्त० ? ० । ० सव्यापाद-चित्त० ? ० । ० संक्लिष्ट-चित्त० ? ० । ० वशवर्ती० ? ”

“ अ-वशवर्ती हे गौतम ! ”

“ इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं, और ब्रह्म अ-परिग्रह हैं । क्या स-परिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मणोंका परिग्रह-रहित ब्रह्मके साथ समान होना, मिलना, हो सकता है ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! ”

“ साधु, वाशिष्ठ ! अहो !! सपरिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मण काया छोड़ मरनेके बाद परिग्रह (= स्त्री) रहित ब्रह्मके साथ सलोकताको प्राप्त करेंगे, यह संभव नहीं । ”

“ ० स-वैर-चित्त त्रैविद्य ब्राह्मण०, अवैरचित्त ब्रह्मके साथ सलोकता० संभव नहीं । ० सव्यापाद-चित्त० । ० संक्लिष्ट-चित्त० । ० अपरवर्ती० । ”

“ वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण घेराले जा पँते हैं, पँसकर त्रिपादको प्राप्त हैं; मृगमें माने तीर रहे हैं । इसलिये त्रैविद्य ब्राह्मणोंकी त्रिविधा वीरान (= कान्तर) भी कही जाती है, विपित (= जंगल) भी कही जाती है, व्यसन (= धावन) भी कही जाती है । ”

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ भाणरुने भगवान्को बड़ा—“ मैंने यह सुना है, हे गौतम ! त्रि-
मौल्य ब्रह्मण्यकी सलोकताका मार्ग जानना है ? ”

“अवश्य हे गौतम ! ०”

“साधु, वाशिष्ठ ! अहो ! वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको नहीं जानने० उपदेश करते हैं । यह युक्त नहीं । जैसे वाशिष्ठ ! कोई पुरुष चौराहेपर महलपर, चढनेके लिये सीढ़ी बनाये० १० ।”

“अवश्य हे गौतम ! ०”

“साधु, वाशिष्ठ ! ० । यह युक्त नहीं । जैसे वाशिष्ठ ! इस अचिरवती (=रापती) नदीकी धार उदकमे पूर्ण (=समवित्तिका) का रूपया हो, तब पार-अर्था = पारगामी = पार-गनेपी = पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आये, वह इस किनारे पर खड़े हो दूसरे तीरकी आह्वान करे-‘हे पार इस पार चले आओ ।’ ‘हेपार ! इस पार चठे आओ’, तो क्या मर्निने हो, वाशिष्ठ ! क्या उस पुरुषके आह्वानके कारण, या याचनाके कारण, या प्रार्थना के कारण, या अभिनन्दनके कारण अचिरवती नदीका पारवाला तीर इस पार आ जायेगा ?”

“नहीं हे गौतम !”

“इसी प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण — जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं उनको छोड़कर जो अ-ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं, उनमे युक्त होते हुये कहते हैं —

“(हम) ब्रह्मको आह्वान करते हैं, ईशानको आह्वान करते हैं, प्रजापतिको आह्वान करते हैं, ब्रह्माको आह्वान करते हैं, महर्षिको आह्वान करते हैं, यमको आह्वान करते हैं ।’ वाशिष्ठ ! अहो ! त्रैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं० उनको छोड़कर, आह्वानके कारण० काया छोटने पर मरनेके बाद ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त होजायेंगे, यह संभव नहीं है ।

“जैसे वाशिष्ठ ! इस अचिरवती नदीकी धार उदक-पूर्ण, (करापर धँडे) कौनको भी पीने लायक हो । ० पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आये । यह इपी तीरपर दृढ सांझलसे पांटे बँध करके मजबूत बंधनमे बँधा हो । वाशिष्ठ ! क्या वह पुरुष अचिरवतीके इस तीरसे परले तीर चला जायेगा ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“इसी प्रकार वाशिष्ठ ! यहाँ पाँच काम गुण आर्य-विनयमें जँजोर कहे जाते हैं, बंधन कहे जाते हैं । कौनसे पाँच ? (१) चक्षुसे विज्ञेय इष्ट = काँव = मनाप = प्रिय-रूप काम युक्त, रूप रागोत्पादक है । (२) श्रोत्रसे विज्ञेय शब्द ० । घ्राणसे विज्ञेय ० गंध । (३) जिह्वसे विज्ञेय ० रस । (४) काय (=स्वर्)से विज्ञेय ० स्पर्श । वाशिष्ठ ! यह पाँच काम गुण० बंधन कहे जाते हैं । वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंसे मूर्खित, लिस, अ-परिणाम दर्शी हैं, इनसे निकलनेका ज्ञान न करके (=अनिस्तरण पञ्चा) भोग कर रहे हैं । वाशिष्ठ ! अहो !! यह त्रैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं, उन्हें छोड़कर ०, पाँच काम-गुणोंको ० भोग करने हुये, कामके बंधनमें बँधे हुये, काया छूटनेपर, मरनेके बाद ब्रह्माशक्ति सलोकताको प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं ।

* कुल्ल अंश अग १। ३५ : १; यत्तु ३४:३४-३५ में है ।

“ वाशिष्ठ ! इस अचिरवती नदीकी धार०; पुरष आपे; वह इम तीरपर मुंह दाँवकर लेट जाये । तो ० परले तीर चला जायगा ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! ”

“ ऐसे ही, वाशिष्ठ ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनय (= आर्य-धर्म, बौद्ध-धर्म) में आवरण भी कहे जाते हैं, नीवरण भी कहे जाते हैं, परि-अवनाह (= बंधन) भी कहे जाते हैं । कौनसे पाँच ? (१) कामच्छन्द नीवरण, (२) व्यापाद०, (३) स्त्यानमृद०, (४) औद्धत्य कौहृत्य०, (५) विचिकित्सा० वाशिष्ठ ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनयमें आवरण भी० फरेजाते हैं । वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच नीवरणों (से) आवृत = मित्रत, अवमृद = पर्यवमृद (= बंधे) हैं । वाशिष्ठ ! अहो !! त्रैविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनानेवाचे०। पाँच नीवरणोंसे आवृत० बंधे०, मरनेके बाद ब्रह्माओंकी सलोकताको प्राप्त होगे, यह हमम नहीं ।

“ तो वाशिष्ठ ! क्या तुमने ब्राह्मणोंके वृद्ध = महल्लकों आचार्य-प्रचार्योंको कहते सुना है—ब्रह्मा स-परिग्रह है, या अ-परिग्रह ? ” अ-परिग्रह, हे गौतम ! ”

“ स-वैर-चित्त, या वैर-रहित चित्तवाला ? ” “ अवैर-चित्त हे गौतम ! ”

“ स-व्यापाद (= द्वोह) चित्त या व्यापाद-रहित चित्तवाला ? ” “ अव्यापाद-चित्त हे गौतम ! ”

“ संस्लेद्य (= चित्त-मल)-युक्त चित्तवाला या असंस्लेद्य चित्त ? ” “ असंस्लेद्य-चित्त हे गौतम ! ”

“ वदवती (= अपरतंत्र, जितेन्द्रिय) या अ-वद-वती ? ” “ वद-वती हे गौतम ! ”

“ तो वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं या अपरिग्रह ? ” “ स-परिग्रह, हे, गौतम ! ”

“ ० सवैर-चित्त० ? ०। १० सव्यापाद-चित्त० ? ०। १० संस्लेद्य-चित्त० ? ०। ०वदवती० ? ”

“ अ-वदवती हे गौतम ! ”

“ इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं, और ब्रह्मा अ-परिग्रह हैं । क्या स-परिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मणोंका परिग्रह-रहित ब्रह्माके साथ समान होना, मिलना, हो सकता है ? ”

“ नहीं, हे गौतम ! ”

“ साधु, वाशिष्ठ ! अहो !! सपरिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मण काया छोड़ मरनेके बाद परिग्रह (= छो) रहित ब्रह्माके साथ सलोकताको प्राप्त करेंगे, यह संभव नहीं । ”

“ ० स-वैर-चित्त त्रैविद्य ब्राह्मण०, अवैरचित्त ब्रह्माके साथ सलोकता० संभव नहीं । ० सव्यापाद-चित्त० । ० संस्लेद्य-चित्त० । ० अवदवती० । ”

“ वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण वेरालो जा फँसे हैं, फँसकर विपादको प्राप्त हैं; सुयोगे मानो तीर रहे हैं । इसलिये त्रैविद्य ब्राह्मणोंकी त्रिविधा वीरान (= कौतार) भी कही जाती है, विपिन (= जंगल) भी कही जाती है, व्यमन (= आफत) भी कही जाती है । ”

पेसा कहनेपर वाशिष्ठ माणवरुने भगवान्को कहा—“ मैंने यह सुना है, हे गौतम ! त्रिधम गौतम ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग जानना है ? ”

“ तो वाशिष्ठ ! मनसाकट यहाँसे समीप है ?, मनपाकट यहाँसे दूर नहीं है ? ”

“ हाँ ! हे गौतम मनसाकट यहाँसे समीप है०, यहाँसे दूर नहीं है । ”

“ तो वाशिष्ठ ! यहाँ एक पुरुष है । (जो कि) मनसा-कटहीमें पैदा हुआ है, बड़ा है । उसको “ मनसाकटका रास्ता पूछें । वाशिष्ठ ! मनसाकटमें जन्मे, वडे उस पुरुषको, मनसाकटका मार्ग पूछनेसे (उत्तर देनेमें) क्या देरी या जड़ता होगी ? ”

“ नहीं हे गौतम ! ”

“ सो किस कारण ? ”

“ हे गौतम ! वह पुरुष मनसाकटमें उत्पन्न और बड़ा है, उसको मनसाकटके समीप मार्ग सुविदित हैं । ”

“ वाशिष्ठ ! मनसाकटमें उत्पन्न और बड़े हुये उसपुरुषको मनसाकटका मार्ग पूछनेपर देरी या जड़ताही सकती है; किन्तु तथागतको ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक जानेवाला मार्ग पूछने पर, देरी या जड़ता नहीं होसकती । वाशिष्ठ ! मैं ब्रह्मको जानता हूँ, ब्रह्मलोकको और ब्रह्मलोक गामिनी-प्रतिपदू (= ब्रह्मलोकके मार्ग) कोभी; और जैसे मार्गात्सृ होनेसे ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होता है; उसे भी जानता हूँ । ”

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ माणवकने भगवान्को कहा—

“ हे गौतम ! मैंने यह सुना है, धमण गौतम ब्रह्माओं की सलोकताका मार्ग उपदेश करता है । अच्छा हो आप गौतम हमें ब्रह्माकी सलोकताके मार्ग (का) उपदेश करें हे गौतम ! आप (हम) ब्राह्मण-संस्थानका उद्धार करें । ”

“ तो वाशिष्ठ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें (धारण) करो, कहता हूँ । ”

“ अच्छा भो ! ” वाशिष्ठ माणवकने भगवान्को कहा । भगवान्ने कहा :—

“ वाशिष्ठ ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं । ०^१ इस प्रकार भिक्षु शरीरके चौबरे, और पेटके भोजनसे सन्तुष्ट होता है । इस प्रकार वाशिष्ठ ! भिक्षु शील-संपन्न होता है । ०^२ वह अपनेको इन पाँच नीचवर्णोंसे मुक्त देख, प्रसुद्धित होता है । प्रसुद्धित प्रीति प्राप्त करता है, प्रीति-भानका शरीर स्थिर दांत होता है । प्रश्रब्ध (= शक्ति) शरीरवाला सुख अनुभव करेगा, सुखितका चित्त एकाग्र होता है ।

“ वह मित्र-भाव युक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्ण करके विहरता है, ० दूसरी दिशा ०, ० तीसरी दिशा ०, ० चौथी दिशा ० इसी प्रकार ऊपर नीचे आड़े-पेड़े सम्पूर्ण मनसे, सबकेलिये सारेही लोकको मित्र-भाव-युक्त, विपुल, महान्, अ-प्रमाण, धैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तसे स्पर्श करता विहरता है । जैसे वाशिष्ठ ! बलवान् बल-ध्मा (= शक्ति बजानेवाला) थोड़ी ही मिह्रन से चारों दिशोंको गंजा देता है । वाशिष्ठ ! इसी प्रकार मित्र-भावना से भावित, चित्तकी विमुक्ति (= छुटने) से जितने प्रमाणमें काम किया है, वह वहाँ अवगोप = खतम नहीं होता । यह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है ।

“ और फिर वाशिष्ठ ! कल्याण-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० । मुदिता-युक्त चित्तसे ० ० ; उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० सारेही लोकको उपेक्षा-युक्त विपुल, महान्, अ-प्रमाण, वैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तसे स्पर्श करके विहरता है । जैसे वाशिष्ठ ! बलवान् शंख-धमा ० । वाशिष्ठ ! इसी प्रकार उपेक्षासे भावित चित्तकी विमुक्तिते जितने प्रमाणमें काम किया गया है, वहाँ अवशेष = स्वतन्त्र नहीं होता । यह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है ।

“तो “ वाशिष्ठ ! इस प्रकारके बिहार वाला भिक्षु, अ-परिग्रह है, या अ-परिग्रह ?”
“ अ-परिग्रह है गौतम !”

“ स-वैर-चित्त या अ-वैर-चित्त ?” “ अ-वैर-चित्त है गौतम !”

“ स-व्यापाद-चित्त या अ-व्यापाद-चित्त ?” “ अ-व्यापाद-चित्त है गौतम !”

“ संकृष्ट (=मलिन)-चित्त या अ-संकृष्ट-चित्त ?” “ अ-संकृष्ट चित्त है गौतम !”

“ वश वर्ती (=जितेन्द्रिय) या अ-वश-वर्ती ?” “ वश-वर्ती है गौतम !”

“ इस प्रकार वाशिष्ठ ! भिक्षु अ-परिग्रह है, ब्रह्मा अ-परिग्रह है, तो क्या अपरिग्रह भिक्षुकी अ-परिग्रह ब्रह्माके साथ समानता है, मेल है ?” “ हां ! है गौतम !”

“ साधु, वाशिष्ठ ! यह अ-परिग्रह भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद, अपरिग्रह ब्रह्माकी सलोकता को प्राप्त होने, यह संभव है । इस प्रकार भिक्षु अ-वैर-चित्त है ० । वश-वर्ती भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद वशवर्ती ब्रह्माकी सलोकताकी प्राप्त होये, यह संभव है ।

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ और भारद्वाज माणवकोंने भगवान् को कहा—

“आश्चर्य है गौतम ! आश्चर्य है गौतम ! ० आजसे आप गौतम इम (लोगों)को अजलि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।”

अम्यट्ट-सुत्त (वि. पु. ४५७) ।

‘देसा मीने सुता—एक समय भगवान् पांच सौ भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघके साथ चारिका करते हुए, जहाँ इच्छानंगल नामक कोसलोंका प्राहण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । यहाँ भगवान् इच्छानंगलमें इच्छानंगल वनखण्डमें विहरते थे ।

उस समय पौष्कर-साति प्राहण, जनाकीर्ण, तृणकाष्ठ-उदक-धान्य-सहित कोसल राज प्रसेन-जित्त-द्वारा दत्त, राजा-भोग्य, राज दायज, मह-देय उक्कटाका स्वामित्व करता था ।

पौष्करसाति प्राहणने सुनाः—शाक्य-कुलसे प्रयोजित शाक्य-पुत्र धमण गौतम० कोसल-देशमें चारिका करते, इच्छा नंगलमें० विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-कीर्ति शब्द उठा हुआ है० । इस प्रकारके अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है । उस समय पौष्कर-साति प्राहणका शिष्य अम्यट्ट नामक माणवक (था, जो कि), अध्यायक मंत्र-धर, निघण्टु-केटुभ (= वक्ष्य)-अक्षर-प्रमेद (= शिक्षा निरक्त)-सहित तीनों वेद, पाँचों इतिहासका पारङ्गत, पद-ज्ञ, वैवाकरण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुरुषलक्षण (= सामुद्रिक-शास्त्र) में परिपूर्ण, अपनी पंडिताई, प्रश्नचनमें—‘जो मैं जानता हूँ, सो तू जानता है; जो तू जानता है वह मैं जानता हूँ’ (यहकर आचार्य-द्वारा) अनुज्ञातप्रतिज्ञात (= स्वीकृत) था ।

तब पौष्करसाति प्राहणने अम्यट्ट माणवकको संमोहित किया—

“ तात ! अम्यट्ट ! शाक्य कुलोत्पन्न० विहार करने हैं,० इस प्रकारके अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है । आओ तात ! अम्यट्ट ! जहाँ धमण गौतम हैं, वहाँ आओ । जाकर धमण गौतमको जानो, कि आप गौतमका दण्ड यथार्थ फैला हुआ है, या अ यथार्थ ? क्या० धेसे हैं या नहीं, जिसमें कि हम उन आप गौतमको जानें ।

“ बेंते भो ! मैं उन गौतमको जानूँगा—कि आप गौतम० धेसे हैं या नहीं ?”

१ दी नि १:१ ।

२ अ क “ भगवान्की चारिका दो प्रकारकी होती थी—स्वरित-चारिका, और अस्वरित चारिका ।” दूर बोधनीय मनुष्यको देखकर, उसके बोधके लिये सहसा गमन, स्वरित चारिका है । यह महाकाश्यप स्वविरके प्रत्युद्गमन (= अगवान्) आदिमें जानना चाहिये । भगवान्, महाकाश्यप स्वविरके प्रत्युद्गमनके लिये, एक मुहूर्तमें तीन गव्यूति (= ३ योजन) मार्ग चले गये, आलवकके लिये तीस योजन; उतना ही अंगुलि-मालके लिये; पुत्रकुप्यातिके लिये ४९ योजन, महाकप्पिनके लिये १२० योजन, धनियके लिये १०७ योजन गये । धर्म-संवापति (= सारिपुत्र)के शिष्य बन्वासी तिष्य धामणेरके लिये १२० योजन तीन गव्यूति गये । । यह स्वरित-चारिका है । जो गाँव निगमके प्रभसे प्रति दिन योजन, अर्द्ध योजन करके, पिहचार करते, लोकानुग्रह करते गमन करता है, यह अ स्वरित चारिका है ।... बालक (पौष्करसाति) तीनों वेदोंमें पारङ्गत, पंडित = ब्यक्त हो, जम्बूद्वीपमें अग्र प्राहण हुआ । दूसरे समय उसने कोसल-राजको (अपना) गुण (= शिल्प) दिखलाया । तब उसके शिल्पसे प्रसन्न हो राजाने, उक्कटा नामक महानगरको प्रस-देय किया ।”

“ तात ! अम्वट्ट ! हमारे मंत्रोमे बर्त्तास महा पुरप-रक्षण आये है । जिनसे युक्त महा-पुरपकी दो ही गतिर्या होती है, तीसरी नहीं । यदि वह घरमें रहता है,० चन्वर्ता राजा होता है । यदि घरसे बेघर हो प्रव्रजित होता है, अर्हत् सम्यक् संजुद्ध होता है । तात ! अम्वट्ट ! मैं मन्त्रोका दाता हूँ, तुम मन्त्रोके प्रतिगृहीता हो ।”

पौष्कर-साति ब्राह्मणको “हां भो” कह अम्वट्ट माणवक, आसनमे उठ, अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, घोड़ीके रथपर चढ़, बहुत माणवकोके साथ जिधर इच्छा-गल वन-संड था, उधरको चला । जितनी रथकी भूमि थी, रथसे जाकर, यानसे उतर, पैदलही आराममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे । तब अम्वट्ट माणवक जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गया, जाकर उन भिक्षुओं को बोला —

“भो ! आप गौतम इस समय कहां विहार कर रहे हैं ? हम आप गौतमके दर्शनके लिये यहां आये हैं ।”

तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—यह कुलीन प्रसिद्ध अम्वट्ट माणवक, अभिज्ञात (= प्रख्यात) पौष्कर साति ब्राह्मणका शिष्य है । इस प्रकारके कुल पुत्रोके साथ कथा-संलाप भगवान्को भारी नहीं होता । (और) अम्वट्ट माणवकको कहा—

“अम्वट्ट ! यह द्वार-बन्द विहार है, वहां चुपचाप धीरे मे जाकर, वरांडेमें (= अलिन्दे) प्रवेशकर खांसकर, जंजीरको खटखटाओ, तालेको हिलाओ । भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोल देंगे ।”

तब अम्वट्ट माणवकने जहाँ द्वार बन्द विहार (= निवासघर) था, चुपचाप धीरे से वहां जा० तालेको हिलाया । भगवान्ने द्वार खोल दिया । अम्वट्ट माणवकने प्रवेश किया । (दूसरे) माणवकने भी प्रवेश कर भगवान्के साथ “संभोदन किया” (और) एक ओर बैठ गये । किंतु अम्वट्ट माणवक बैठे हुये भी, भगवान्के टहलते वक्त कुछ पूछरहा था, खड़े हुये भी बैठे हुये, भगवान्के साथ० ।

तब भगवान्ने अम्वट्ट माणवकको यह कहा—

“अम्वट्ट ! क्या बृद्ध = मरुतक आचार्य-प्राचार्य ब्राह्मणोके साथ कथा-संलाप, ऐसेही होता है, जैसाकि तू चलते खड़े बैठे हुये मेरेसाथ “कर रहा है ?”

“नहीं हे गौतम ! चलते ब्राह्मणके साथ चलते हुये, खड़े ब्राह्मणके साथ खड़े हुये, बैठे ब्राह्मणके साथ बैठे हुये बात करना चाहिये । सोये ब्राह्मणके साथ सोये बातकर सकते हैं । किंतु जो हे गौतम ! मुंडक, श्रमण, इन्ध, काले, प्रज्ञा (= वंशु)के परकी संतान हैं, उनके साथ ऐसेही कथा-संलाप होता है, जैसाकि आप गौतमके साथ ।”

“अम्वट्ट ! अर्थोकी भांति तेरा यहां आना हुआ है । (मनुष्य) जिम अर्थके लिये आये, उसी अर्थको मनमें करना चाहिये । अम्वट्ट ! तूने (गुरुकुलमें) नहीं वास किया है, क्या वासकरे बिनाही (गुरुकुल) वासका अभिमानो है ?”

तब अम्वट्ट माणवकने भगवान्के (गुरुकुल) अन्वास कहने से कुपित हो अमन्युष्ट हो,

भगवान्को ही बुझाते (= सुखेग्तो) भगवान्को ही निन्दते, भगवान्को ही ताना देते 'धम्म गौतम दुष्ट (= पापिक) होगा' (सोच) यह कहा—

“हे गौतम ! शाक्य-जाति बंड है । हे गौतम ! शाक्य-जाति धुद्र (= लघुक) है । हे गौतम ! शाक्य-जाति बरुवादी (= रमस) है । नीच (इन्म) समान होनेसे शाक्य ब्राह्मणोका सत्कार नहीं करते, ब्राह्मणोका गौरव नहीं करते, ० नहीं मानते, ० नहीं पूजते, ० नहीं अपचय करते । हे गौतम ! सो यह अ-च्छन्न = अयोग्य है, जो कि नीच, नीच-समान शाक्य, ब्राह्मणोका सत्कार नहीं करते ० ।”

इस प्रकार अम्बट्टने शाक्योपर यह प्रथम इन्मवाद (= नीच करना) कह, आपेक्ष किया ।

“अम्बट्ट ! शाक्योने तेरा क्या कसूर किया है ?”

“हे गौतम ! एक समयमें आचार्य ब्रा० पौष्करसातिके किसी कामसे कपिलवस्तु गया । (वहाँ) जहाँ शाक्योका संस्थागार (= प्रजातंत्र भवन) है, वहाँ गया । उस समय बहुत से शाक्य तथा शाक्य-कुमार रुस्थागारमें ऊँचे आसनोपर, एक दूसरे को अंगुली गड़ते हँस रहे थे, खेल रहे थे; मुझेही मानो हँस रहे थे । किसीने मुझे आसनपर बैठने को नहीं कहा । सो यह गौतम ! अच्छन्न = अयुक्त है, जो यह इन्म तथा इन्म-समान शाक्य ब्राह्मणोका सत्कार नहीं करते ० ।”

इस प्रकार अम्बट्ट माणवकने शाक्योपर दूसरा इन्मवाद का आक्षेप किया ।

“लडुकिका चिडिया भी अम्बट्ट ! अपने घोंसलेपर स्वच्छन्द-आलापिनी होती हैं । कपिलवस्तु शाक्योका अपना (घर) है, अम्बट्ट ! इस भोदी बातसे तुम्हें अमर्ष न करना चाहिये ।”

“हे गौतम ! चार वर्ण हैं,— क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र । इनमें हे गौतम ! क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह तीन वर्ण, ब्राह्मण के ही सेवक हैं । गौतम ! सो यह ० अयुक्त है ० ।”

इस प्रकार अम्बट्ट माणवकने शाक्योपर तीसरा इन्मवादका आक्षेप किया । तब भगवान् को यह हुआ—यह अम्बट्ट माणवक बहुत बड़ बड़कर शाक्योपर इन्मवादका आक्षेप कर रहा है, क्यों न मैं गोत्र पूछूँ । तब भगवान्ने अम्बट्ट माणवक को कहा—

“किस गोत्रके हो, अम्बट्ट !”

“कृष्णायन हूँ, हे गौतम !”

“अम्बट्ट ! तुम्हारे पुराने नामगोत्रके अनुसार, शाक्य आर्य (= स्वामि-)-पुत्र होते हैं, । तुम शाक्योके दासी पुत्र हो । अम्बट्ट ! शाक्य, राजा इक्ष्वाकु (= ओकाक) को पितामह धारण करते (= मानते) हैं, पूर्व कालमें अम्बट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया = मनापा रानीके पुत्रको राज्य देने की इच्छासे, ओकासुख (= उलका सुख), फण्ड, हत्थिनिक, और सिनीसूर (नामक) चार बड़े लडकोको राज्यसे निर्वासित कर दिया । यह निर्वासित हो, हिमालयके पास सरोवरके किनारे (एक) बड़े शाक-वनमें घास करने लगे । जातिके

विगङ्गनेके दरसे अपनी यहिनोके साथ उन्होंने संवाम (=संभोग) किया । तत्र अम्वट्ट ! राजा इश्चाकुने अपने अमात्यो और दरबारियों को पूत्रा—‘वहाँ है भो ! इस समय कुमार ?’

‘देव ! हिमवान्को पास सरोवरके किनारे महाशाक-वन (=साक-मड) है, वहाँ हम शक कुमार रहते हैं । यह जातिके विगङ्गनेके दरसे अपनी यहिनोके साथ संवाम करने हैं ।’

‘तत्र अम्वट्ट ! राजा इश्चाकुने उदान कहा—‘अहो ! कुमार ! शाक्य (=समर्थ) हैं रे !! महाशाक्य हैं रे कुमार !’ तत्रसे अम्वट्ट ! वह शाक्यने नामही से प्रमिद हुये, वही (=इश्चाकु) उनका पूर्वपुरुष था । अम्वट्ट ! राजा इश्चाकुकी दिशा नामका दासी थी । उसे कृष्ण (=कण्ड) नामक पुत्र पैदा हुआ । पैदा होते ही कृष्णने कहा—‘अम्मा ! घोओ मुझे, अम्मा ! नहलाओ मुझे, इस गंदगी (=अशुचि)से मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारा काम आऊंगा ।’ अम्वट्ट ! जैसे आजन्म मनुष्य पिशाचोको देखकर ‘पिताच’ कहते हैं, वैसे ही उस समय पिशाचोको, कृष्ण कहते थे । उन्होंने कहा—इसने पैदा होते ही बात की, (अतः यह) ‘कृष्ण पैदा हुआ’, ‘पिताच पैदा हुआ’ । इसीसे आगे कृष्णायन प्रसिद्ध हुये, वह कृष्णायनो का पूर्व-पुरुष था । इस प्रकार अम्वट्ट ! तैरे माता पिताओंके गोत्रको ट्याल करनेसे, शाक्य आर्य-पुत्र होते हैं, व शाक्योका दासी पुत्र है ।’

ऐसा कहनेपर उन माणवकोंने भगवान्को कहा—

‘‘आप गौतम ! अम्वट्ट माणवको कड़े दासी-पुत्र वादसे मत लजावें । हे गौतम ! अम्वट्ट माणवक मुजात है, कुल पुत्र है०, बहुधुत०, सुवक्ता०, पंडित है । अम्वट्ट माणवक हम बातमें आप गौतमके साथ वाद कर सकता है ।’’

तत्र भगवान्ने उन माणवकोंको कहा—

‘यदि तुम माणवकोंको होता है—अम्वट्ट माणवक मुजात है, ०अ कुलपुत्र है, ०अल्प-धृत०, ०दुर्वक्ता०, ०दुप्रज्ञ (=अ-पंडित)० । अम्वट्ट माणवक धमण गौतमके साथ हम विषयमें वाद नहीं कर सकता । तो अम्वट्ट माणवक घेंडे, तुम्हीं इस विषयमें मेरे साथ वाद करो । यदि तुम माणवकोंको ऐसा है—अम्वट्ट माणवक मुजात है० ।० । तो तुम लोग इहरो, अम्वट्ट माणवको मेरे साथ वाद करने दो ।’’

‘‘हे गौतम ! अम्वट्ट माणवक मुजात है, ० । अम्वट्ट माणवक इस विषयमें आप गौतमके साथ वाद कर सकता है । हमलोग चुप रहते हैं । अम्वट्ट माणवक हो आप गौतमके साथ इस विषयमें वाद करेगा ।’’

तत्र भगवान्ने अम्वट्ट माणवको कहा—

‘‘अम्वट्ट ! यह तुझपर धर्म-संबन्धी प्रश्न आता है, न इच्छा होते भी उत्तर देना चाहिये, यदि नहीं उत्तर देगा, या इधर उधर करेगा, या चुप होगा, या चला जायेगा, तो यहीं तेरा शिर सात टुकड़े हो जायेगा । तो अम्वट्ट ! क्या तुमने बृद्ध=महल्लक ब्राह्मणों आचार्य-प्राचार्यों धमणोंसे सुना है (कि) कत्रसे कृष्णायन हैं, और उनका पूर्व-पुरुष कौन था ?’’

ऐसा पूछनेपर अम्वट्ट माणवक चुप होगया ।

दूसरीबार भी भगवान्ने अम्वट्ट माणवको यह पूत्रा—० ।

तब भगवान् ने अम्बट माणवको कहा —

“अम्बट ! उत्तर दो, यह तुम्हारा पुत्र रहनेका समय नहीं। जो कोई तथागतसे तीनवार स्वधर्म-संबन्धी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसका शिर यहीं सात टुकड़े हो जायगा ।”

उस समय वज्रपाणि यक्ष बड़े भारी आदीप्त = संप्रज्वलित = सप्रकाश लोह-खंड (= अयः वृट) को लेकर, अम्बट माणवकोके ऊपर आकाशमें खड़ा था— ‘यदि यह अम्बट माणवक तथागतसे तीनवार स्वधर्म संबंधी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, (तो) यहीं इसके शिरको सात टुकड़े करूँगा ।’ उस वज्र-पाणि यक्षको (या तो) भगवान् देखते थे, या अम्बट माणवक । तब उसे देख अम्बट माणवक भयभीत, उद्धिप्त, रोमांचित हो, भगवान् से श्राण = लयन = क्षरण चाहता, ईश्वर भगवान् से बोला—

“क्या आप गौतमने कहा, फिरसे आप गौतम कहें तो ?”

“तो क्या मानने दो, अम्बट ! क्या तुमने सुना है ?”

“ऐसा ही है गौतम । जैसा कि आप ने कहा । तबसे ही कृष्णायन हुये, और वही कृष्णायनको पूर्व-पुरुष था ।”

ऐसा कहनेपर माणवक उत्राद = उच्चशब्द = महा-शब्द (= कोलाहल) करने लगे—

“अम्बट माणवक तुर्जांत है । अ-कुलपुत्र है । अम्बट माणवक शाक्याका दासी-पुत्र है । शाक्य, अम्बट माणवकोके आर्य (= स्वामि)-पुत्र होते हैं । सत्यवादी श्रमण गौतम को हम अश्रद्धेय करना चाहते थे ।”

तब भगवान् को यह हुआ— ‘यह माणवक अम्बट माणवकोके दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक लज्जवाते हैं, क्यों न मैं (इसे) छुड़ाऊँ’ । तब भगवान् ने माणवको को कहा—

“माणवको ! तुम अम्बटमाणवक को दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक मत लज्जवाओ । वह कृष्ण महान् ऋषि थे । उन्होंने दक्षिण-देशमें जाकर ब्रह्ममंत्र पढ़कर, राजा इक्ष्वाकुके पास जा क्षुद्र रूपी कन्याको मांगा । तब राजा इक्ष्वाकुने- ‘अरे यह मेरी दासीका पुत्र होकर क्षुद्र-रूपी कन्याको मांगता है’ (सोच), क्रुपित हो असन्तुष्ट हो, बाण चढाया । लेकिन उस बाणको न वह छोट सकता था, न समेट सकता था । तब अमात्य और पार्यद (= दरबारी) कृष्ण ऋषिके पास जाकर बोले—

‘भद्रन्त ! राजाका मंगल हो, भद्र-त ! राजाका मंगल (= स्वस्ति) हो ।’

‘राजाका मंगल होगा, यदि राजा नीचेकी ओर बाण (= क्षुरप्र) को छोड़ेगा । (लेकिन) जितना राजाका राज्य है, उतनी पृथ्वी विदीर्ण हो जायगी ।’

‘देवमी घर्पा करैगा, यदि राजा ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़े । कुमार स्वन्ति पूर्वक (किंतु) गंजा हो जायेगा ।’

“ तब माणवको ! अमात्योंने इक्ष्वाकुको कहा— ‘ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़े, कुमार स्वन्ति-सहित (किंतु) गंजा होगा । राजा इक्ष्वाकुने ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़ दिया’ । उस महादण्डसे भयभीत, उद्दिग्ध, रोमांचित, उर्जित राजा इक्ष्वाकुने ऋषिको कन्या-प्रदान की । माणवको ! अम्बट माणवको दासी-पुत्र कह, तुम मत बहुत अधिक लज्जवाओ । वह कृष्ण महान् ऋषि थे ।”

तब भगवान्ने अम्बट माणवको संबोधित किया—

“ तो...अम्बट ! यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करै, उनके संवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो क्षत्रिय-कुमारसे ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन और पानी पायेगा ? ” “ पायेगा हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पहुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “ खिलायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र (= वेद) बँचायेंगे ? ” “ बँचायेंगे हे गौतम ! ” “ इसको स्त्री (पाने)में रक्कावट होगी, या नहीं ? ” “ नहीं रक्कावट होगी । ” “ क्या क्षत्रिय ! इसे क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेंगे ? ” “ नहीं, हे गौतम ! माताकी ओरसे हे गौतम ! अयुक्त है । ”

“ तो...अम्बट ! यदि एक ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करता है, उनके संवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह ब्राह्मण कुमारसे क्षत्रिय-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी पायेगा ? ” “ पायेगा हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पहुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “ खिलायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे, या नहीं ? ” “ बँचायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (पाने)में रक्कावट होगी ? ” “ रक्कावट न होगी हे गौतम ! ” “ क्या उसे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेंगे ? ” “ नहीं, हे गौतम ! ” “ सो किन्तु हेतु ? ” “ गौतम पितासे वह अनुपपन्न है । ”

“ इस प्रकार अम्बट ! स्त्रीसे करके भी, पुरुष करके भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है । तो...अम्बट ! यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मणको किसी कारणसे छुरेसे मुडितकरा, घोड़ेके चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित करदें । क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी पायेगा ? ” “ नहीं हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण श्राद्ध स्थालिपाक, यज्ञ पहुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “ नहीं, हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे या नहीं ? ” “ नहीं, हे गौतम ! ” “ उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (लेने)में रक्कावट होगी, या घेररक्कावट ? ” “ रक्कावट होगी, हे गौतम ! ”

“ तो...अम्बट ! यदि क्षत्रिय (एक पुरुषको) किसी कारणसे छुरेसे मुडितकरा, घोड़ेके चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित करदें । क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन पानी पायेगा ? ” “ पायेगा हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे खिलायेंगे ? ” “ खिलायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे ? ” “ बँचायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या उसे स्त्रीमें रक्कावट होगी, या घेररक्कावट ? ” “ घेररक्कावट होगी हे गौतम ! ”

“अम्बट्ट ! क्षत्रिय यहूत ही निहोम (= नीच) होगया रहता है, जब कि इसको क्षत्रिय किसी कारणसे मुंहितकर० । इस प्रकार अम्बट्ट ! जब वह क्षत्रियोंमें परम नीचताको प्राप्त है, तब भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है । प्रह्ला सनत्कुमारने भी अम्बट्ट ! यह गाथा कही है—

“गोत्र लेकर चलनेवाले जनोंमें क्षत्रिय श्रेष्ठ है ।”

जो विद्या और आचरण युक्त है, वह देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं ॥ ११

“सो अम्बट्ट ! यह गाथा प्रह्ला सनत्कुमारने उचित ही गायी (= सुगीता) है, अनुचित नहीं गायी है,—सुभाषित है, दुर्भाषित नहीं है; सार्थक है, निरर्थक नहीं; मैं भी सहमत हूँ, मैं भी अम्बट्ट कहता हूँ—“गोत्र लेकर० ।”

“क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?”

“अम्बट्ट ! अनुपम विद्या-आचरण-सम्पदाको जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोत्र-वाद कहते हैं, नहीं मान-वाद—‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहते हैं । जहाँ अम्बट्ट आवाह-विवाह होता है, वहीं यह जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद, ‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहा जाता है । अम्बट्ट ! जो कोई जातिवादमें बंधे हैं, गोत्र-वादमें बंधे, (अभि-) मान-वादमें बंधे हैं, आवाह-विवाहमें बंधे हैं, वह अनुपम विद्या-चरण-संपदासे दूर हैं । अम्बट्ट ! जाति-वाद-बंधन गोत्र-वाद-बंधन, मान-वाद-बंधन, आवाह-विवाह-बंधन श्रेष्ठकर, अनुपम विद्या-चरण-संपदा प्रत्यक्षकी जाती है ।

“क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?”

“अम्बट्ट ! लोकमें तथागत उत्पन्न होता है १०।० । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवर, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है १०। इस तरह अम्बट्ट ! भिक्षु शील-संपन्न होता है १०। वह प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । यह भी उसके चरणमें होता । १० द्वितीय ध्यान० । ० तृतीय ध्यान० । ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उसके चरणमें होता है । अम्बट्ट ! यह चरण, ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेके लिये, (मनुष्यके) चित्तको नमाता है, शुक्लाता है । सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० । इस प्रकार आफार-सहित उद्देश-सहित अनेक पूर्व-निवातोंको जानता है । यह भी अम्बट्ट ! उसकी विद्यामें है । १० दिव्य विशुद्ध चक्षुसे० प्राणियोंको देखता है । यह भी अम्बट्ट ! उसकी विद्यामें है । ० ११ जन्म खतम होगया, ब्रह्मचर्य पूरा

१. पृष्ठ. १७२-७४ ।

२. अ. क “तापस आठ प्रकारके होते हैं—(१) स-पुत्र-भार्य, (२) उंछाचारी, (३) अनु-अग्नि-पक्विक, (४) अ स्वयं पाकी, (५) अश्म-मुष्टिक, (६) दन्तवस्त्रकलिक, (७) प्रवृत्त-फल-भोजी, (८) पाण्डु-पलाशिक । इनमें जो केणिय जटिलको भाँति कुटुम्ब सहित वास करते हैं, वह ‘स-पुत्र-भार्य’ कहलाते हैं । जो गाँव कल्पोंसे पापलकी भिक्षा लेकर पकाकर खाते हैं, वह ‘अनग्नि-पक्विक’ ०। जो गाँवमें जाकर पत्नी भिक्षाको ग्रहण करते हैं, वह ‘अ स्वयं-पाकी’ ०। जो मुद्रिया पत्थरसे अम्बट्टक आदि वृक्षोंके चमड़ेको उपाङ्कर खाते हैं, वह ‘अश्म मुष्टिक’ ०। जो दाँतसे ही (छाल-बन्धक) उपाङ्कर खाते हैं, वह प्रवृत्त फल-भोजी ०। जो स्वयं गिरे फूल फल पत्ते खाते; जीवन-आपन करते हैं, वह पाण्डु-पलाशिक ०। यह तीन प्रकारके होते हैं, उत्पष्ट, मध्यम और मृदुक

होगया, करना या मो कर लिया, अब यहवि लिये कुछ नहीं है' यह भी जानता है । यह भी उसकी विद्यामें है । यह अम्बट्ट ! विद्या है । अम्बट्ट ! 'ऐसा भिक्षु विद्या सम्पन्न कहा जाता है । इस प्रकार चरण-संपन्न, इस प्रकार विद्या-चरण संपन्न होता है । इस विद्या-संपदा, तथा चरण-सम्पदासे बढ़कर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण सम्पदा नहीं है ।

" अम्बट्ट ! इस अनुपम विद्या चरण सम्पदाके चार अपाय-मुख (= विघ्न) होते हैं । कौनसे चार ? कोई ध्रमण या ब्राह्मण अम्बट्ट । इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न करके, खारी-विविध (= शोरी मंत्रा वाणप्रस्थीके सामान) लेकर—'प' मूलाहारी होऊँ' (सोच) वन-वासके लिये जाता है । वह विद्या, चरणसे भिन्न वस्तुका परिचारक (= सेवक) बनता है । इस अनुपम विद्या-चरण संपदाका यह प्रथम अपाय मुख (= विघ्न) है । और फिर अम्बट्ट ! यहाँ कोई ध्रमण या ब्राह्मण इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न करके, फलाहारिताको भी पूरा न करके, कुदाल 'कन्द-मूल फलाहारी होऊँ' (सोच) विद्या-चरणसे भिन्नवस्तुका परिचारक बनता है । यह द्वितीय अपाय-मुख है । और फिर अम्बट्ट ! फलाहारिताको न पूरा करके, गाँवके पास या निगम (= कस्बे)के पास अग्निशाला बना अग्नि परिचरण (= होम आदि) करता रहता है । यह तृतीय मुख है । और फिर अम्बट्ट ! अग्नि-परिचर्याको भी न पूरा करके, चौरस्तेपर चार द्वारों वाला आगार बनाकर रहता है, कि जो यहाँ चारो दिशाओसे ध्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मे यथाशक्ति = यथावल सत्कार करूँगा । वह इस प्रकार विद्याचरणसे भिन्नहीका परिचारक बनता है । यह चतुर्थ अपाय मुख है । इस अनुपम विद्या चरण संपदाके अम्बट्ट ! यह चार 'विघ्न' हैं ।

" तो " अम्बट्ट ! क्या आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्याचरण संपदाका उपदेश करने हो ?

" नहीं हे गौतम ! यहाँ आचार्य-सहित मैं और यहाँ अनुपम विद्या-चरण संपदा ! हे गौतम ! आचार्य सहितमें अनुपम विद्या चरण-संपदासे दूर है । "

" तो " अम्बट्ट ! इस अनुपम विद्या चरण संपदाको पूरा न कर, शोली आदि (= खारीविविध) लेकर 'प्रवृत्त फलभोजी होऊँ' (सोच), क्या तू वनवासके लिये आचार्य सहित वनमें प्रवेश काता है ?

" नहीं हे गौतम ! "

" ०।० चौरस्तेपर चार द्वारो वाला आगार बनाकर रहता है, कि जो यहाँ चारो दिशाओसे ध्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मे यथाशक्ति यथावल सत्कार करूँगा ? "

" नहीं हे गौतम ! "

(= साधारण) । जो वैदिके स्थानसे दिना उठे हाथ पहुँचने भरके स्थानके फलको खाते हैं, वह 'उत्कृष्ट' । जो एक वृक्षसे दूसरे वृक्षको नहीं जाते, वह 'मध्यम' । जो जिस किसी वृक्षके नीचे जाकर सोजकर खाते है वह 'मृदुक' । यह आठों तापस प्रव्रज्यायें उन्हीं चारमें आ जाती है । कैसे ? इनमें 'सपुत्र भार्य' 'उडाचारी' 'दानागार सेवन करते है' । 'अग्नि पक्षिक और 'अ स्वयंपाकी, अन्यागार ०। 'अशम-मुष्टिक', और 'शन्त बलवतिक' कन्दमूल-फल भोजी ० । 'पांडुपलाशी' पट्टक फल भोजी ० ।

‘इस प्रकार अम्बट ! आचार्य-सहित तू इस अनुत्तर विद्या-चरण-संपदासे भी हीन है, और यह जो अनुत्तर विद्या-चरण सम्पदाके चार अपाय-मुख हैं, उनसे भी हीन । तूने अम्बट ! आचार्य ब्राह्मण पौष्कर-सातितसे सीखकर यह बाणी बोली—‘वहाँ इब्म, (= नीचा, इभ्य) काले, पैरसे उत्पन्न मुंडक श्रमण हैं, और रुहां त्रैविद्य ब्राह्मणोंका साक्षात्कार’ । स्वयं अपायिक (= दुर्गतिगामी) भी, (विद्या-चरण) न पूरा करते (हुये भी), अम्बट ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह अपराध देख । अम्बट ! पौष्कर साति ब्राह्मण राजा प्रसेनजित् कोसलका दिया खाता है । राजा प्रसेनजित् कोसल उसको दर्शन भी नहीं देता । जब उसके साथ मंत्रणा भी करता है, तो कपड़ेकी आडसे मंत्रणा करता है । अम्बट ! जिसकी धार्मिक दी हुई भिक्षाको (पौष्करसाति) ग्रहण करता है, वंहा राजा प्रसेनजित् कोसल उसे दर्शन भी नहीं देता !! देख अम्बट ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह अपराध ! । तो क्या मानते हो अम्बट ! राजा प्रसेनजित् कोसल हाथी पर बैठा, या घोड़ेपर बैठा, या रथके ऊपर खड़ा उप्रोके साथ या राजन्मोके साथ कोई सलाह करे, और उस स्थानसे हटकर एक ओर खड़ा हो जाये । तब (कोई) शूद्र या शूद्र-दास आजाय, वह उस स्थानपर खड़ा हो, उसी सलाहको करे—‘जैसी राजा प्रसेनजित् कोसलने की थी, तो क्या वह राज-कथनको कहता है, राजमंत्रणाको मन्त्रित करता है, इतनेसे वह राजा या राज-अमात्य हो जाता है ?’

‘नहीं हे गौतम !’

‘इसी प्रकार हे अम्बट ! जो वह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि मंत्र-कर्ता, मंत्र-प्रवक्ता (थे), जिनके कि पुराने गीत, प्रोक्त, समीहित (= चिन्तित) मंत्रपदको ब्राह्मण आजकल अनुगान, अनुभाषण करते हैं, भाषितको अनुभाषित, वाचितको अनु-वाचित करते हैं; जैसेकि—अष्टक, धामक, धामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भद्राज, वशिष्ठ, कश्यप, शृगु । ‘उनके मंत्रोंको आचार्य-सहित में अध्ययन करता हूँ’ क्या इतने से तू ऋषी या ऋषिपुत्रके मार्ग पर आरूढ हो जायगा ? यह संभव नहीं ।

‘तो क्या अम्बट ! तूने शूद्र-महलक ब्राह्मणों आचार्यों-प्राचार्योंको कहते सुना है, जो वह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि अष्टक (थे), क्या वह ऐसे सुस्नात, सु विलिप्त (= अंगराग लगाये), केदा मोष्ठ सँवारे मणिगुण्डल आभरण पहिने, स्वच्छ (= श्रेयत) वस्त्र-धारी पांचकाम-गुणोंमें लिप्त, युक्त, धिरे रहते थे; जैसे कि आज आचार्य-सहित तू है ?’ ‘नहीं, हे गौतम !’

१ अ क. ‘वह (पौष्कर साति) सन्मुष्ठावर्जनी माया (= Hypnotism) जानता था । जब राजा महार्थ अलंकारसे अलंकरण होता, तब राजाके पास खड़ा होकर उस अलंकारका नाम लेता । नाम लेनेपर राजा ‘नहीं दूंगा’ नहीं कह सकता था । देकर फिर महोत्सवके दिन, ‘अलंकार लेआओ’ कह कर, ‘देव ! नहीं हे’ तुमने ब्राह्मण पौष्कर सातिको देदिया’ कहने पर, ‘मैंने क्यों दिया ?’ पूछता । ये अमात्य ‘वह ब्राह्मण ‘आवर्जनी माया’ जानता है, उसीसे आपको भरमा-कर लेजाता है’ कहते । दूसरे राजाके साथ उसकी परम मित्रताको न सहनकर कहते—‘देव ! हम ब्राह्मणके शरीरमें श्लेष-पलित कुष्ठ’ (श्लेष्सा उजला कोठ) है । तुम इसको दखकर आलिंगन करते हो, छूते हो । यह कुष्ठ (रोग) काय संसर्गसे अनुगमन करता है, ऐसा मत करो ।’ तबसे राजा उसको दर्शन नहीं देता । (लेकिन) चूँकि वह ब्राह्मण पंडित, क्षत्र-विद्यामें कुशल था, इसलिये उसके साथ सलाह करके किया काम नहीं बिगडता, (सोच) कनातके भीतर पड़े हो बाहर खड़े उमरे साथ मंत्रणा करता ।” २ ‘अँच अँच अमात्य’ । ३ अभिप्रेक रहित कुमार ।

“ऐसे क्या वह शालिका भात, शुद्ध मांसका तेवन (= उपसेवन), कालिमारहित सूप (= दाल), अनेक प्रकारको तर्कारी (= व्यंजन) भोजन करते थे, जैसेकि आज आचार्य-सहित तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह (सारो-)वेष्टित कमनीय गात्रवाली स्त्रियेकि सात रमने थे, जैसेकि आज आचार्य-सहित तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह कटेवालोवाली घोड़ियेकि स्थपर लम्बे उदेवाले कोडोसे वाहनोको पीटते गमन करते थे, जैसे कि० ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह खाँड़ि-खोदे, परिण (= काष्ठ-प्राकार) उढाये, नगर-रक्षिकाओमें (= नगर-परिभ्रमण) दीर्घ-आयु-पुरणोसे रक्षा करवाते थे, जैसे कि० तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“इस प्रकार अम्बट्ट ! न आचार्य-महित तू ऋषि है, न ऋषित्वके मार्गपर श्रारूढ । अम्बट्ट मेरे विषयमें जो तेरा संशय = त्रिमति हो वह प्रक्ष कर, मैं उसे उत्तरसे (दूर करूँगा) ।”

यह वह भगवान् विहारसे निकल, चक्रम (= टहलने) के स्थानपर खड़े हुये । अम्बट्ट माणवरु भी विहारसे निरुक्त चक्रमपर खड़ा हुआ । तब अम्बट्ट माणवरु भगवान्के पीछे पीछे टहलता भगवान्के शरीरमें ३२ महापुरुष-लक्षणोको ढूँढता था । अम्बट्ट माणवरुने दो को छोड़ बचीस महापुरुष लक्षणोमेंसे अधिकांश भगवान्के शरीरमें देख लिये । ०१ । तब अम्बट्ट माणवरुको ऐसा हुआ—“श्रमग गौतम बचीस महापुरुष-लक्षणोसे समन्वित, परिपूर्ण है” और भगवान्को बोला—“हन्त ! हे गौतम ! अब हम जायेंगे, हम बहुत कृत्यवाले, बहुत कामवाले हैं ।”

“अम्बट्ट ! जिसका तू काल ममजता है ?”

तब अम्बट्ट माणवरु यडवा (= घोडा)-रथपर चढ़कर चला गया ।

उन समय पौष्कर-साति ब्राह्मण बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ, उकट्टासे निकलकर, अपने आराम (= बगीचे)में, अम्बट्ट माणवरुको ही प्रतीक्षा करते बैठा था । तब अम्बट्ट माणवरु जहाँ अपना आराम था वहाँ गया । जितना यान (= रथ) का रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर पैदलही जहाँ पौष्करसाति ब्राह्मण था, वहाँ गया । जाकर ब्राह्मण पौष्कर सातिको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अम्बट्ट माणवरुको पौष्कर-सातिने कहा—

“क्या तात ! अम्बट्ट ! उन भगवान् गौतमको देखा ?”

“देखा भो ! हमने उन भगवान् गौतमको ।”

“क्या तात ! अम्बट्ट ! उन भगवान् गौतमका यथार्थमें शब्द फैला हुआ है, या अवयवार्थमें ? क्या आप गौतम वैसेही हैं, या दूसरे (= अ-यादृश) ?”

“यथार्थहीमें भो ! उन भगवान् गौतमके लिये शब्द फैला हुआ है । आप गौतम वैसेही हैं, दूसरे नहीं । आप गौतम बचीस महापुरुष-लक्षणोसे समन्वित, परिपूर्ण है ।”

“ तात ! अम्बष्ठ ! क्या भ्रमण गौतमके साथ तुम्हारा कुछ कथा-संलाप हुआ । ”

“ हुआ भो ! मेरा भ्रमण गौतमके साथ कथा संलाप । ”

“ नात ! अम्बष्ठ ! भ्रमण गौतमके साथ कैसा कथा-संलाप हुआ ? ”

तब अम्बष्ठ माणवकने जितना भगवान्‌के साथ कथा-संलाप हुआ था, सब पौष्करसाति ब्राह्मणको कह दिया । ऐसा कहनेपर ब्राह्मण पौष्करसातिने अम्बष्ठ माणवकको कहा—

“अहो रे ! हमारा पंडितता-पन !! अहो रे ! हमारा यदुश्रुतता-पन !! अहो वत ! रे !!

हमारा त्रैविचक-पना ! इस प्रकारके नीच कामसे पुरुष, बाया छोट मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात = निरय (= नर्क) में ही उत्पन्न होगा, जो अम्बष्ठ ! उन आप गौतमसे इस प्रकार क्षुभित करते हुये तुमने बात की । और आप गौतम (ब्राह्मण) को भी ऐसे सोल-सोलकर बोले । अहोवत ! रे !! हमारी पंडिताई !!!, अहोवत ! रे !! हमारी यदुश्रुताई ; अहोवत ! रे !! हमारा त्रैविचकपन !!! ” (ये न कह पौष्करसातिने) कुपित, असंतुष्ट हो, अम्बष्ठ माणवकको पैदल ही वहांसे हटाया, और उसी वक्त भगवान्‌के दर्शनार्थ जानेको (तीव्र) हुआ । तब उन ब्राह्मणोंने पौष्कर-साति ब्राह्मणको यह कहा—

“ भो ! भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेको आज बहुत विकाल है । दूसरे दिन आप पौष्कर-साति भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायें । ”

इस प्रकार पौष्कर-साति ब्राह्मण अपने घामें उत्तम साथ भोज्य तय्यारकर, यानोपर रखवा, मशाल (= उल्का) की रोशनीमें उकट्टासे निकल, जहां इच्छानंगल वन-खंड था, उधर गया । जितनी यानकी भूमिर्था, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहां भगवान्‌ थे वहां गया । जाकर भगवान्‌के साथ ‘सम्मोदनकर’ (कुसत्र प्रदान पूट) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“ हे गौतम ! क्या हमारा अन्तेवासी अम्बष्ठ माणवक यहाँ आया था ? ”

“ ब्राह्मण ! तेरा अन्तेवासी अम्बष्ठ माणवक यहाँ आया था ।

“ हे गौतम ! अम्बष्ठ माणवकके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ? ”

“ ब्राह्मण ! अम्बष्ठ माणवकके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ । ”

“ हे गौतम ! अम्बष्ठ माणवकके साथ कैसा कथा-संलाप हुआ ? ”

तब भगवान्‌ने, अम्बष्ठके साथ जितना कथा-संलाप हुआ था, (वह) सब पौष्कर-साति ब्राह्मणको कह दिया । ऐसा कहनेपर पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“ बालक है, हे गौतम ! अम्बष्ठ माणवक । क्षमा करें, हे गौतम ! अम्बष्ठ माणवकको । ”

“ सुखी होयें, ब्राह्मण ! अम्बष्ठ माणवक । ”

तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्‌के शरीरमें ३२ महारूप-लक्षणोंको ढूँढने लगा । पौष्कर-साति ब्राह्मणको हुआ—भ्रमण गौतम बत्तील महारूप-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण है, और भगवान्‌से बोला—

“ भिक्षु-संघ-सहित आप गौतम आजका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तत्र पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्की स्वीकृति जान, भगवान्को काल निवेदन किया—
(यह भोजनका) काल है, हे गौतम ! भात तय्यार है । तब भगवान् पहिनकर पात्र-धीवर ले, जहाँ ब्रह्मण पौष्कर-सातिके परोसनेका स्थान था, वहाँ गये । जाकर बिटे आसनपर बैठ गये । तत्र पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्को अपने हाथसे उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित = संप्रवारित किया ; और माणवकोंने भिक्षु-संघको । तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्के भोजन-कर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक दूसरे नीचे आमनहो ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, पौष्कर-साति ब्राह्मणको भगवान्ने ‘अनुपूर्वी-कथा वही० पौष्कर-साति ब्राह्मणको उसी आमनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु-’ जो कुछ समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है ’-उत्पन्न हुआ ।

तत्र पौष्कर-साति ब्राह्मणने दृष्ट-धर्म० ही भगवान्को कहा—

“ आश्चर्य ! हे गौतम !! ०पुत्र-सहित भार्या-सहित, परिपद्-सहित, अमात्य-सहित, मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजने आप गौतम मुझे बद्धांजलि उपासक धारण करें । जैसे उकट्टामें आप गौतम दूसरे उपासक-कुलोंमें आते हैं, वैसे ही पुष्कर-साति-कुलोंमें भी आवें । वहाँपर माणवक (= तद्वग ब्राह्मण) या माणविक जाकर भगवान् गौतमको अभिवादन करेंगे, आमन या उदक देंगे । या (आपके प्रति) चित्तको प्रसन्न करेंगे । वह उनके लिये विरहालनक हित-मुचकें क्रिये होगा । ”

“ सुन्दर (= कल्याण) कहा ब्राह्मण ! ”

चंकिमृत (वि. पू. ४५७) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय महा-भिक्षुसंघके साथ भगवान् कोसलमें चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक कोसलोका ब्राह्मण-ग्राम था वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् ओपसादसे उत्तर देववन (नामक) शाल-वनमें विहार करते थे ।

उस समय चंकि महारण, जनाकीर्ण वृण-काण्ड-उद्रक-धान्य-सम्पन्न राजभोग्य, राजा प्रसेनजित् कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-शायक, महादेव, ओपसाद, का स्वामी हो, वास करता था ।

ओपसादवासी ब्राह्मणोंने सुना—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते, महा-भिक्षु-संघके साथ ओपसादमें पहुँचे है, और ओपसादमें ओपसादसे उत्तर देववन शाल-वनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिसुन्द उठा हुआ है० परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके अर्हताका दर्शन अच्छा होता है ।

साथ ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुँहकी ओर जहाँ देववन शालवन था, उधर जाने लगे । उस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासादके ऊपर गया हुआ था । चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ उत्तर मुँहकी ओर० उधर जा रहे हैं । देखकर क्षत्ता (=महामात्य) को संबोधित किया—

“ क्या है, हे क्षत्ता ! (कि) ओप-साद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ ०जहाँ देववन शाल-वन है, उधर जा रहे हैं ।

“ हे चंकि ! शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते महाभिक्षु-संघके साथ० देववन शालवनमें विहार का रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-सुन्द उठा हुआ है० उन्हीं भगवान् गौतमके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।”

“ तो क्षत्ता ! जहाँ ओपसादक ब्राह्मण गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर ओपसादक ब्राह्मण गृहपतियोंको ऐसा कहो—चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘ थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थे जायेगा ।”

चंकि ब्राह्मणको “ अच्छा भो ! ” कह, यह क्षत्ता जहाँ ओपसादक ब्राह्मण थे, वहाँ गया । जाकर० बोला—

“ चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘ थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थे जायेगा ।”

उस समय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थे जाने वाला है । तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर चंकि ब्राह्मणको बोले—

“ सचमुच आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थे जाने वाले हैं ?”

“ हाँ भो ! मुझे यह ही रहा है, मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थे जाऊँ ।”

“ आप चंकि गौतमके दर्शनार्थ मत जायें । आपको धमण गौतमके दर्शनार्थ जाना उचित नहीं है । धमण गौतमको ही आप चंकिके दर्शनार्थ आना योग्य है । आप चंकि दोनों ओरसे मुजात (= कुलीन) हैं, मातासे भी पितासे भी; पितामह-युगल्की सात पीढियों तरु, जाति-वादसे अक्षिप्त = अन्-उपहिष्ट (= अ-निन्दित) हैं । जो आप चंकि दोनों ओर से मुजात हैं ०; इस कारणसे भी आप चंकि धमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । धमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है । आप चंकि आढ्य, महाधनी, महाभोगवाले हैं; इस अंगसे भी ० । आप चंकि ० तीनों वेदोंके पारंगत ० । आप चंकि अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक परम-वर्ण-सुन्दरतासे युक्त, ब्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखने वाले ० । आप चंकि शीलवान् बृद्धशीली (= बड़ी हुई शील वाले), बृद्धशीलसे युक्त हैं ० । आप चंकि कल्याण वचन बोलनेवाले = कल्याण-वाक्तरण = पौर (= नागरिक, सभ्य) वाणीसे युक्त ० ० । आप चंकि बहुतांके आचार्य प्राचार्य हैं, तीन सौ भाणवकोयो मंत्र पढ़ते हैं ० । आप चंकि राजा प्रसेनजित कौसलसे सत्कृत = गुरुकृत = मानित, पूजित = अपचित हैं ० । आप चंकि पौष्करस्याति ब्राह्मणसे ० हैं ० । आप चंकि ० ओपसादके स्वामी हो पसते हैं । इस अंगसे भी आप चंकि धमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । धमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है ।”

“तो भो ! मेरी भी सुनो—(कैसे) हमी धमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, वह आप धमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । भो ! धमण गौतम दोनों ओरसे मुजात हैं ०; इस अंगसे भी हमी धमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप धमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । धमण गौतम बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़कर, प्रमजित हुये हैं ० । धमण गौतम बहुत कालकेतवाले भद्रवैभवन संयुक्त अतितरण प्रथम वयसमें ही घासे वेधर हो, प्रमजित हुये ० । धमण गौतम माता-पिताको अनिच्छुक अधुमुख रोते हुये, (छोड़), निर-दात्री मुँहाकर, धापाय-वस्त्र पहिन, घरसे वेधर प्रमजित हुये ० । धमण गौतम अभिरूप = दर्शनीय ० ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ० । धमण गौतम शीलवान् ० । धमण गौतम कल्याण-वचन बोलनेवाले ० । धमण गौतम बहुतांके आचार्य-प्राचार्य हैं ० । ० काम-राग-विहीन ० । प्रपंच-रहित ० । धमण गौतम कर्मवादी क्रिया-वादी ब्राह्मण-संस्तानके निष्प्राय अक्षणी हैं ० । धमण गौतम बर्द्धन क्षत्रिय-कुल, उच्च-कुलसे प्रमजित हुये ० । ० महाधनी, महाभोगवान् आढ्य-कुलसे प्रमजित हुये ० । धमण गौतमको देशके बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी (लोग) पूजनेको आने हैं ० । धमण गौतमकी अनेक सहस्र देवता (अपने) प्राणसे शरणागत हुये हैं ० । धमण गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-दाण्ड उठा हुआ है ० । ० धमण गौतम वस्त्री महापुरुष-रक्षणसे युक्त हैं ० । धमण गौतमकी राजा मागध श्रेणिक विम्बसार पुत्र-दार-सहित... ब्राह्मण पौष्कर-साति ० । ० धमण गौतम भो ! ओपसादमें प्राप्त हुये हैं, ओपसादमें देवबन शालवतमें विहारकर रहे हैं । जो कोई धमण या ब्राह्मण हमारे गाँव-सेवतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं । अतिथि मत्करणीय = गुरुकरणीय = मावनीय = पूजनीय है । चंकि भो ! धमण गौतम ओपसादमें प्राप्त हुये ० । (अतः) हमारे अतिथि हैं । धमण गौतम अतिथि हो हमारे मत्करणीय ० । इस अंगसे भी ० । इतना ही भो ! मैं उन आप गौतमका गुण

कहता हूँ, लेकिन वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं। वह आप गौतम अ-परिमाण-गुणवाले हैं। एक एक अंगसे भी युक्त होनेपर, आप ध्रमण गौतम हमारे दर्शन करनेके लिये आने योग्य नहीं हैं, बल्कि हमीं उन आप गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं। इसलिये हम सभी ध्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलें।”

तब चंकी ब्राह्मण महान् ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ “संमोदन पर एक ओर बैठ गया। उस समय भगवान् बुद्ध, बुद्ध, ब्राह्मणोंके साथ जुट (बात करते) बैठे हुये थे।

उस समय कापथिक नामक तरण, मुद्धित-शिर, जन्मसे सोहलवर्षका, “तीनों पेटोंका पारंगत माणवक परिपन्में बैठा था। वह बड़े बड़े ब्राह्मणोंके भागवान्के साथ बातचीत करते समय, बीच बीचमें बोल उठता था। तब भगवान्ने कापथिक माणवकको मना किया।

“आयुष्मान् भारद्वाज ! बड़े बड़े ब्राह्मणोंके बात करनेमें बात मत ढालो। आयुष्मान् भारद्वाज ! क्या समाप्त होने दो !”

(भगवान्के) ऐसा कहनेपर चंकि ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“आप गौतम कापथिक माणवकको मत रोकें; कापथिक माणवक कुल-पुत्र (= कुलीन) हैं, बहुधुत हैं, सुवक्ता, पंडित। कापथिक माणवक आप गौतमके साथ इस बातमें वाद कर सकता है।”

तब भगवान्को हुआ—अवश्य कापथिक माणवककी कथा त्रिनेद-प्रवचन (= वेदाध्ययन) संबंधी होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगेकर रहे हैं। उस समय कापथिक माणवकको (विचार) हुआ—“जब ध्रमण गौतम मेरी आंखकी ओर आंख लायेगा, तब मैं ध्रमण गौतमको प्रश्न पूँगा। तब भगवान्ने (अपने) चित्तसे कापथिक माणवकके चित्त-चित्तकको जानकर, जिधर कापथिक माणवक था, उधर (अपनी) आंख फेरी। तब कापथिक माणवकको हुआ—“ध्रमण गौतम सुने देख रहा है, क्यों न मैं ध्रमण गौतमको प्रश्न पूँ ?” तब कापथिक माणवकने भगवान्से कहा—

“हे गौतम ! जो यह ब्राह्मणोंका पुराना मंत्रपद (= वेद) इस परम्परासे, पिटक (= वचन समूह)-सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्णरूपसे निष्ठा (= शुद्ध) रखते हैं—“यही सत्य है, और सन शूद्रों। इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एकभी ब्राह्मण है, जो कहे—मैं इसे जानता हूँ, इसे देखता हूँ, यही सच है, और शूद्र है ?” “नहीं, हे गौतम !”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी, एक आचार्य-प्राचार्य भी, परमाचार्यों की सात पीढ़ी तकभी। ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि, अष्टक, वामक, उन्होंने भी क्या कहा—“हम हमको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और शूद्र है ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“इस प्रकार भारद्वाज ! ब्राह्मणों में एक भी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे ०।० । जैसे भारद्वाज ! अंध वेणु-परपरा (=अंधाकी लरुड़ीका ताँता) खगा हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिठला भी नहीं देखता । ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अंध-वेणु (=अंधेकी लरुड़ी) क समान है, पहिलेवालाभी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिठला भा नहीं देखता । तो क्या मानने हो, भारद्वाज ! क्या एसा होनेपर ब्राह्मणोंकी धृदा अ-मूलक नहीं हो जाती ?”

“हे गौतम ! नहीं, ब्राह्मण धृदाहीकी उपासना नहीं करते, अनुध्रव (=धृति) की भी उपासना करते हैं ।”

‘पहिले भारद्वाज ! तू धृदा (=निष्ठ) पर पहुँचा था, अब अनुध्रव कहता है । भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी नाममें दो प्रकारक विपाक (=फल) देनेवाटे हैं । कानसे पाव ? (१) धृदा, (२) रुचि, (३) अनुध्रव, (४) आकार-परिवितर्क, (५) दृष्टि निःशयानाक्ष (=दृष्टिनिःशयानरक्ष) । भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्मम दो प्रकारके विपाक देनेवाटे हैं । भारद्वाज ! सुदूर तौरसे धृदा किया भी रिक्त=तुच्छ और मृषा हो सकता है सुधृदा न किया भा यथार्थ=तथ्य=अनू अन्यथा हो सकता है । सुरुचि कियाभा० । सु अनुध्रुत किया भी० । सु-परिवितर्क किया भी० । सु निःशयान किया भी० । रिक्त=तुच्छ और मृषा हो सकता है । सु-निःशयान न किया भी यथार्थ=तथ्य=अनू-यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सत्यानुरक्षक किन्तु पुरुषको यहाँ एकाशसे (सोल्ला आगा) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि—‘यही सत्य है, और याका मिथ्या है ।’

‘हे गौतम ! सत्यानुरक्षा (=सत्यका रक्षा) कैसे होती है ? सत्यका अनुरक्षण कैसे किया जाता है, हम आप गौतमको सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?”

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि धृदा होता है ‘यह मेरी धृदा है’, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु यहाँ एकाशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है और (सब) झूठा।’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको रुचि हावी है । ‘यह मेरी रुचि है’ कहते सत्यकी अनुरक्षण करता है । किन्तु यहाँ एकाशसे निष्ठा नहीं करता—‘यह सत्य है, और झूठा ।’

“भारद्वाज ! यदि पुरुषको अनुध्रव होता है । ‘यह मेरा अनुध्रव है’ कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु यहाँ एकाशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा ।’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको आकार-परिवितर्क होता है । ‘यह मेरा आकार वितर्क है’ कहने-सत्यकी अनुरक्षा करता है किन्तु यहाँ एकाशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा ।’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको दृष्टि निःशयानाक्ष होता है ; ‘यह मेरा दृष्टि निःशयानाक्ष, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु यहाँ एकाशसे निष्ठा नहीं करता ‘यही सत्य है और झूठा ।’ इतने से भारद्वाज सत्य अनुरक्षण होना है । इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाका जाती है । इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण (=रक्षण) प्रज्ञापित करते हैं, किन्तु (इतनेसे) सत्यका अनुबोध (=बोध) नहीं होता ।”

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है, इतनेसे सत्यका रक्षण हम मी देखते हैं ; हे गौतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे (नर) सच वृक्षता है । हे गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं ।”

“भारद्वाज ! भिक्षु किसी ग्राम या निगमको आधयकर विहरता है । (कोई) गृहपति (= गृहस्थ) या गृहपति-पुत्र जाकर लोभ, द्वेष, मोह (इन) तीन धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा लोभनीय धर्म (= वात) है, जिस प्रकारके लोभ सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते ‘जानता हूँ’ कहें, न देखते ‘देखता हूँ’ कहें । या वैसा उपदेश कर, जो दूसरोके लिये दीर्घकाल तक अहित और दुःखके लिये हो । इन आयुष्मान्का काय समाचार (= कायिक-आचरण) (और) वचन ममाचार (= वाचिक आचरण) वैसा है, जैसा कि आलोभीका । (या) यह आयुष्मान् जिस धर्मका उपदेश करते हैं (क्या) वह धर्म गभीर, दुर्दृश = दुर्वोध, शात, प्रणीत (= उत्तम), अतर्कावचर (= तर्कसे अप्राप्य) निपुण = पंडित वेदनीय है ? वह धर्म लोभी द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं है ?”

“जब खोजते हुये लोभ सबधो धर्मोंसे (उसे) विशुद्ध पाता है । तब आगे द्वेष सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा द्वेष सम्बन्धी धर्म है०, वह धर्म, द्वेषी द्वारा उपदेश करना (तो) सुगम नहीं ?”

“जब परीक्षा करते हुये, द्वेष सम्बन्धी धर्मोंसे उसे विशुद्ध पाता है । तब आगे मोह-सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें उसको ट्योलता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा मोह सम्बन्धी धर्म तो है०, वह धर्म०, मोही (= मूढ) द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं ?”

“जब ट्योलते हुये उसे लोभनीय, द्वेषनीय, मोहनीय धर्मोंसे विशुद्ध पाता है, तब उसमें श्रद्धा स्थापित करता है । श्रद्धावान् हो पास जाता है, पास जाके परि उपासन (= सेवन) करता है । पर्युपासना करके कान लगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है । सुनकर धर्मको धारण करता है । धारण किये हुये धर्मोंके अर्थकी परीक्षा करता है । अर्थकी परीक्षा करके धर्म ध्यान करने लायक होते हैं । धर्मके निश्चयान (= ध्यान) योग्य होनेसे स्मृति रचि (= छन्द) उत्पन्न होती है । छन्दवाला (= रचिवाला) उरसाह (= प्रयत्न) करता है । उत्साह करने उत्थान (= तोलन) करता है । तोलन करने पराक्रम (= पढ़हन) करता है । पराक्रमी हो, इसी क्रियामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार (= दर्शन) करता है, प्रज्ञासे उसे वेधन देखता है । इतनेसे भारद्वाज । सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच वृक्षता है । इतनेसे हम सत्य अनुबोध बतलाते हैं, किन्तु (इतने हीसे) मत्य अनुपत्ति नहीं होती ।”

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुबोध होता है, इतनेसे सच वृक्षता है, इतनेसे हम भी सत्यानुबोध देखते हैं । पान्तु हे गौतम ! सत्य अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सबको पाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुपत्ति (= सत्य प्राप्ति) पूछते हैं ?”

“भारद्वाज ! उन्हीं धर्मोंके सेवने, भावना करने, बदानेसे सत्य प्राप्ति होती है । इतनेसे भारद्वाज सत्य प्राप्ति होती है, सबको पाता है, इतनेसे हम सत्य प्राप्ति बतलाते हैं ।”

“इतनेसे हे गौतम ! सत्य प्राप्ति होती है० हम भी इतनेसे सत्य प्राप्ति देखते हैं ।

हे गौतम ! सत्य-प्राप्तिका कौन धर्म अधिक उपकारी (=बहुकार) है, सत्य-प्राप्तिके लिये अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं । ”

“भारद्वाज ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है । यदि प्रधान (=प्रयत्न) न करै, तो सत्यको (भी) प्राप्त न करै । चूँकि ‘प्रधान’ करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है । ”

“प्रधानके लिये हे गौतम ! कौन धर्म बहुकारी है । प्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं ? ”

“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (=उद्योग) न करै, तो प्रधान नहीं कर सकता । चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है । इसलिये उत्थान प्रधानका बहुकारी है । ”

“०।० उत्साह उत्थान (=तुलना) का बहुकारी । ” “०।० छन्द उत्साहका० । ”
 “०।० धम्म निञ्जानस्स (=धर्म-नि-यानाक्ष) छन्दका० । ” “अर्थ-उपरीक्षा (=अर्थका परीक्षण) धर्म-निध्यानाक्षका० । ” “०।० धर्म-भारणा० । ” “धर्म-श्रवण० । ” “०।० कान हगाना (=श्रोत्र अवधान) ०। ” “पर्युपासन (=सेवा) ०। ” “०।० पास जाना० । ” “०।० श्रद्धा० । ”

“सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गौतमसे पूछा । आप गौतमने सत्यानुरक्षण हमें बतलाया, वह हमें रुचता भी है, =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । सत्य अनुगोघ (=सचको पूजना) को हमने आप गौतमसे पूछा । सत्य प्राप्तिके बहुकारी धर्मको हमने आप गौतमसे पूछा । सत्य प्राप्तिके बहुकारी धर्मको आप गौतमने बतलाया । वह हमें रुचता भी है =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । जिस जियोको हमने आप गौतमसे पूछा, उस उसीको आप गौतमने (हमें) बतलाया । और वह हमको रुचता भी है =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं ।

“हे गौतम ! पहिले हम ऐसा जानने थे, कडा हृष्य (=नीच), काटे, ब्रह्माके पैसे उत्पन्न (=शूद्र), मुंडक-भ्रमण, और कडा धर्मका जानना । आप गौतमने मुझमें भ्रमण-प्रेम, =भ्रमण प्रसाद० । आजते आप गौतम मुझे अंजलिद्वारा शरणगत उपासक धारण करे । ”

चूल-दुक्ख-वरवन्ध-सुत्त (वि. पू. ४५७) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देव) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे ।

तत्र महानाम शाक्य जहां भगवान् थे, वहाँ आया । आकर भगवान्को अभिप्रादनकर एक ओर धैरा । एक ओर धैरे महानाम शाक्यने भगवान्को कहा—

“भग्ते ! दीर्घ-रात्र (= बहुत समय) से भगवान्के उपदिष्ट धर्मकोमै इस प्रकार जानता हूँ—लोक चित्तका उपक्रेत (= मल) है, द्वेष चित्तका उपक्रेत है, मोह चित्तका उपक्रेत है । तो भी एक समय लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं । तब मुझे भग्ते ! ऐसा होता है—कौन सा धर्म (= बात) मेरे भीतर (= अन्ध्याम) से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय लोभधर्म० ?”

“महानाम ! तेरा वही धर्म भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तेरे चित्तको० । महानाम ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू धरमे वास न करता, कामोपभोग न करता । चूकि महानाम ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहल्य है, कामोपभोग करता है । काम (= भोग) अ प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उपायास (= परेशानी) देनेवाले है । इनमें आदिनव (= दुष्परिणाम) बहुत हैं । महानाम ! जब आर्य-ध्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है । तो वह कामोसे अकुशल (= बुरे) धर्मोसे, अलगहीमें प्राति-सुख या उससे भी अधिक शांततर (सुखको) नहीं पाता, तब वह कामोमें ‘लौटने वाला’ होता है । महानाम ! आर्य-ध्रावकको जब काम (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालूम होते हैं । ‘इनमें आदिनव बहुत हैं’ इसे महानाम ! जब आर्य-ध्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है ; तो वह कामोसे अलग, अ-कुशल धर्मोसे पृथक् ही, प्राति सुख या उससे शांततर (वस्तु) पाता है, तब वह कामोकी ओर ‘न-फिरने वाला’ होता है ।

“मुझे भी महानाम ! संबोधि (प्राप्त करने) से पूर्व बुद्ध न हुये, बोधिसत्त्व होनेक समय, यह अप्रसन्न करने वाले, बहुदुःखद, बहुत परेशानी करनेवाले काम (होते थे), तब ‘इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’—यह ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मेने देखा, किंतु कामोसे अलग अकुशल धर्मोसे अलग प्राति-सुख, या उनसे शांततर (वस्तु) नहीं पासका । इसलिये मैंने उतनेसे कामोकी ओर ‘न लौटने वाला’ (अपने को) नहीं जाना । जब महानाम ! काम अप्रसन्नकर बहुत बहुदुःखद, बहु-आयासकर हैं, इनमें दुष्परिणाम बहुत है’ यह ऐसा० । तो कामोसे, अकुशलधर्मोसे अलग ही प्राति सुख (तथा) उससे भी शांत-तर (वस्तु) पाई, तब मैंने (अपने को) कामोकी ओर ‘न लौटने वाला’ जाना ।

“महानाम ! कामोका आरुशाद (= स्वाद) क्या है ? महानाम ! यह पांच काम-गण० । कौनसे पांच ? (१) इष्ट, कात, रुचि, प्रिय-रूप, काम-युक्त, (चित्त को) रञ्जन करनेवाला,

चक्षुसे विज्ञेय (=जानने योग्य) रूप । (२) इष्ट कामन्त्र० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द । (३) ०घ्राण-विज्ञेय गंध । (४) ०जिह्वा-विज्ञेय रस । (५) ०काय-विज्ञेय स्पर्श । महानाम ! यह पांच काम-गुण हैं । महानाम ! इन पांच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य (=दिलकी गुस्ती) उत्पन्न होता है, यही कामोंका अस्वाद है ।

“महानाम ! कामोंका आदिनव (=दुष्परिणाम) क्या है ? महानाम ! कुन्-पुत्र जिस किमी शिल्पमें—चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यामसे या कृषिते, या वाणिज्यसे, गोपालनसे, या बाण-अच्छते, या राजाकी नौकरी (=राज-पोरिस) से, या किसी (अन्य) शिल्पसे, शीतउष्ण पीडित (=पुरस्कृत), ङंस-मच्छर-हवा-धूप सरीसृप (=सांप विच्छू आदि) के स्पर्शसे उत्पीडित होता, भूख प्याससे मरता, जीविका करता है । महानाम ! यह कामोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें (यह) दुःखोंका पुंज (=दुःख-संकंध) काम हेतु = काम-निदान, काम अधिहरण (=वासस्थान, विषय) कामोंहीके कारण है । महानाम ! उस कुल-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते = उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिन्ताता है, छाती पीटकर मंद्गन करता है, मूर्छित होता है—‘हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!’ महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम०, इसी जन्ममें दुःख संकंध० । यदि महानाम ! उस कुलपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते० वह भोग उत्पन्न होते हैं । तो वह उन भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख = दीर्घमस्य श्लेषता है—‘रुहों मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, चोर न हर लेजायें, आग न ढादे, पानी न बहाये अ-प्रिय-दास्राद न लेजायें । उसके इस प्रकार रक्षा-गोपन करते उन भोगोंको राजा लेगाते हैं०; वह शोक करता है०—‘जोभी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है’ । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु = कामनिदान, कामोंके शगड़े (=अधिकरण) से कामोंके लिये राजा भी राजाओंसे शगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे०, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे०, गृहपति (=प्रेष्य) गृह पतियोंसे०, माता पुत्रके साथ०, पुत्रभी माताके साथ०, पिताभी पुत्रके साथ०, पुत्रभी पिताके साथ०, भाई भाईके साथ०, भाई भगिनियोंके साथ०, भगिनी भाईके साथ०, मित्र मित्रके साथ शगड़ते हैं । वह वहाँ कलह = विषह = विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी आक्रमण करते हैं, डलो से भी०, हँडोसे भी०, शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु० तलवार (=असिचम्म = तलवारका चमड़ा) लेकर, धनुष (=धनुष-कलाप = धनुषकी लकड़ी) चढा कर, दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममें दौड़ते हैं । वाणोंके चलये जाते हैं, शक्तियोंके फेंके जाते हैं, तलवारोंकी चमकमें, वह वाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवार से मार चिड़भ होते हैं । यह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु०, तलवार लेकर, धनुष चढाकर, भीगे-लिपे

दुये प्राकारों (= उपमारी = शहर-पनाह) को दीड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते में० । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं० । यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम० ।

‘और फिर महानाम ! कामोंके हेतु० खेंघभी लगाते हैं, (गांव) उजाड़कर लेजाते हैं, चोरी (= पन्नागारिक = एक घरको घेरकर चुराना) भी करते हैं, रहजनी (= परिपन्थ) भी करते हैं, परस्त्री-गमन भी करते हैं । तब उसको राजा लोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा (= कम्मकरण) कराते हैं—चाबुडसे भी पिटावते हैं, बेंतसे भी०, जुमाना भी करते हैं, हाथभी काटते हैं, पैरभी काटते हैं, हाथ-पैरभी काटते हैं, कानभी०, नाकभी०, कान-नाकभी०, बिंग-थालिक भी करते हैं, शंख मूर्धिरा भी०, राटुमुख भी०, ज्योतिमालिका भी०, हस्त-प्रज्योतिरु भी०, एक-वासिका भी०, चीरक-वासिका भी०, ऐण्यक भी०, वडिन्न-मांसिकु म०, कार्यापणक भी०, खारापनच्छिक भी०, परिष-परिवर्तिक भी०, पल्ल-पीठक भी०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोसे भी कटवाते हैं, जीतेजी शूलीपर चरवाते हैं, तलवारसे शोश कटवाते हैं । वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण समान दुःखको भी । यह भी महानाम ! कामों का दुष्परिणाम० ।

‘और फिर महानाम ! कामके हेतु० कायासे दुश्चरित (= पाप) करते हैं, वचनसे०, मनसे० वह काय०-वचन०-मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निया (नर्क)में उत्पन्न होते हैं । महानाम ! जन्मान्तरमें यह कामोंका दुष्परिणाम दुःख-पुंज काम-हेतु = काम-निदान, कामोंका शगवा कामो हीके लिये होता है ।

एक समय महानाम ! मैं राजग्रहमें गृध्ररु पर्वतपर विहार करता था । उम समय बहुतसे निर्गठ (= जैन साधु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने (की व्रत) ले, आसन छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कटु, तीव्र, वेदना श्रेल रहे थे । तब मैं महानाम ! सायकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निर्गठ थे ; वहाँ गया । जाकर उन निर्गठोंको बोला—‘क्यों आबुसो ! निर्गठो ! तुम खड़े, आसन छोड़े—‘दुःख, कटुक, तीव्र वेदना श्रेल रहे हो ?’ ऐसा कहनेपर उन निर्गठोंने कहा—‘आबुस ! निर्गठ नाथपुत्त (= जैनतीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ = सर्वदर्शी, आप अखिल (= अपरिगेप) ज्ञान = दर्शनको जानते हैं—‘चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (उनको) ज्ञान = दर्शन उपस्थित रहता है’ । वह ऐसा कहते हैं—निर्गठो ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर-क्रिया (= तपस्या)से नाश करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संतुत्त (= पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अन्-आसन्न (= निर्मल) होगा । भविष्यमें आसन्न न होनेसे, कर्मका क्षय (होगा), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय ; दुःख-क्षयसे वेदना (= श्रेलना)का क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट होंगे । हमें यह (विचार) रुचता है = समता है, इससे हम संतुत्त हैं ।’

‘ऐसा कहनेपर मैंने महानाम ! उन निर्गठोंको कहा—‘क्या तुम आबुसो ! निर्गठों ! जानते हो ‘हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे ?’ ‘नहीं आबुस !’ ‘क्या तुम आबुसो ! निर्गठो ! जानते हो—इसने पूर्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये ?’ ‘नहीं आबुस !’ ‘क्या तुम आबुसो ! निर्गठो ! यह जानते हो—अमुक अमुक पाप कर्म किया है’ । ‘नहीं

आवुस ! ' ' क्या तुम आवुसो ! निर्गदो ! जानते हो, इतना दुःख नाश होगया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःखनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा ? ' ' नहीं आवुस ! ' ' क्या तुम आवुसो ! निर्गदो ! जानते हो—इसी जन्ममें अकुशल (=बुरे) धर्मोंका प्रहाण (=विनाश), और कुशल (=अच्छे) धर्मोंका लाभ (=होना है) ? ' ' नहीं आवुस ! ' ' इस प्रकार ० निर्गदो ! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं ० । इसी जन्ममें अकुशल धर्मोंका प्रहाण, और कुशल धर्मोंका लाभ (=होना है) । ऐसा ही होनेसे तो आवुस ! निर्गदो ! जो लोकमें रद्द (=भयंकर) खून-रंगे हाथवाले, क्रूर-स्मां, मनुष्योंमें नीच जातिवाले (=पथा जाता) हैं, वह निर्गदोमें साधु बनते हैं । ' ' आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राप्य है । आवुस ! गौतम ! यदि सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक विन्सार सुख पाता । राजा मागध श्रेणिक विन्सार आयुष्मान् (=आप)के साथ बहुत सुख विहारी है । ' ' आयुष्मान् निर्गदोने अवश्य, बिना विचारे जल्दीमें यह बात कही । ' ' आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख प्राप्य है । सुखसे यदि आवुस ! गौतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक विन्सार सुख प्राप्त करता ; राजा मागध श्रेणिक विन्सार आयुष्मान् गौतमके साथ बहुत सुख-विहारी है । ' ' तो सुख ही पठना चाहिये—आयुष्मानोके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० विन्सार या आयुष्मान् गौतम ? ' ' अवश्य आवुस ! गौतम ! हमने बिना विचारे जल्दीमें बात कही । नहीं आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य है ० । जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान् गौतमके पठते हैं—आयुष्मानोके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० विन्सार या आयुष्मान् गौतम ? ' ' तो आवुसो ! निर्गदो ! तुमको ही पठते हैं, जैसा तुम्हे जानें, वैसा उत्तर दो । ' ' तो क्या मानते हो आवुसो ! निर्गदो ! क्या राजा ० विन्सार कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले, सात रात-दिन केवल (=एकान्त) सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ? ' ' नहीं आवुस । ' ' तो क्या मानते हो, आवुस ! निर्गदो ! ० छः रात-दिन केवल सुख अनुभव करते विहारकर सकता है ? ' ' नहीं आवुस । ' ' ० पांच रात-दिन ० ' ' ० चार रात-दिन ० । ' ' ० तीन रात-दिन ० । ' ' ० दो रात-दिन ० । ' ' ० एक रात-दिन ० । ' ' नहीं आवुस ! ' ' आवुसो ! निर्गदो ! मैं कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले एक रात दिन ०, दो रात-दिन ०, तीन रात-दिन ०, चार ०, पांच ०, छ ०, सात रात-दिन केवल-सुख अनुभव करता विहार कर सकता हूँ, तो क्या मानते हो आवुसो ! ' निर्गदो ! ऐसा होनेपर कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा मागध श्रेणिक विन्सार, या मैं ? ' ' ऐसा होनेपर तो राजा मागध श्रेणिक विन्सारमें आयुष्मान् गौतम ही अधिक सुख-विहारी है । ' ' "

भगवान् ने, यह कहा—महानाम श्रावणने सन्तुष्ट हो भगवान् ने भाषणका अभितर्दन किया ।

कुटदन्त-सुत्त (वि. पू. ४५७) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय पांच सौ भिक्षुओंके महा-भिक्षु-संभके साथ भगवान् ! मगध-देशमें चारिका करते, जहाँ खाणुमत नामक मगधोका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ गये । वहाँ भगवान् खाणुमतमें अम्बलट्टिका (=आम्रयष्टिका) में विहार करते थे ।

उस समय कुटदन्त ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण काष्ठ-उदक-धान्य-संपन्न राज-भोग्य राजा मागध श्रेणिक विन्मार-द्वारा दत्त, राज दाय, ब्रह्मदेय खाणुमतका स्वामी होकर रहता था । उस समय कुटदन्त ब्राह्मणको महायज्ञ उपस्थित हुआ था । सात सौ बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ पठड़ियाँ, सात सौ बकरियाँ, सात सौ भेड़ें यज्ञके लिये स्थूण (=खम्भे) पर लाई गई थीं ।

खाणुमत-वासी ब्राह्मण गृहपतियोने सुना—शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम० अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द उठा हुआ^{२०} । इस प्रकारके अर्हंतोका दर्शन अच्छा होता है । तब खाणुमतके ब्राह्मण गृहपति खाणु-मतसे निकलकर, झुण्के झुण्ड जिधर अम्बलट्टिका थी, उधर जाने लगे । उस समय कुटदन्त ब्राह्मण प्रासादके ऊपर, दिनके क्षणके लिये गया हुआ था । कुटदन्त ब्राह्मणने झुण्डके झुण्ड खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थोको खाणुमतसे निकलकर, जिधर अम्बलट्टिका थी, उधर जाते देखा । देखकर क्षत्ता (=महामात्स्य) को संबोधित किया—

“ क्या है, हे क्षत्ता ! (जो) ०खाणुमतके ब्राह्मण-गृहस्थ० अम्बलट्टिका , जा रहे हैं ?”

“भो ! शाक्यकुल-प्रव्रजित० श्रमण गौतम० अम्बलट्टिकामें विहार कर रहे हैं । उन गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है० । उन्ही आप गौतमके दर्शनार्थ जा रहे हैं ।”

तब कुटदन्त ब्राह्मणको हुआ— ‘मैंने यह सुना है, कि श्रमण गौतम सोलह परिष्कारों-वाली त्रिविध यज्ञ-संपदाको जानता है । मैं महायज्ञ यजन करना चाहता हूँ । क्यों न श्रमण गौतमके पास चलकर, सोलह परिष्कारोंवाली त्रिविध यज्ञ संपदाको पूछूँ ?’ तब कुटदन्त ब्राह्मणने क्षत्ताको संबोधित किया—

“ तो हे क्षत्ता ! जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण गृहपति है, वहाँ जाओ । जाकर खाणुमतके ब्राह्मण गृहपतियोंको ऐसा कहो—कुटदन्त ब्राह्मण ऐसा कह रहा है ‘ थोड़ी देर आप सन ठहरें, कुटदन्त ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । ’”

“ कुटदन्त ब्राह्मणको ‘अच्छा भो !’ कह क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण गृह-पति थे । जाकर० यह कहा—‘कुटदन्त०’ ।

उस समय कई सौ ब्राह्मण कुटदन्तके महायज्ञको भोगनेके लिये खाणुमतमें वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना—कुटदन्त ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ कुटदन्त था वहाँ गये । जाकर कुटदन्त ब्राह्मणको बोले—

“सचमुक्त आप कुटवंत श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाले हैं ?”

“हां भो ! मुझे यह (विचार) हो रहा है (कि) मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ ।”

“आप कुटवंत श्रमण गौतमके दर्शनार्थ मत जायें । आप कुटवंत श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । यदि आप कुटवंत श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेंगे, (तो) आप कुटवंतका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा । क्योंकि आप कुटवंतका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा, इस बात (= अंग) से भी आप कुटवंत श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप कुटवंतके दर्शनार्थ आने योग्य हैं० । आप कुटवंत बहुतांके आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंको मंत्र (= वेद) पढ़ाते हैं । नाना दिशाओसे, नाना देशोंसे बहुतसे माणवक मंत्रके लिये, मंत्र-पढ़नेके लिये, आप कुटवंतके पास आते हैं० । आप कुटवंत जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अध्वगत = वयः प्राप्त हैं । श्रमण गौतम तरुण है, तरुण साधु है० । आप कुटवंत राजा मागध श्रेणिक विषयारसे सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित = अपचित हैं० । आप कुटवंत ब्राह्मण पौष्करसाविसे सत्कृत० हैं० । आप कुटवंत ०खाणुमतके स्वामी हैं । इस अंगसे भी आप कुटवंत श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं, श्रमण गौतम ही आपके दर्शनार्थ आने योग्य है ।”

ऐसा कहनेपर कुटवंत ब्राह्मणने, उन ब्राह्मणोंको यह कहा—

“तो भो ! मेरी भी सुनो, जैसे हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं है । श्रमण गौतम भो ! दोनों ओरसे सुजात हैं०; इस अंगसे भी हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम बड़े भारी जाति-संपन्नो जोड़कर प्रव्रजित हुये हैं० । श्रमण गौतम शीलवान् आर्यशील युक्त कुशल-शीली = अच्छे शीलसे युक्त० । श्रमण गौतम उपत्ता = कल्याण-वाक्काण० । श्रमण गौतम बहुतांके आचार्य-प्राचार्य० । ०याम राग-रहित, चपलता रहित० । ०कर्मवादी क्रियावादी० । ब्राह्मण संतानके निपाप अग्रणी० । ०अमिश्र उच्चकृष्ण क्षत्रियकुलसे प्रव्रजित० । ०आध्य महाधनी, महाभोगवान् कुलसे प्रव्रजित० । ०दूसरे राष्ट्रों दूसरे जनपदोंसे पूजनेके लिये आते हैं० । ०अनेक सहस्र देवता प्राणोंसे शरणागत हुये० । श्रमण गौतमके लिये ऐसा संगल-कीर्ति शब्द उठा हुआ है — कि वह भगवान्० । श्रमण गौतम बत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त है० । श्रमण गौतम 'आओ, स्वागत' बोलनेवाले, ... संमोदक, अम्भाकुटिक (= अकुटिलभू), उत्तान-सुख, पूर्वभाषी० । ०चारों परिपदोंसे सत्कृत = गुरुकृत०० । श्रमण गौतममें बहुतसे देव और मनुष्य भद्रावान् हैं० । श्रमण गौतम जिस ग्राम या नगरमें विहार करते हैं, उसे अ-मनुष्य (= देव, भूत आदि) नहीं सताते० । श्रमण गौतम संघी (= संवाधिपति) गणो, गणाचार्य, बड़े तीथेकों (= संप्रदाय स्थापनों)में प्रधान कहे जाते हैं० । जैसे किसी किसी श्रमण ब्राह्मणका यश, जैसे वैशे हो जाता है, उस तरह श्रमण गौतमका यश नहीं हुआ है । अनुत्तर (= अनुपम) विद्या-चरण-संपन्नासे श्रमण गौतमका यश उत्पन्न हुआ । श्रमण गौतमही, भो ! पुत्र-सहित, भार्या-सहित, अमात्य-सहित राजा मागध श्रेणिक विषयार प्राणोंसे शरणागत हुआ है० । ०शजा प्रसेनजित् कोसल० । ०माझण

१. देखो पृष्ठ २२३ । २. पृष्ठ ३६ ।

पौष्करमाति० । श्रमण गौतम राजा० विवसारसे सत्पूत०० । ०राजा प्रतेनजित्०० । ०महाण
 पौष्करमाति०० । श्रमण गौतम खाणुमतमें भाये है । खाणुमतमें अम्बलट्टिकामे विहार
 करते हैं । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण हमारे गांव-खेतमें आते हैं, वह (हमारे) अतिथि
 होते हैं । अतिथि हमारा सत्करणीय = गुच्छरणीय = माननीय = पूजनीय है । चूंकि भो !
 श्रमण गौतम खाणुमतमें भाये हैं० । श्रमण गौतम हमारे अतिथि है । अतिथि हमारा
 सत्करणीय० है । इस अंगसे भी० । भो ! मैं श्रमण गौतमके इतने ही गुण कहता हूँ ।
 लेकिन वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं ; वह आप गौतम व-परिमाणगुणवाले हैं । ”

इतना कहनेपर उन ब्राह्मणोंने कुटुम्ब ब्राह्मणको कहा—

‘ जैसे आप कुटुम्ब श्रमण गौतमका गुण कहते हैं, (तबतो) यदि वह आप गौतम
 यहाँसे सौ योजनपर भी हों, तो भी पाथेय बांधकर, श्रद्धालु कुलपुत्रको दर्शनार्थ जाना चाहिये ।
 तो भो ! हम सभी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलेंगे । ’

तब कुटुम्ब ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ अम्बलट्टिका थी, जहाँ भगवान्
 थे, पहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन किया । खाणुमतके ब्राह्मण गृहपतियोंमें भी
 कोई कोई भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये, कोई कोई संमोदनकर...०; ०जिधर
 भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर; ०सुपचाप एक ओर बैठ गये ।

एक ओर बैठे हुये कुटुम्ब ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

‘ हे गौतम ! मैंने उना है कि—श्रमण गौतम सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-
 संपदाको जानते हैं । भो ! मैं सोलह परिष्कार सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाको नहीं जानता ।
 मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । अच्छा हो यदि आप गौतम, सोलह परिष्कार सहित त्रिविध
 यज्ञ-संपदा मुझे उपदेश करें । ’

‘ तो ब्राह्मण ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ । ’

‘ अच्छा भो ! ’ कुटुम्ब ब्राह्मणने भगवान्को कहा । भगवान् बोले—

‘ पूर्व-कालमें ब्राह्मण ! महाधनी, महाभोगवान्, बहुत सोना चाँदीवाला, बहुत वित्त-
 उपरग (= साधन) वाला, बहुधन-धान्यवान्, भरे कोश कोष्ठागारवाला, महाविजित नामक
 राजा था । ब्राह्मण ! (उस) राजा महाविजितको एकान्तमें विचारते चित्तमें यह स्थाल
 उत्पन्न हुआ— ‘ मुझे मनुष्योंके विपुल भोग मिले हैं, (मैं) महान् पृथिवी मंडलको जीतपर,
 शासन करना हूँ । क्यों न मैं महायज्ञ करूँ, जो कि चिरमालतक मेरे हित-सुखके लिये हो । ’
 तब ब्राह्मण ! राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा—ब्राह्मण ! यहाँ एकांत में
 बैठ विचारते, मेरे चित्तमें यह स्थाल उत्पन्न हुआ— ‘ क्यों न मैं महायज्ञ करूँ० । ’ ब्राह्मण ! मैं
 महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुज्ञान कर, जो चिरवाला तक मेरे हित सुखके लिये
 हो । ’ ऐसा कहनेपर ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितको कहा— ‘ आप...
 का देन संस्तक, उत्पीडा-सहित है । (राज्यमें) ग्राम घात (= ग्रामीरी लूट) भी दिखाई
 पड़ते हैं, घटनाएँ भी देती जाती हैं । आप ऐसे संस्तक उत्पीडा सहित जनपदों
 वलि (= धर) एते हैं । इससे आप ह्रम (देन)के अत्यन्तकारी हैं । दायद आप...का

(विचार) हों, दस्यु- (= दुष्ट) कीलको हम बच, बंधन, हानि, निन्दा, निर्वापनसे उखाड़ देंगे । लेकिन इस दस्यु-कील (= लूट-पाट रूपी कील) को, इस प्रकार अच्छी तरह नहीं उखाड़ा जा सकता । जो मारनेमें बच रहेंगे, वह पीछे राजाके जनपदमें सत्तायेंगे । यह दस्युकील हम उपायसे भली प्रकार उन्मूलन होसकता है । राजन् ! जो कोई आपके जनपदमें कृषि-गोपालन करनेका उत्साह रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन सम्पादित करें । वाणिज्य करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप पूँजी (= प्रामुत्) दें । जो राज-पुरगढ़ (= राजाकी नौराी) करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप भत्ता-वेतन (= भत्त-वेतन) दें । (इस प्रकार) यह लोग अपने काममें लगे, राजाके जनपदको नहीं मत्तायेंगे । आप...को महान् (धन-धान्यकी) राशि (प्राप्त) होगी, जनपद (= देश) भी बीड़ा-रहित, कंटक-रहित भेम-युक्त होगा । मनुष्य भी गोदमें पुत्रोंको नचातेसे, खुले घर विहार करेंगे । राजा महा-विजितने पुरोहित ब्राह्मणको 'अच्छा भो ब्राह्मण !' कह, जो राजाके जनपदमें कृषि-गोरक्षामें उत्साही थे, उन्हें राजाने बीज-भत्ता: संपादित किया । जो राजाके जनपदमें वाणिज्यमें उत्साही थे, उन्हें पूँजी सम्पादितकी । जो राजाके जनपदमें राज-पुरगढ़में उत्साही हुये, उनको भत्ता-वेतन ठोकर दिया । उन मनुष्योंने अपने काममें लग, राजाके जनपदमें नहीं सत्ताया । राजाको महाराजि मिला । जनपद अकंटक अपीडित भेम-स्थित होगया । मनुष्य हर्षित, मोदित, गोदमें पुत्रोंको नचातेसे खुले घर विहार करने लगे ।

“ ब्राह्मण ! तब राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा—'भो ! मैंने दस्यु-कील उखाड़ दिया । मेरे पास महाराजि है । हे ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुज्ञासन करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो । ' तो आप ! ... जो आपके जनपदमें जानपद (= याम वे), नैगम (= शहर-कम्पेके) अनुयुक्त क्षत्रिय हैं, आप उन्हें कहें—' मैं भो ! महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा (= आज्ञा) करें, जो कि मेरे चिरन्तक हित-सुखके लिये हो ' । जो आपके जनपदमें जानपद या नैगम अमात्य (= अधिकारी) पारिवध (= सभासद) । जनपद में जानपद या नैगम ब्राह्मण महाशाल (= प्रतिष्ठित-धनी) । जानपद या नैगम गृहपति (= वैश्य) नेचयिक । राजा महा-विजितने ब्राह्मण पुरोहितको 'अच्छा भो' कहकर, जो राजाके जनपदमें अनुयुक्त क्षत्रिय, अमात्य पारिवध, ब्राह्मण महाशाल, गृहपति नेचयिक (= धनी) थे, उन्हें राजा महाविजित ने आमंत्रित किया—'भो ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो ' । राजा ! आप यज्ञ करें महाराज यह यज्ञका काल है । यह चारो अनुमति-पक्ष उम्मी यज्ञके (चार) परिस्फार होते हैं ।

“(वह) राजा महाविजित आठ अंगोंसे युक्त था । (१) दोनों ओरसे मुजात । (२) अभिरूप = दर्शनीय । ब्रह्मवर्णी = ब्रह्मवृद्धि, दर्शनके लिये अवसर न रखने वाला । (३) शील-वान् । (४) आठ महाधनवान् महाभोग-वान्, बहुत चाँदी मोता वाला, बहुत विस-उपहरण वाला, बहुत धन-धान्यवाला, परिपूर्ण कोश-कोशामारवाला, (५) कन्वती चतुरगिनी सेनामें युक्त, अस्त्र (= आश्रय)के लिये अवसर प्रतिकार (= शोषाद-सतिनार)के लिये यज्ञसे मानो शत्रुओंको तराताया था । (६) ब्रह्मालु दायक = दानपति श्रमण-ब्राह्मण दधि-अर्पिक

(=मगता) बन्दीजन (=वणिज्यक) याचकोके लिये खुले-द्वार-वाला प्याउ-सा हो, पुण्य करता था। (७) बहुश्रुत, सुने हुआं, कहे हुआं का अर्थ जानता था—'इस कथन का यह अर्थ है, इस कथन का यह अर्थ है'। (८) पंडित=व्यक्त मेधावी, भूत, भविष्य, वर्तमान संबंधी बातोंको सोचनेमें समर्थ। राजा महाविजित, इन आठ अंगोंसे युक्त (था)। यह आठ अंग उसी यज्ञके आठ परिष्कार हैं।

“पुरोहित ब्राह्मण चार अंगोंसे युक्त (था)।—(१) दोनो ओरसे मुजात०। (२) अध्यायक मन्त्र-धर०। त्रिपेद-पारंगत० (३) शीलवाच०। (४) पंडित=व्यक्त मेधावी० मुजा (=दक्षिणा) ग्रहण करने वालोंमें प्रथम या द्वितीय था। पुरोहित ब्राह्मण इन चार अंगोंसे युक्त (था)। यह चार अंग भी उसी यज्ञके परिष्कार होते हैं।

“तत्र ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितको तीन विधोका उपदेश किया (१) यज्ञ करनेकी इच्छा वाले आप को शायद कहीं अफसोस हो—'बड़ी धन-राशि चली जायेगी, सो आप राजाको यह अफसोस न करना चाहिये। (२) यज्ञ करते हुये आप राजाको शायद वहाँ अफसोस हो—'चलीजा रही है०। (३) यज्ञ कर चुकने पर आप राजाको शायद कहीं अफसोस हो—'बड़ी धन-राशि चली गई, सो यह अफसोस आपको न करना चाहिये' ब्राह्मण ! इस प्रकार पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितको यज्ञसे पहिले तीन विध, बतलाये।

“तत्र ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिपादको के प्रति (उत्पन्न होनेकी सम्भावना वाले) दस प्रकारके विप्रतिमार (=चित्तको बुरा करना) हटाये—(१) आपके यज्ञमें प्राणातिपाती (=हिंसारत) भी आवेंगे, प्राणातिपात-विरत (=अहिंसारत) भी। जो प्राणातिपाती हैं, (उनका प्राणातिपात) उन्हींके लिये है, जो वह प्राणातिपात-विरत हैं, उनके प्रति आप यज्ञ करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न (=स्वच्छ) करें। (२) आपके यज्ञमें अद्रिद्रादायी (=चोर) भी आवेंगे, अद्रिद्रादान विरत (=अचोर) भी। जो वहाँ चोर हैं, वह अपने लिये हैं, जो वहाँ अचोर हैं, उनके प्रति आप यज्ञ करें मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (३) काम मिथ्याचारी (=ध्वमिचारी)०, अव्यमिचारी भी०। (४) मृपावादी (=झूठे)०, मृपावाद-विरत भी०। (५) पिशुन-वादी (=सुगुल चोर)०, पिशुन वचन-विरत भी०। (६) परप वाची (=कटुयजन-वाले)०, परप-वचन-विरत भी०। (७) संप्रलापी (=बकवादी)०, संप्रलाप-विरत भी०। (८) अभिष्यालु (=छोभी)०, अभिष्या-विरत भी०। (९) व्यापन्न-चित्त (=द्रोही)०, अव्यापन्न-चित्त-भी०। (१०) मिथ्यादृष्टि (=झूठे मिद्वान्त वादी)०, सम्यग्-दृष्टि (=सत्य-सिद्धांतवादी) भी। जो वहाँ मिथ्यादृष्टि है, अपनेही लिये हैं, जो वहाँ सम्यग्-दृष्टि है, उनके प्रति आप यज्ञ करें, मोदन करें। आप अपने चित्तको भीतर से प्रसन्न करें, ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिपादकों (=दानेलेने वालों) के प्रति (उत्पन्न होने वाले), इन दस प्रकार के विप्रतिमार (=चित्त मलिनता) अलग कराये।

“तत्र ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञ करते वक्त राजा महाविजितके चित्तका सोलह-प्रकारसे सन्दर्शन=समादपन=समुत्तेजन=संप्रदर्पण किया—(१) शायद यज्ञ करतेहुये आप राजाको कोई धोलेनेवाला हो—राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, किंतु उसने नैगम-जानपद

अनुयुक्त-क्षत्रियों = मांडलिक या जागोरादार राजाओंको आमंत्रित नहीं किया; तो भी यज्ञ कर रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे बोलनेवाला कोई नहीं है। आप... नैगम (= राहसी) जानपद (= दीहाती) अनुयुक्त-क्षत्रियोंको आमंत्रित कर चुके हैं। इससे भी आप हमको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (२) दायद० कोई बोलनेवाला हो— नैगम जानपद अमात्यो (= अधिकारी अफसर), पार्षदों (= सभासद) को आमंत्रित नहीं किया०। (३)०० ब्राह्मण महाशालों०। (४)०० नेचयिक गृहपतियों (= धनी, वैद्यों) को०। (५) कोई बोलनेवाला हो— राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है, किन्तु वह दोनों ओरसे मुजात नहीं है०। जो भी महायज्ञ यजन कर रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे कोई बोलने वाला नहीं है। आप दोनों ओरसे मुजात हैं। इससे भी आप राजा इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (६)०० अमिहप = दर्शनीयः०। (७)०० शीलवान्००। (८)०० आढ्य महाभोगवान् बहुत सोना-चांदीवाले, बहुत चित्त-उपहरण-वान्, बहु-धन-धान्य-वान्, कोश-कोष्ठागार-परिपूर्ण००। (९)०० यन्मती चतुरंगिनी सेनासे०” (१०)०० ध्रुवालु दायक००। (११)०० बहुश्रुत००। (१२)०० पंडित = व्यक्त मेधावी००। (१३)०० पुरोहित दोनों ओरसे मुजात००। (१४)०० पुरोहित० अघ्यायक मंत्रपर००। (१५)०० पुरोहित० शीलवान्००। (१६) पुरोहित० पंडित = व्यक्त००। ब्राह्मण! महायज्ञ यजन करतेहुये, राजा महाविजितके चित्तको पुरोहित ब्राह्मणने-इन मोल्ह विधियोंसे समुत्तेजित किया।

“ ब्राह्मण! उम यज्ञमें गाये नहीं मारो गई, पकरे-भेड़े नहीं मारें गये, मुमें सुभर नहीं मारें गये, न नाना प्रकारके प्राणों मारें गये। न मूषके लिये यज्ञ काटे गये। न पर-हिंसाके लिये दर्म काटे गये। जो भी उसके दाम, प्रेष्य (= नौकर), कर्मकर थे, उन्होंने भी दंड-तर्जित, भय-तर्जित हो, अशुमुन, रोतेहुये सेवा नहीं की। जिन्होंने चाहा उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं चाहा उन्होंने नहीं किया। जो चाहा उसे किया, जो नहीं चाहा उसे नहीं किया। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, गुह (= फाणित,)से ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ।

“ तत्र ब्राह्मण! नैगम-जानपद अनुयुक्त-क्षत्रिय, अमात्य-पार्षद, महाशाल (= धनी) ब्राह्मण, नेचयिक-गृहपति (= धनी वैश्य) बहुतसा धन-धान्यले, राजा महाविजितके पास जा पर, ऐसा बोलें— ‘ यह देव! बहुतसा धन-धान्य (= सापतेष्य) देवके लिये लाये हैं, इमे देव स्वीकार करें’। ‘ नहीं भो! मेरे पास भी यह बहुतसा सापतेष्य, धर्मसे उपाजित हैं। वह तुम्हाराही रहे, यहाँसे भी और ले जाओ। राजाके इन्कार करनेपर पुरुओर जाकर, उन्होंने सत्याह की— ‘ यह हमारे लिये उचित नहीं, कि हम इस धन-धान्यको फिर अपने घरको लौटा लेंजाय। राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, हन्त! हमभी इसके अनुयायी (= पीठे पीठे यज्ञ करने-वाले) होंव।

“ तथ ब्राह्मण! यज्ञवाट (= यज्ञस्थान)के पूर्वओर नैगम जानपद अनुयुक्त-क्षत्रियोंने अपना दान स्थापित किया। यज्ञवाटके दक्षिण ओर० अमात्य-पार्षदोंने०। पदिचनओर०

१. अ-क- “ मूष नामक महा-स्तम्भ खड़ा कर—’ असुक राजा, असुक अमात्य, असुक ब्राह्मणने इस प्रकारके नामवाले यागको किया’ नाम लिखकर रखने हैं।”

ब्राह्मण महाजालोने० । ० उत्तर ओर० नेचयिन्-प्रेदयो ने० । ब्राह्मण ! उन (अनु)-यज्ञोमें भी गायें नहीं मारी गईं० । धी, तेल, मरुत्तन, दही, मधु, खाँड़से ही वह यज्ञ समाप्तिको पास हुये ।

“ इस प्रकार चार अनुमति-पक्ष, आठ अंगो से युक्त राजा महाविजित, चार अंगोसे युक्त पुरोहित ब्राह्मण, यह सोलह परिष्कार और तीन विधें हुईं । ब्राह्मण ! इतरोहो त्रिविध यज्ञ-संपदा और सोलह-परिष्कार कहा जाता है ।

ऐसा कहनेपर वह ब्राह्मण, उत्राद् = उच्छशब्द = महाशब्द करने लगे— ‘ अहो यज्ञ ! अहो ! यज्ञ-संपदा ॥ ’ कुट्टदन्त ब्राह्मण चुपचापही बैठा रहा । तब उन ब्राह्मणोंने कुट्टदन्त ब्राह्मणको यह कहा—

“ आप कुट्टदन्त किमलिये श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदित नहीं करते ? ”

“ भो ! मैं श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदन नहीं कर रहा हूँ । शिर भी उसका फट जायगा, जो श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदन नहीं करेगा । मुझे यह (विचार) होता है, कि श्रमण गौतम यह नहीं कहते— ‘ ऐसा मैंने सुना, या ‘ ऐसा ही समता है ’ । बल्कि श्रमण गौतमने— ‘ ऐसा तब था, इसप्रकार तब था’, कहा है । तब मुझे ऐसा होता है— ‘ अवश्य श्रमण गौतम उस समय (या तो) यज्ञ-स्वामी राजा महाविजित थे, या यज्ञके याजयिता पुरोहित ब्राह्मण थे । क्या जानते हैं, आप गौतम ! इसप्रकार के यज्ञको करके या कराके, (मनुष्य) काया छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होता है ? ’

“ ब्राह्मण ! जानता हूँ इस प्रकारके यज्ञ० । मैं उस समय उस यज्ञ का याजयिता पुरोहित ब्राह्मण था ”

“ हे गौतम ! इस सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञ-संपदासे भी कम सामग्री (= अर्थ) वाला, कम मिया (= समारंभ)-वाला, किंतु महाफल-दायी यज्ञ है ? ”

“ हे ब्राह्मण ! इस० से भी० महाफलदायी । ”

“ हे गौतम ! वह इस० से भी० महाफलदायी यज्ञ कौन है ? ”

“ ब्राह्मण ! वह जो प्रत्येक कुलमें शीलान्न (= सदाचारी) प्रपजितोके लिये नित्यदान दिये जाते हैं । ब्राह्मण ! वह यज्ञ इस० से भी० महाफल-दायी है । ”

“ हे गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो यह नित्यदान अनु-कुल-यज्ञ इस० से भी० महाफलदायी है ? ”

“ ब्राह्मण ! इस प्रकारके (महा) यागोंमें अर्हत् (= मुक्तपुरष), या अर्हत्-भार्गास्व नहीं आते । सो किस हेतु ? ब्राह्मण ! यहाँ दंड-प्रहार और गल-ग्रह (= गल्ल पकड़ना) भी देखा जाता है । इनलिये इस प्रकारके यागोंमें अर्हत्० नहीं आते । जोकि धर्म नित्यदान० है, इस प्रकारके यज्ञमें ब्राह्मण ! अर्हत्० आते हैं । सो किस हेतु ? यहाँ ब्राह्मण ! दंड-प्रहार, गल-ग्रह नहीं दिये जाते । इसलिये इस प्रकारके यज्ञमें० । ब्राह्मण ! यह हेतु है, यह प्रत्यय है, जिससे कि नित्यदान० इस० से भी० महाफलदायी है । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस सोलह-परिष्कार-त्रिविध-यज्ञसे भी अधिक फलदायी, इस नित्यदान अनु-कूल-यज्ञसे भी अल्प-सामग्री-वाला अल्प-समारम्भवाला और महा-फलदायी, महामाहात्म्यवाला, है ? ”

“ हे, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! वह यज्ञ कौनसा है, (जो कि) इस सोलह ० ? ”

“ ब्राह्मण ! यह जो चारों दिशाओंके संबंधके लिये (= चातुर्दिगं संबंधं उद्विस्म) विशार बनवाना है । यह ब्राह्मण ! यज्ञ, इस सोलह ० । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस ० त्रिविध-यज्ञसे भी ०, इस नित्यदान ० से भी, इस विद्या-दानसे भी अल्प-सामग्रीय अल्प-क्रियावाला, और महाफलदायी महामाहात्म्यवाला है ? ”

“ हे, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है ० ? ”

“ ब्राह्मण ! यह जो प्रसन्न-चित्तसे युद्ध (= परमतत्त्व) की शरण जाना है, धर्म (= परम-तत्त्व) की शरण जाना है, संघ (= परमतत्त्व-रक्षक-समुदाय) की शरण जाना है, ब्राह्मण ! यह यज्ञ, इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ० । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शरण-गमनोंसे भी अल्प-सामग्रीय, अल्प-क्रियावान्, और महाफलदायी महा-माहात्म्यवान् है ? ”

“ हे, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है, ० ? ”

“ ब्राह्मण ! वह जो प्रसन्न (= रञ्जित)-चित्त (हो) शिक्षापद (= यज्ञ-नियम) ग्रहण करना है— (१) प्राणतिशत-विरमण (= अ-हिंसा) (२) अतित्रादान-विरमण (= अ-चोरी), (३) काम-मिथ्याचार विरमण (= अव्यभिचार), (४) सृपावाद-विरमण, (= शठ त्याग), (५) मुग्ध-मेरुय-मग्न-प्रमाद-स्वान-विरमण (= ननात्याग) । यह यज्ञ ब्राह्मण ! ० ० इन शरण गमनोंसे भी ० महा-माहात्म्यवान् है । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शिक्षापदोंसे भी ० महा-माहात्म्य-वान् है ? ”

“ हे, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है ० ? ”

“ ब्राह्मण ! यज्ञं लोकेषु सप्तागत उत्पन्न होते हैं १ ० । इस प्रकार ब्राह्मण शील-संपन्न होता है ० । प्रथमध्यानको प्राप्तहो दिखाता है । ब्राह्मण ! यह यज्ञ पूर्वके यज्ञोंसे अल्प-साम-ग्रीय ० और महामाहात्म्यवान् है । ”

“ क्या है हे गौतम ! ० ० इस प्रथमध्यानसे भी ० ? ”

“ हे ० । ” “ कौन है ० ? ”

“ ० ० द्वितीय-ध्यान ० ० । ” “ तृतीय ध्यान ० ० । ” “ ० ० चतुर्थ-ध्यान ० ० । ”
 “ ज्ञान दर्शनके लिये । चित्तको लगाता, चित्तको झुकाता है ० ० । ” “ ० ० ० नहीं अब
 दूसरा यहाँ के लिये है । जानता है ० ० । यह भी ब्राह्मण ! यज्ञ पूर्वके यज्ञोसे अल्प-सामर्थीक
 ० और ० महामाहात्म्यवान् है । ब्राह्मण ! इस यज्ञ-संपदासे उत्तरितर (= उत्तम) = प्रणी
 ततर दूसरी यज्ञ-संपदा नहीं है । ”

ऐसा कहने पर कुट्टदन्त ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“ हे गौतम ! आश्चर्य ! हे गौतम ! आश्चर्य ! ० । मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता
 हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी भी । आप गौतम शास्त्रसे मुझे अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें ।
 हे गौतम ! यह मैं सातसौ घंटों, सातसौ बट्टड़ों, सातसौ बट्टड़ियों, सातसौ बकरो, सातसौ
 भेड़ोंको छोड़वा देता हूँ, जीवन दान देता हूँ, (वह) हरी घासे खावें, ठंडा पानी पीवें,
 टंडी हवा उनके (लिये) चले । ”

तब भगवान्ने कुट्टदन्त ब्राह्मणको आनुपूर्वी-कथा कही ० २ । कुट्टदन्त ब्राह्मणको उसी
 आसनपर प्रिरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—“ जो कुछ उत्पत्ति-धर्म है, वह त्रिनाल-धर्म
 है । तब कुट्टदन्त ब्राह्मणने दृष्टधर्म ० हो भगवान्को कहा—

“ भिक्षु-संघके साथ आप गौतम मेरा कलहा भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब कुट्टदन्त ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृति जान,
 आवनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब कुट्टदन्त ब्राह्मणने उस रातके बीतनेपर, यज्ञवाटमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयारकरा,
 भगवान्को दाल सुचित कराया ० । भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर पाव-चीवर ले, भिक्षुसंघके
 साथ, जहाँ कुट्टदन्त ब्राह्मणका यज्ञवाट था, वहाँ गये । जाकर बिठे आसनपर बैठे । कुट्टदन्त
 ब्राह्मणने बुद्ध-प्रमुप भिक्षु-संघको अपनेहाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित = संप्रसारित किया ।
 भगवान्को भोजनकर पात्रसे हाथ हटा छेनेपर ; कुट्टदन्त ब्राह्मण एक छोटा आसन ले, एक ओर
 बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, कुट्टदन्त ब्राह्मणको भगवान्, धार्मिक कथासे सदृश-समादपन,
 समुत्तेजन, संप्रदार्पणकर, आसनसे उठकर चला गये ।

सोणदंड-सुत्त । महालि-सुत्त । तैविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्त । (वि. पू. ४५७) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय पाँच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ भगवान् अंग (देश)में चारिका करते, जहाँ चम्पा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ चम्पामें भगवान् गगारा पुष्करिणीके तीरपर विहार करते थे ।

उम समय सोणदंड (= स्वर्णदंड) ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-श्राष्ट-उदक-धान्य-सहित राज-भोग्य राजा मागध श्रेणिक विवसार-द्वारा दत्त, राज-दाय, धरदेय, चम्पाका स्वामी था ।

चम्पानिवासी ब्राह्मण गृहपतिघोने सुना—शाक्यकुल-प्रव्रजित० श्रमण गौतम चम्पामें गंगारा पुष्करिणीके तीर विहारकर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-कीर्ति-शब्द उठा हुआ है—०१ । इस प्रकारके महंतोंका दर्शन अच्छा होता है । तब चम्पा-वासी ब्राह्मण-गृहपति चम्पासे निकलकर झुण्डके झुण्ड जिधर गगारा पुष्करिणी है, उधर जाने लगे । उम समय सोणदंड ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासादपर गया हुआ था । सोणदंड ब्राह्मणने चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंको० जिधर गंगारा पुष्करिणी है, उधर० जाते देखा । देखकर क्षत्त्रको संवोधित किया—०१० ।

उस समय चम्पामें नाना देशोंके पाँच-सौ ब्राह्मण किसी कामसे वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना—सोणदंड ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ सोणदंड ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर सोणदंड ब्राह्मणको बोले—०१० ।

तब सोणदंड ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ गगारा-पुष्करिणी थी, वहाँ गया । तब वन-पर्वतकी आड़में जानेपर, सोणदंड ब्राह्मणके वित्तमें वित्तके उत्पन्न हुआ—'यदि मैं ही श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ, तब यदि श्रमण गौतम मुझे ऐसा कहे—ब्राह्मण ! यह प्रश्न इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिये, ब्राह्मण ! इस प्रकारसे, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिये । तब मुझे यह परिपद् तिरस्कार करैगी—अश (= बाल) = अल्पक है, सोणदंड ब्राह्मण ; श्रमण गौतमसे शकसे (= योजिषो) प्रश्न भी नहीं पूछ सकता । जिसको यह परिपद् तिरस्कार करैगी, उसका यश भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसके भोग भी क्षीण होंगे । यतमें ही भोग मिलने हैं । और यदि मुझे श्रमण गौतम प्रश्न पूछे, यदि मैं प्रश्नके उत्तरद्वारा उनका चित्त सन्तुष्ट न कर सकूँ । तब मुझे यदि श्रमण गौतम ऐसा कहे—ब्राह्मण ! यह प्रश्न ऐसे नहीं उत्तर देना चाहिये ; ब्राह्मण ! यह प्रश्न इस प्रकारसे व्याकरण (= उत्तर, व्याख्यान) करना चाहिये । तो यह परिपद् मुझे तिरस्कार करैगी० । मैं यदि इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको बिना देये ही छूट जाऊँ, तो इससे भी यह परिपद् मुझे तिरस्कार करैगी—पाल = अल्पक है, सोणदंड ब्राह्मण, मानी है, भयभीत है ; श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाननेमें समर्थ नहीं हुआ । इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको बिना देये ही, कैसे छूट गया । जिसको यह परिपद् तिरस्कार करैगी० ।”

१. क्षी. नि. १:४ । २. विहारप्रारंभमें भागलपुर सुंगेर जिल्ला, गंगाके दक्षिणका भाग ।
३. शंया-नगर (जि भागलपुर, विहार) । ४. ४४ ३५ । ५. देखो कुट्टदंत-सुत्त (यशकी बात छोड़कर) ।

तब सोणदण्ड ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन कर० एक ओर बैठ गया । चंपा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी—कोई कोई भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये, कोई कोई संमोदनकर०, कोई कोई जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर०, कोई कोई नामगोत्र सुनाकर०, कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये ।

यहाँ भी कूट-दन्त ब्राह्मण (चित्तमें) बहुतसा वितर्क करते हुये बैठा था—‘ यदि मैं ही श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ । अहोवत ! यदि श्रमण गौतम (मेरी) अपनी त्रैविद्यक पंडिताई में (प्रश्न) पूछते, तो मैं प्रश्नोत्तर देकर उनके चित्तको सन्तुष्ट करता । ’

तब सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तके वितर्कको भगवान्‌ने (अपने) चित्तसे जानकर सोचा— वह सोणदण्ड ब्राह्मण अपने चित्तसे मारा जा रहा है । क्यों न मैं सोणदण्ड ब्राह्मणको (उसकी) अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें ही प्रश्न पूछूँ । तब भगवान्‌ने सोणदंड ब्राह्मणको कहा—

“ ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग कितने अंगो (= गुणो) से युक्तको ब्राह्मण कहते हैं, वह मैं ब्राह्मण हूँ कहते हुये सच कहता हूँ, झूठ बोलने वाला नहीं होता ? ”

तब सोणदण्ड ब्राह्मण को हुआ—‘ अहो ! जो मेरा इच्छित = आकांक्षित = अभिप्रेत = प्रार्थित था—अहोवत ! यदि श्रमण गौतम मेरी अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें प्रश्न पूछते० । सो श्रमण गौतम मुझे अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें ही पूछ रहे हैं । मैं अवश्य प्रश्नोत्तरसे उनके चित्तको सन्तुष्ट करूँगा । तब सोणदण्ड ब्राह्मण शरीरको उठा कर, परिपद्र की ओर विलोकनकर भगवान्‌से बोला—

“ हे गौतम ! ब्राह्मण लोग पांच अंगोंसे युक्तको, ब्राह्मण बतलाते हैं० । कौनसे पांच ? (१) ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात हो० । (२) अध्यायक मंत्रधर० त्रिविद्यारंगत० । (३) अभिरूप = दर्शनीय० वर्णयुष्मलतासे युक्त हो । (४) शीलवान्० । (५) पंडित, मेधावी, यज्ञ-दक्षिण (= सुजा) ग्रहण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय हो । इन पांच अंगोंसे युक्तको० । ”

“ ब्राह्मण इन पांच अंगोंमेंसे एकको छोड़ चार अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ? ”

“ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन पांचो अंगोंमेंसे हे गौतम ! वर्ण (३) को छोड़ते हैं । वर्ण (= रूप) क्या करैगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात हो० । अध्यायक मंत्रधर० हो० । शीलवान्० हो० । पंडित मेधावी० हो । इन चार अंगोंसे युक्तको, हे गौतम ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं० । ”

“ ब्राह्मण ! इन चार अंगोंमेंसे एक अंगको छोड़, तीन अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ? ”

‘ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन चारोंमेंसे हे गौतम ! मन्त्रों (= वेद) को छोड़ता हूँ । मंत्र क्या करैगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात० हो । शीलवान्० हो । पंडित मेधावी० हो । इन तीन अंगोंसे युक्तको हे गौतम ! “ ब्राह्मण कहते हैं० । ”

“ ब्राह्मण ! इन तीनोंमेंसे एक अंगको छोड़, दो अङ्गोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ?”

“ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन तीनोंमेंसे हे गौतम ! जाति (१) को छोड़ते हैं, जाति (=जन्म) क्या कौंगी, यदि भो ! ब्राह्मण शीलवान् हो । पंडित मेधावी हो । इन दो अङ्गोंसे युक्तको, ब्राह्मण कहते हैं० ।”

ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने सोणदंड ब्राह्मणको कहा—

“ आप सोणदंड ! ऐसा मत कहें, आप सोणदंड ऐसा मत कहें । आप सोणदंड वर्ण (=रंग) का प्रत्याख्यान (=अपवाद) करते हैं, मंत्र (=वेद) का प्रत्याख्यान करते हैं, जाति (=जन्म) का प्रत्याख्यान करते हैं, एक अंशसे आप सोणदंड श्रमण गौतमकेही वादको स्वीकार कर रहे हैं ।”

तब भगवान्ने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ यदि ब्राह्मणो ! तुमको यह हो रहा है—सोणदंड ब्राह्मण अल्प धृत है, अ-मुक्ता है, अनुपम है । सोणदंड ब्राह्मण इस बातमें श्रमण गौतमके साथ वाद नहीं कर सकता । तो सोणदंड ब्राह्मण ठहरें, तुम्हीं मेरे साथ बात करो । यदि ब्राह्मणो ! तुमको ऐसा होता है—सोणदंड ब्राह्मण बहुधृत है, उच्चता है, पंडित है, सोणदंड ब्राह्मण हम बातमें श्रमण गौतमके साथ वाद कर सकता है, तो तुम ठहरों, सोणदंड ब्राह्मणको मेरे साथ बात करने दो ।”

ऐसा कहनेपर सोणदंड ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“ आप गौतम ठहरें, आप गौतम मौन धारण करें, मैं ही धर्मके साथ इनका उत्तर दूंगा ।”

तब सोणदंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ आप लोग ऐसा मत कहें, आप लोग ऐसा मत कहें—आप सोणदंड वर्णका प्रत्याख्यान करते हैं० । मैं वर्ण या मन्त्र (=वेद) या जाति (=जन्म) का प्रत्याख्यान नहीं करता ।”

उस समय सोणदंड ब्राह्मणका भागिनेय अङ्गक नामका माणवक उस परिपदमें बैठा था । तब सोणदंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ आप सब हमारे भागिनेय (=भाजे) अङ्गक माणवकको देखते हैं ?”

“ हाँ, भो !”

“ भो ! (१) अङ्गक भागवक अभिरूप = दर्शनोप = प्रासादिक, परमार्थ (= रूप-रङ्ग)-सुष्कलता से युक्त० है । हम परिपद में श्रमण गौतमको छोड़कर, वर्णमें हमके धारणका (दूसरा) कोई नहीं है, (२) अङ्गक माणवक अध्यायक मंत्र-धर (= वेद-पाठी) विवेक-रूप-अक्षरप्रभेद सहित तीनों वेद और पाँचों इतिहासका पारंगत है, पदक (= कवि) वैयाकरण लोकायत-महापुराण-लक्षण- (शास्त्रों) में पूर्ण है । मैं ही हमका मन्त्रों (= वेद) का पशनेवाला हूँ । (३) अङ्गक माणवक दोनों ओरसे सुजात है० । मैं हमके माता पिताको

जानता हूँ । (यदि) अङ्क माणत्रक प्राणोको भी मारे, चोरी भी करे, परस्त्रीगमन भी करे, मृषा (= झूठ) भी बोले, मद्य भी पीये । यहा पर अब भो । धर्म क्या करेगा ? मत्र और जाति क्या (करेगी) ? जब कि ब्राह्मण (१) शीलवान् (= सदाचारी) वृद्ध शीली (= बड़े शीलवाला), बृद्धशीलसे युक्त होता है । (२) पंडित और मेधावी होता है, सुजा (= यज्ञ दक्षिणा) प्रहण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय होता है । इन दोनोंसे युक्तको ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं । (बह) ' मे ब्राह्मण हूँ ' कहते, सच कहता है, झूठ बोलनेवाला नहीं होता । ”

“ ब्राह्मण हन दो अङ्गोंमेंसे एक अङ्गको छोड़ एक अङ्गसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ? ० ”

“ वहाँ हे गौतम ! शीलसे प्रक्षालित है प्रजा (= ज्ञान) । प्रजासे प्रक्षालित है शील (= आचार) । जहाँ शील है, वहाँ प्रजा है, जहाँ प्रजा है, वहाँ शील है । शीलवान्को प्रजा (होती है), प्रजावान्को शील । किन्तु शील लोकमें प्रजाओंका अग्रभा (= अग्र) कहा जाता है । जैसे हे गौतम ! हाथसे हाथ धोने, पैरसे पैर धोने, ऐसे ही हे गौतम ! शील-प्रक्षालित प्रजा है ० । ”

“ यह ऐसा ही है, ब्राह्मण ! शील-प्रक्षालित प्रजा है, प्रजा प्रक्षालित शील है । जहाँ शील है, वहाँ प्रजा, जहाँ प्रजा है, वहाँ शील । शीलवान्को प्रजा होती है, प्रजावान्को शील । किन्तु लोकमें शील प्रजाओंका स्वरं कहल जाता है । ब्राह्मण ! शील क्या है ? प्रजा क्या है ? ”

“ हे गौतम ! इस विषय में हम इतना ही भर जानते हैं । अच्छा हो यदि आप गौतम ही (इसे कहें) । ”

“ तो ब्राह्मण ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ । ”

“ अच्छा भो ! ” (कह) सोणदंड ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने कहा—

“ ब्राह्मण ! तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं ० । इस प्रकार भिक्षु शील-संपन्न होता है । यह भी ब्राह्मण यह शील है ।

“ ० १ प्रथमध्यान ० । ० द्वितीयध्यान ० । ० तृतीयध्यान ० । ० चतुर्थध्यान ० । ० ज्ञान दर्शन के लिये चित्तको लगाता है ० । ‘ ० अब कुछ यहाँ करनेको नहीं है ’ यह जानता है । यह भी उसका प्रज्ञामें है । ब्राह्मण ! यह है प्रजा । ”

ऐसा कहने पर सोणदंड ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“ आश्रय ! हे गौतम ! ! आश्रय ! हे गौतम ! ! ० । जगत्से आप गौतम मुझे अजलि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करें । भिक्षु संघ सहित आप मेरा कल्याण भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तत्र सोणदंड ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृति जान, आसन्ने उठ कर, भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । ० ।

तत्र सोण-दण्ड ब्राह्मण० भगवान्के भोजन कर पान्नते हाथ हटा लेनेपर, एक छोटा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सोण दंड ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“ यदि हे गौतम ! परिपद्में बैठे हुये मैं आसनसे उठ कर, आप गौतमको अभिवादन करूँ, तो मुझे वह परिपद् तिग्मकृत करैगी । वह परिपद् जिसका तिरस्कार करैगी, उमका यश भी क्षीण होगा । जिसका यत्न क्षीण होगा, उसका भोग भी क्षीण होगा । यशसे ही तो हमारे भोग मिले हैं । मैं यदि हे गौतम ! परिपद्में बैठे हाथ जोड़ूँ, उसे आप गौतम मेरा प्रत्युपस्थान समझें । मैं यदि हे गौतम ! परिपद्में बैठा साफा (= वेष्टन) हटाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन समझें । मैं यदि हे गौतम ! यानमें बैठा हुआ, यानसे उतर कर, आप गौतमको अभिवादन करूँ, उससे वह परिपद् मेरा तिरस्कार करैगी० मैं यदि हे गौतम ! यानमें बैठा ही पतोद-लट्टी (=कोड़ेका डंडा) ऊपर उठाऊँ । उसे आप गौतम मेरा यानसे उतरना धारण करें । यदि मैं हे गौतम ! यानमें बैठा हाथ उठाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन स्वीकार करें ।”

तत्र भगवान् सोण-दंड ब्राह्मणको धार्मिक-कथासे० स्मुत्तेजित० कर, आसनसे उठ कर चल दिये ।

महालि-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी वृतागारशालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे कोसलके ब्राह्मण-दूत, मगधके ब्राह्मण-दूत वैशालीमें किसी कामसे पास करते थे । उन कोसल-मगधके ब्राह्मण-दूतोंने सुना—शाक्यकुल-प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण-गौतम वैशालीमें महावनकी वृतागारशालामें विहार करते हैं । उन आप गौतमके लिये ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द सुनाई पड़ता है—^{२०} । इस प्रकारके अहंताका दर्शन अच्छा होता है ।

तत्र वह कोसल-मगध-ब्राह्मणदूत जहाँ महावनकी वृतागारशाला थी, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् नागित भगवान्के उपस्थाक (=हजुरी) थे । तत्र वह० ब्राह्मणदूत जहाँ आयुष्मान् नागित थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्यमान् नागित से बोले ।—

“ हे नागित ! इस वक्त आप गौतम कहां विहरते हैं ? हम उन आप गौतमका दर्शन करना चाहते हैं ।”

“ आवुसो ! भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है । भगवान् ध्यान में हैं ।”

तत्र वह ०ब्राह्मणदूत वहाँ एक ओर बैठ गये—“ हम उन आप गौतमके दर्शन करकेही जावेंगे ” । ओट्टद (=आपे ओठवाला) लिच्छवि भी, बड़ी भारी लिच्छवि-परिपद्के साथ, जहाँ आयुष्मान् नागित थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् नागितको अभिवादन कर, एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े हुये ओट्टद लिच्छविने आयुष्मान् नागितको कहा—

“ भन्ते नागित ! इस समय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध कहां विहार कर रहे हैं । उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका हम दर्शन करना चाहते हैं ।”

“महालि ! भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है । भगवान् ध्यानमें हैं ।”

ओट्टद लिच्छवि भी वहीं एक ओर बैठ गया ।—‘उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका दर्शन करकेही जाऊंगा’ ।

तब सिंह श्रमणोद्देश जहां आयुष्मान् नागित थे, वहां आया । आकर आयुष्मान् नागितको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा होगया । ० यह कहा—

“भन्ते काश्यप ! यह बहुवसे० ब्राह्मण-दूत भगवान्के दर्शनके लिये यहाँ आये हैं । ओट्टद लिच्छवि भी महती लिच्छवि-परिषद्के साथ भगवान्के दर्शनके लिये यहाँ आया है । भन्ते काश्यप ! अच्छा हो, यदि यह जनता भगवान्का दर्शन पाये ।”

“तो सिंह ! तूही जाकर भगवान्से कह ।”

आयुष्मान् नागितको “अच्छा भन्ते !” कह, सिंह श्रमणोद्देश जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर ओर खड़ा हो० भगवान्को कहा—

“भन्ते ! यह बहुवसे०, अच्छा हो यदि यह परिषद् भगवान्का दर्शन पाये ।”

“तो सिंह ! विहारकी छायामें आसन बिछा ।”

“अच्छा भन्ते !” कह, विहारकी छायामें आसन बिछाया । तब भगवान् विहासे विरुलकर, विहारकी छायामें बिठे आसनपर बैठे ।

तब वह ०ब्राह्मण-दूत जहां भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्के साथ संसोदन कर... ओट्टद लिच्छवि भी लिच्छवि-परिषद्के साथ, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, ओट्टद लिच्छवि भगवान्को कहा—

“पिछले दिनो (=पुरिमानि दिवसानि पुरिमतराणि) सुनस्वत्त लिच्छवियुत्त जहाँ था, वहाँ आया । आकर मुझे बोला—महालि ! जिसके लिये मैं भगवान्के पास अन्-अधिक तीन वर्ष तक रहा—प्रिय कमनीय रंजनीय० दिव्य-शब्द सुनूंगा; किंतु प्रिय कमनीय रंजनीय दिव्य-शब्द मैंने नहीं सुना ।” भन्ते ! क्या सुनस्वत्त लिच्छवि-पुत्रने विद्यमानही ०दिव्यशब्द नहीं सुने, या अविद्यमान ?”

“महालि ! विद्यमान ही ०दिव्यशब्दको सुनस्वत्त०ने नहीं सुना, अ-विद्यमान नहीं ।”

“भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि विद्यमानही० दिव्यशब्दोंके सुनस्वत्त० ने नहीं सुना० ?”

“महालि ! भिक्षुको पूर्वदिशामें ०दिव्य रूपके दर्शनार्थ एकांश-समाधि भावित होता है, किन्तु ०दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ नहीं ।...वह पूर्व-दिशामें० दिव्य-रूपको देखता है, किन्तु ०दिव्य-शब्दोंको नहीं सुनता । सो किन्तु हेतु ? महालि ! पूर्व-दिशामें एकांश भावित समाधि होनेसे ०दिव्य-रूपके दर्शनके लिये होती है, ० दिव्य शब्दोंके श्रवणके लिये नहीं । और कि महालि ! भिक्षुको दक्षिण-दिशामें०, ०पश्चिम-दिशामें०, ०उत्तर-दिशामें०, ०ऊपर०, ०नीचे० ०तिष्ठे रूपके दर्शनार्थ एकांश-भावित समाधि होता है० ।

“ महालि ! भिक्षुको पूर्व-दिशामें ० दिव्य दग्धोंके अर्घ्यार्थे ० । ०दक्षिण-दिशा ० । ०पश्चिम-दिशा ० । ०उत्तर-दिशा ० ।

“ महालि ! भिक्षुको पूर्व-दिशामें ० दिव्य-रूपके दार्शनार्थ, और दिव्य-दग्धोंके अर्घ्यार्थ उभयांश (= दो-तरफी) समाधि भावित होती है । ” वह उभयांश समाधिके भावित होनेसे पूर्व-दिशामें ० दिव्य-रूपको देखता है, ० दिव्य-दग्धोंको सुनता है । ” ० दक्षिण-दिशामें ० । ०पश्चिम-दिशामें ० ० उत्तर-दिशामें ० । ०उत्तर ० । ०नीचे ० । ०तिष्ठे ० । ”

“ भन्ते ! इन समाधि भावनाओंके साक्षात्कार (= अनुभव)के लियेही, भगवान्के पास भिक्षु ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ? ”

“ नहीं महालि ! इन्हींके लिये (नहीं) ० । महालि ! दूसरे इनसे बढ़कर, तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं । ”

“ भन्ते ! कौनसे इनसे बढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके ० लिये ० ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ? ”

“ महालि ! भिक्षु तीन संयोजनों (= बंधनों)के क्षयसे, न पतित होनेवाला, नियत, संबोधि (= परमज्ञान)की ओर जानेवाला, स्रोत-श्रापत्र होता है । महालि ! ० यह भी धर्म है ० । और फिर महालि ! तीनों संयोजनोंके क्षय होनेपर, राग, द्वेष, मोहके निर्बल (= तनु) पडनेपर, सकृदागामी होता है, — एक ही बार (= सकृद् एव) इस लोकमें फिर आ (= जन्म) कर, दुःखसा अन्त करता (= निर्वाण-प्राप्त होता) है । ० यह भी महालि ! ० धर्म है ० । और फिर महालि भिक्षु पांचो अवर-भाग्य (= औरभाग्य = यहाँ आवागमनमें रखनेवाले) संयोजनोंके क्षय होनेसे औपपातिक = वहाँ (= स्वर्गलोकमें) निर्वाण पानेवाला = (फिर यहाँ) न लौटकर आनेवाला होता है । ० यह भी महालि ! ० धर्म है ० । और फिर महालि ! आसुरो (= वित्तमलों)के क्षय होनेसे, आसुररहित वित्तकी मुक्तिको जानद्वारा इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कारकर = प्राप्तकर विहार करता है । ० यह भी महालि ! ० धर्म है ० । यह हैं महालि ! ० अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात् करनेके लिये, भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं । ”

“ क्या भन्ते ! इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये मार्ग = प्रतिपद् है ? ”

“ है, महालि ! मार्ग = प्रतिपद् ० ।

“ भन्ते ! कौन मार्ग है, कौन प्रतिपद् है ० । ”

“ यही आर्य-^१ अष्टांगिक-मार्ग, जैसे कि—(१) सम्यग्-दृष्टि, (२) सम्यग्-संकल्प, (३) सम्यग्-उचन, (४) सम्यग्-कर्मान्त, (५) सम्यग्-आजीव, (६) सम्यग्-व्यायाम, (७) सम्यग्-स्मृति (८) सम्यग्-समाधि । महालि ! यह मार्ग है, यह प्रतिपद् है; इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये । ”

“ एक बार मैं महालि ! कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करता था । तब दो प्रमत्तित (= साधु)-मंडित्त पतिनाजक, तथा दास-पात्रिका शिष्य आलिय—जहाँ मैं था, वहाँ आये । आकर मेरे साथ ” संमोदनकर ” एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े हुये उन दोनों प्रयत्नितोंने

मुने कहा—‘आहुस ! गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ ‘तो आहुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।’ ‘अच्छा आहुस !’ यह उन दोनों प्रव्रजितोंने मुझे कहा । तब मैंने कहा—‘आहुसो ! लोकमें तथागत उत्पन्न होता है०’ इस प्रकार आहुसो भिक्षु शील-सम्पन्न होता है । १० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है, उसको क्या यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है० ?’ मैं आहुसो ! इसे ऐसे जानता हूँ०, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, या ०’ । द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०१ तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । १ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । २ ज्ञान = दर्शनके लिये चित्तको लगाता = दृढता है० । आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । १० और अत्रयहां नहीं है ?—जानता है । आहुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ आहुसो ! जो० ऐसा देखता है, उसे यह कहनेकी जरूरत नहीं है—० । मैं आहुसो ! ऐसे जानता हूँ०, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ।’

भगवान् ने यह कहा—ओद्वन्द्व लिच्छविने सन्तुष्ट हो, भगवान् के भाषणको अनुमोदित किया ।

तेविज्ज वच्छगोत्त-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी वृषागार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय वच्छ-गोत्त (= वत्सगोत्र) परित्राजक एक-पुण्डरीक परित्राजकाराममें पास काता था । भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर, पात्रचीवर ले, वैशालीमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान् को ऐसा हुआ—अभी वैशालीमें पिंडचार करनेके लिये बहुत सरेरा है । क्यों न मैं जहां एक-पुण्डरीक परित्राजकाराम है, जहां वच्छ-गोत्त परित्राजक है, वहां चलूँ । तब भगवान्० वहां गये ।

वच्छ गोत्त परित्राजकने दूरसे ही भगवान् को आते देखा । देखकर भगवान् को बोला—

“आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत भन्ते ! भगवान् ! बहुत दिन होगया भन्ते ! भगवान् को यहां आये । बैठिये भन्ते ! भगवान् !, यह आसन थिया है ।”

भगवान् बैठे आसनपर बैठ गये । वत्स गोत्र परित्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्स गोत्र परित्राजकने भगवान् को कहा—

“सुना है भन्ते !—‘श्रमण गौतम सर्वज्ञ = सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन (= ज्ञानको अनुभव करने) का दावा करने हैं ! चलते, खड़े, सोते, जागते (भी उनको) निरंतर सदा ज्ञान-

दर्शन उवस्थित रहता है' । क्या मन्ते ! (ऐसा कहनेवाले) भगवान्‌के प्रति यथार्थ कहने-वाले हैं, और भगवान्‌को असत्य = अभूतसे निन्दा (= अभ्याख्यान) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल (तो) वर्णन करते हैं, ? कोई सह-धार्मिक (= धर्मानुकूल) वाक्का अ-ग्रहण, गहाँ (= निन्दा) तो नहीं होती । ”

“ वत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं—‘ श्रमण गौतम सर्वज्ञ है० ।’ वह मेरे बारेमें यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य (= अभूत)से मेरी निन्दा करते हैं । ”

“ कैसे कहते हुये मन्ते ! हम भगवान्‌के यथार्थवादी होंगे, भगवान्‌को अभूत (= असत्य) से नहीं निन्दित करेंगे ? ”

“ वत्स !—‘ श्रमण गौतम त्रैविद्य (= तीन विद्याओंका जाननेवाला) है,— ऐसा कहते हुये, मेरे बारेमें यथार्थवादी होगा० । (१) वत्स ! मैं जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्वजन्मों (= पूर्वजन्मों)को स्मरण कर सकता हूँ, जैसे कि—एक जाति (= जन्म)० । इस प्रकार आकार (= शरीर आकृति आदि), नाम (= उद्देश)के सहित अनेक पूर्वजन्मोंको स्मरण करता हूँ । (२) वत्स ! मैं जब चाहता हूँ, अ-मानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे मरने, उत्पन्न होते, मोच-ऊँच, सुवर्ण-दुर्बण, सुगत-दुर्गंत० कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त सत्त्वोंको जानता हूँ । (३) वत्स ! मैं आसनों (= राग-द्वेष आदि)के क्षयसे आसन्न-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) प्राप्त द्वारा विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्कर = प्राप्तिकर विहरता हूँ ।

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परिव्राजकने भगवान्‌को कहा—

“ हे गौतम ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों (= बंधनों)को बिना छोड़े, कायाको छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (= निर्वाण प्राप्त करनेवाला) हो ? ”

“ नहीं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं० ।

“ हे गौतम ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने (= मरने) पर, स्वर्गको प्राप्त होने वाला हो ? ”

“ वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ नहीं दोसी, ०तीनवीं, ०चारवीं, ०पाँचवीं, और भी बहुतसे गृहस्थ है, (जो) गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, मरनेपर स्वर्गगामी होते हैं । ”

“ हे गौतम ! है कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ? ”

“ नहीं, वत्स !० । ”

“ हे गौतम ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वर्गगामी हो ? ”

“ वत्स ! यहाँसे एकाने कल्प तक मैं स्मरण करता हूँ, किमीको भी स्वर्ग जानेवाला नहीं जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्म-वादी = क्रियावादी था । ”

“ हे गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (= ‘ पंथ ’) शून्य ही है, यहाँ तक कि स्वर्ग-गामियोंसे भी । ”

“ वत्स ! ऐसा होते यह ‘ पंथ ’ शून्य ही है० ।

भगवान्‌ने यह कहा ! वत्स-गोत्र परिव्राजकने मन्तुए हो, भगवान्‌के भाषणको अनु-मोदन किया ।

१५ वां वर्षावास । भरंडु-सुत्त । शाक्य-कोलिय-विवाद । महानाम-सुत्त ।
कीटागिरिमें । कीटीगिरि-सुत्त । (वि. पू. ४५७-५६) ।

‘पंद्रहवीं वर्षा (भगवान्ने) कपिल वस्तुमें बिताई ।’

भरंडु-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसलमें चारिका करते जहां कपिल-वस्तु था, वहां पहुँचे ।

महानाम शाक्यने सुना—भगवान् कपिलवस्तुमें आ पहुँचे है । तब महानाम शाक्य जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये, महानाम शाक्यको भगवान्ने कहा—

“जा महानाम ! कपिलवस्तुमें ऐसा स्थान देख, जहां हम आज एक-रात विहार करें ।”

महानामने भगवान्को “भन्ते अच्छा, कह” कपिलवस्तुमें प्रवेशकर, सोरे कपिलवस्तु को हींढते हुये, ऐसा स्थान नहीं देखा, जिसमें भगवान् एक-रात विहार करते । तब महानाम शाक्य, जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्से बोला—

“भन्ते ! कपिलवस्तुमें ऐसा आवास्य (= अतिथिशाला) नहीं है, जहां भगवान् एक-रात विहार करें । भन्ते ! यह भरंडुकालाम भगवान्का पुराना स-ध्वाचारी (= गुरुभार्य) है, आज भगवान् एक रात उनके आश्रममें ही विहार करें ।”

“महानाम ! जा आसन (= संधार) ० बिठा ।”

“अच्छा भन्ते ० कह महानाम, जहां भरंडु-कालामका आश्रम था, वहां गया । जाकर आसन बिठा, पैर धोनेके लिये जल रख कर, जहां भगवान् थे, वहां आया । आकर भगवान् से बोला—

“भन्ते ! आसन बिठ गया । पैर धोनेको जल रख दिया । (अत्र) भगवान् जो उचित समयमें (करें) ।”

तब भगवान् जहां भरंडु-कालामका आश्रम था, वहां गये । जाकर बिठे आसन पर बैठ कर भगवान्ने पैर पछारा । तब महानाम शाक्यको हुआ—आज भगवान्की परि-उपासनाका समय नहीं है, भगवान् थके हुये हैं । कलमै भगवान्की परि-उपासना (= सत्संग) करूँगा । यह (सोच) भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर, चला गया ।

तब महानाम शाक्य उस रातके बीतने पर जहां भगवान् थे, वहां आया । आकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे महानाम शाक्यको भगवान्ने कहा—

“महानाम ! लोक में तीन प्रकारके शास्ता (= गुरु) विद्यमान हैं । कौनसे तीन ? (१) यहां एक शास्ता महानाम ! कामो की परिज्ञा (= त्याग) का उपदेश करते हैं, (लेकिन) रूपोती परिज्ञा०, पैदनाओंकी परिज्ञाको नहीं प्रशंसित करते । (२)० कामोकी परिज्ञा० रूपोती

परिज्ञाको प्रज्ञापित करते हैं, (किंतु) वेदनाभोकी परिज्ञाको नहीं० । (३) ० कामाकी परिज्ञाको भी०, रूपोंकी परिज्ञाको भी०, वेदनाओंकी परिज्ञाकोभी प्रज्ञापन (= उपदेश) करतेहैं । महानाम ! लोकमें यह तीन प्रकारके शास्ता हैं । इन तीनों शास्ताओंकी महानाम ! क्या एक निष्ठा (= धारणा) है, या अलग अलग निष्ठाएँ ? ”

ऐसा कहने पर भरहु कालामने महानाम शाक्यको कहा—

महानाम ! कह—‘एक है’ ।

ऐसा कहने पर भगवान्ने महानाम शाक्यको कहा—

‘महानाम ! कह—‘नानाहै’ ।’

दूसरा बारभी भरहु कालामने० । ० । ० ।

“ तीसरी बारभी० । ० । ० । ० ।

तब अर्ण्डु कालामने हुआ—मंसक (= महासमर्थवान्) महानामे-शाक्यके सामने श्रमण गौतमको मने तीनवार अ प्रसन्न किया । (अन) मुझे कपिलवस्तुसे चला जाना चाहिये । तब भरहु कालाम कपिलवस्तुसे चला गया । जो वह कपिलवस्तुसे निकला, तो वैसे चलाही गया कि फिर लौटकर न आया ।

शाक्य-कौलिय-विवाद ।

“ शाक्य और कौलिय, कपिलवस्तु और कौलिय नगरके बीचकी रोहिणी नदीसे पृथही बांधने यांत्रकर रोती कहते थे । तब जेठ महीनेमें रोतीको सूयनी देल, दोनों नगरोंके वासी कर्मकर (= मजदूर) पुरुत्रित हुए । वहाँ कौलिय नगर वासियोंने कहा—‘ यह पानी दोनों ओर लेजानेपर न तुम्हारा ही पूरा होगा, न हमारा ही । हमारी रोती एक पानीसे ही पूरी होजायेगी, यह पानी हमें लेनेगे’ । दूसरोंने भी कहा—‘तुम्हे कौटियों भरकर रखे देल, रत्न, सुवर्ण, नीलमणि, वागे नार्पाण (= ताँबेके पैसे) लेकर पच्छि (= टोकरा) पसिन्वरु (= घोरा) आदि लेकर तुम्हारे द्वारोपर हम नहीं घूमेंगे । हमारी भी रोती पृथही पानीसे होजायेगी, यह पानी हमको लेनेदे । ’ ‘ हम नहीं देंगे । ’ ‘ हम भी नहीं देंगे । ’ ऐसे बात बदलर, एकने उठकर दूसरा हाथ छोड़ दिया । उसने भी दूसरेपर । इस प्रकार एक दूसरेको मारकर राज कुले (शाक्य कौलिय प्रता) की जातिको बीचमें डाल कलहको बढा दिया । कौलिय कर्मकर कहते थे—

“तुम कपिलवस्तु वासियोंको टगथो ।’ (‘तुम्होंने कुत्ते स्वार्थकी भाँति अपना बाहिनोके साथ संवास किया, उनके हाथी, घोड़े, डाल हथियार हमारा क्या कर मरने हैं ? ”

शाक्य-कर्मकर बोलेत—

“ तुम कौटियोंक लटकोंको हराओ, जेकि अनाथ निगरण चिटियोंका भाँति कोल (= धैर)के वृक्षपर बाम करते रहे । इनके हाथी घोड़े डाल हथियार हमारा क्या कर सकते हैं ? ”

उन्होंने जाकर इस काममें निपुत्र अमात्योको कहा । अमात्योंने राज-कुलोंको कहा ।

तब शाक्य*** (और) कोलिय युद्धके लिये तैय्यार होकर निकले । शास्ताभी सरेके वक्त लोको देखते, जातिवालोंको देखकर,अकेलेही आकाशसे जाकर, रोहिणी नदीके बीचमें आकाशमें आसन मारकर बैठे । जातिवालों (= शातको) ने शास्ताको देख, आयुध रखकर बन्दना की ।

तब शास्ता (- बुद्ध) ने कहा ।

“ किस बातकी कलह है महाराजो ? ” “ भन्ते ! हम नहीं जानते । ”

“ तब कौन जानता है ? ” “ सेनापति जानता है । ”

सेनापति ने— ‘ उपराज जानता है । ’

इस प्रकार (एकके वाद एकको पूछते) दासों, कर्मकरोंने पूछने पर कहा—“ भन्ते ! पानीका झगड़ा है । ’

“ महाराजो ! उदकका क्या मोल है ? ” “ भन्ते ! कुछ नहीं । ”

“ क्षत्रियोंका क्या मोल है ? ” “ भन्ते ! अनमोल । ”

“ तुम लोगोंको मुप्तके पानीके लिये अनमोल क्षत्रियोंका नाश न करना चाहिये । ’

यह सुप हो गये । तब शास्तानेयह गाथायें कहीं—

“ हम वैरियोंमें अवेरी हो बहुत सुखसे जीते हैं ।

वेरी मनुष्योंमें हम अवेरी हो विहस्ते हैं ॥ ”

महानाम-सुत्त ।

‘ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराम में विहार करते थे ।

उस समय महानाम शाक्य बीमारीसे अभी अभी उठा था । उस समय बहुतसे भिक्षु भगवान्का चीवर बना रहे थे— ‘ चीवर बनजाने पर तीन मास वाद्द भगवान् चारिकाके लिये जायेंगे । ’ तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर.... एक ओर बैठ, महानाम शाक्यने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! सुना है—बहुतसे भिक्षु० चीवर बना रहे हैं,० भगवान् चारिका (= रामत) को जायेंगे । सो भन्ते ! नाना विहारो (= प्यान आदि) से विहरते, हमलोगोको किस विहारसे विहरना चाहिये ? ”

“ साधु, साधु, महानाम ! तुम्हारे जैसे कुलपुत्रोको यह योग्यही है, जो तुम तथागत के पास आकर पूछते हो— ‘ हमलोगोको किस विहार० ’ । महानाम ! आराधक (= साधक = सुमुमुक्षु) भद्रालु होने, अश्रद्धालु नहीं, उद्योगी (= आरद्धगिरिय) होने, अनू-उद्योगी नहीं । ० (सर्वदा) उपस्थित-स्मृतिवाला होने, नष्ट-स्मृतिवाला नहीं । ० समाहित (= एकाग्रचित्त) होने, अ-समा-हित नहीं । ० प्रशान्त होने, दुष्प्रज्ञ नहीं । महानाम ! तुम इन पांच धर्मों में स्थित होकर, ८: उत्तर-धर्मों की भावना करो ।

“ और फिर महानाम ! तुम अपने त्याग (= दानको) स्मरण करो—मुझे लाभ है, मुझे बड़ा लाभ हुआ, जो मैं मल-मत्सर-लिस जनतामें मल-मत्सर विरहित चित्त हो, सुक-दानी, प्रयत्न-पाणि (= सुले हाथ) ” दान-विभाजन-रत हो, गृहस्थमें धासकर रहा हूँ । जिस समय महानाम ! ”

“ महानाम ! तुम तथागतका स्मरण करो—‘ ऐसे वह भगवान् अर्हत मम्म्यक्संबुद्ध, विद्याचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्, अनुपम पुरय-दम्प-सारथी, देव-मनुष्योंके दास्ता हैं’ । जिस समय महानाम ! आर्य-श्रावक तथागतको अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न राग-लिस होता है, न द्वेष-लिस (= द्वेष पीर-उत्थित), न मोह-लिस । उस समय उसका चित्त अ-कुटिल (= कजुगत = सीधा) होता है । तथागतके प्रति अ-कुटिल-चित्त हो आर्य-श्रावक अर्थ-वेद (= परमार्थ-ज्ञान)को प्राप्त होता है, धर्म-वेद (= धर्म-ज्ञान) को प्राप्त होता है, धर्म-संयुक्त प्रमोद (= चित्तके आनन्द) को प्राप्त होता होता है । प्रमुदित पुरुषको प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीतिमान्का शरीर स्थिर होता है । स्थिर-काय सुख अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । महानाम ! तुम इस बुद्ध-अनुस्मृतिको प्राप्त कर यह भागना करी । बेंडेभी भावना करो, छेते भी० । कर्मान्त (= सेती) की देख-रेख (= अधिष्ठान) करते भी० । पुत्रोंसे धिरी शय्यापर भी० ।

“ और फिर महानाम ! तुम धर्मका अनुस्मरण करो—‘ भगवान्का धर्म स्वाख्यात है तत्काल फलदायक है समवागतरमें नहीं, यहाँ दिखाई देनेवाला, चित्तोंसे अपने आपहीमें जानने योग्य है’ । जिस समय महानाम ! धर्मको अनुस्मरण करता है० ।

“ और फिर महानाम ! तुम संघको अनुस्मरण करो—‘ भगवान्का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न है । भगवान्का संघ कजु-प्रतिपन्न (= सीधे मार्गपर आरुढ़) है,० ठीकसे प्रतिपन्न है, यहो भगवान्का श्रावक-संघ है, जोकि चार पुरुष-युगल, आठ पुरुष-व्यक्ति । यह आहुण्येय = पाहुण्येय (= निमन्त्रित करने योग्य) (भिक्षा-) दान देने योग्य (= दक्षिण्य), अजलि जोड़ने योग्य, और लोकके पुण्य (करने) का क्षेत्र है ।

“ और फिर महानाम ! तू अ-खंड = अ-छिन्न, अ-शबल = कलमप-रहित (= निष्पाप) उचित (= भुजिस्स), चित्तोंसे प्रशंसित, अ-निहित, अपने शीलें (= स्वदाचरो) को अनुस्मरण करो : जिस समय० शीलका अनुस्मरण करता है ।०

“ और फिर महानाम ! तुम देवताओंको अनुस्मरण करो—(१) चातुर्महाराजिक देवता हैं, (२) त्रयस्त्रिंशत् देवता हैं, (३) याम०, (४) तुपित०, (५) निर्माणरति०, (६) परिनिर्मित-वशवतर्ती०, (७) प्रह्लकायिक०, (८) उनसे उपरके देवता हैं । जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त हो, वह देवता यहाँसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुये; मेरे पास भी वैसी श्रद्धा है ।० शील० ।० धृत० ।० मेरे पास भी वैसा त्याग (= दान) है० ।० मेरे पास भी वैसी प्रज्ञा (= ज्ञान) है । जिस समय महानाम ! आर्य-श्रावक अपने और उन देवताओंकी श्रद्धा, शील, धृत, त्याग और प्रज्ञाको स्मरण करता है० ।० सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । इसे कहते हैं महानाम ! कि ‘आर्य श्रावक वि-पम (= उल्टी) प्रज्ञामें समता (= सीधापन)को प्राप्त हो, विहर रहा है ।

द्रोह-युक्त प्रजामें अ द्रोह-युक्त विहर रहा है । धर्म-स्रोत (= धर्म प्रवाह)में प्रवृत्त हो, देवता अनुष्मृति की भावना कर रहा है । महानाम ! इस देवतानुष्मृति को तुम चलते भी भावना करो, छड़े भी०, लेंटे भा०, कर्मान्तरका अधिष्ठान करते भी०, पुत्रोंसे धिरो शय्यापर भी० ।

+ + + + +

कीटागिरिमें ।

१ तत्र श्रावस्तीमे इच्छानुसार विहास्कर, भगवान् सारिपुत्र, मोग्गलान और पाँच सौ भिक्षुओंके महासङ्घके साथ जहा कीटागिरि है, वहा चारिकाके लिये चले । अश्वजित् और पुनर्वसु भिक्षुआने सुना—भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके महामिक्षु संघ तथा सारिपुत्र, मौद्गल्यायनके साथ कीटागिरि आ रहे हैं ।

“ तो आबुसो ! (आधो) हम सब सवके शयन आसनाको बाँट लें । सारिपुत्र मौद्गल्यायन पाप (= बुरो) इच्छाओंसे युक्त है । हम उन्हें शयन आसन न देंगे ।” यह सोच उन्होंने सभी साधिक शयन आसनोंको बाँट लिया ।

तत्र भगवान् क्रमशः चारिका करने, जहा कीटागिरि है, वहाँ पहुँचे । तत्र भगवान्ने बहुतसे भिक्षुओंको कहा—

“ जाओ भिक्षुओ ! अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंके पास जाकर ऐसा कहो—‘आबुसो !० भगवान् आ रहे हैं । अ बुसो ! भगवान्के लिये शयन आसन ठीक करो र धर लिये भी, और सारिपुत्र मौद्गल्यायनके लिये भा’ ।”

“ अच्छा भन्ते !” वह उन भिक्षुआने जाकर अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको यह कहा—‘ ०’ । (उन्होंने कहा)—

“ आबुसो ! (यहा) साधिक शयन आसन नहीं है, हमने सभी बाँट लिया । स्वागत है आबुसो ! भगवान्का । गिस विहारम भगवान् चाह, उम विहारमें पास करें । (किन्तु) पापचतु है सारिपुत्र मौद्गल्यायन०, हम उन्हें शयनासन नहीं देंगे ।”

“ क्या आबुसो ! तुमने साधिक शयनासन (= घर, सामान) बाँट लिया ?”

“ हा आबुस ! ”

तत्र उन भिक्षुआने जाकर यह बात भगवान्को कही । भगवान्ने धिक्कार कर-भिक्षुआसे कहा—

“ भिक्षुआ ! यह पाच अ विभाज्य है, संघ गण या पुत्रल (= ब्यक्ति) द्वारा न बाटने योग्य है । बाटनेपर भा यह अविभक्त (= जिना बँटे) हो रहते हैं, जो बाँटता है, उसे स्थूल-अल्पयका अपराध लगता है । कौनसे पाँच ? (१) आराम या आराम-वस्तु (= आरामका घर) । (२) विहार या विहार वस्तु । (३) मंच, पीठ, गदा, सक्रिया । (४) लोह कुंभ,

१ विनय सुत्तमग ६ । २ बनारससे अपोथ्या (= साकेत के रास्तेपर वर्तमान केराकत (जौगुर) या उसके आसपास कोई स्थान रहा होगा । ३ सार संघकी सम्पत्ति, एक ब्यक्तिकी नहीं ।

लोह-भाणक, लोह-वारक, लोह-कटाह, वासा (= बँसुला), फरसा, कुल्हाड़ी, कुदाल, गिलादन (= खन्नेका औजार)*** । (५) पत्नी, पांस, मूँज, बल्वज, गृण, मिट्टी, एकड़ीका धर्तन, मिट्टीका धर्तन*** ।”

‘कीटागिरि-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय बड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान् वनारी-देशमें चारिका करतेथे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

‘भिक्षुओं ! मैं रात्रि-भोजनसे विरतहो भोजन करताहूँ ।*** रात्रि-भोजन छोड़कर भोजन करनेसे आरोग्य, उत्साह, बल, सुप्त-पूर्वक विहार अनुभव करताहूँ । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी रात्रि-भोजन विरतहो भोजन करो,*** रात्रिभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी*** अनुभव करोगे ।

‘अच्छा भन्ते ! ” उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा ।

तब भगवान् काशी (देश)में क्रमशः पारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम (= कल्या) कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगम कीटागिरिमें भगवान् विहार करतेथे ।

उस समय अश्वजित्, और पुनर्वसु नामक (दो) आषासिक भिक्षु कीटागिरिमें रहतेथे । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अश्वजित् पुनर्वसु थे, वहाँ गये । जाकर*** बोले—

‘आवुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन-विरतहो भोजन-करते हैं, और भिक्षु-संघ भी । रात्रि-भोजन-विरतहो भोजन करनेसे आरोग्य० । आओ, तुमभी आवुसो ! रात्रि भोजन-विरतहो भोजन करो*** ।”

ऐसा करनेपर अश्व-जित्-पुनर्वसुओंने उन भिक्षुओंको कहा—

‘हम आवुसो ! शामको भी खाते हैं, प्रातः, दिन (= मध्याह्न) और विकालको (= दोपहरयाद) भी । सो हम सार्य, प्रातः, मध्याह्न विकालको भोजन करते भी आरोग्य० हो विहरतेहैं । सो हम क्यों प्रत्यक्ष (= सांष्टटिक) को छोड़कर, कालान्तरके (= कालिक) लिये दौड़ें । हम सार्यभी खायेंगे, प्रात भी, दिनमेंभी, विकालमेंभी ।”

जब वह भिक्षु अश्वजित् पुनर्वसु***को न समझा सके, तो जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान् से कहा—

‘भन्ते ! हमने*** अश्वजित् पुनर्वसु***के पास***जा***बढ़ कहा—‘भगवान् रात्रि-भोजन-विरत०’ । ऐसा कहने पर भन्ते ! अश्वजित्, पुनर्वसु भिक्षुओंने कहा—‘हम आवुसो ! शामको भी खाते हैं० ।’ जब हम भन्ते ! अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात भगवान्को कह रहेहैं ।’

तब भगवान्ने एक भिक्षुको आमंत्रित किया—

‘आ भिक्षु ! तू मेरी बातसे अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको कह-‘शास्ता आयुष्मानो को बुलातेहैं’ ।”

“अच्छा भन्ते !” कह “उस भिक्षुने अश्वजित पुनर्वसु भिक्षुओंके पास जाकर कहा—
“शास्ता आयुष्मानोंको बुलाते हैं” ।”

“अच्छा आबुसु !” कह “अश्वजित पुनर्वसु भिक्षु” जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे अश्वजित, पुनर्वसु भिक्षुओंको भगवान्ने कहा—

“सच-मुच भिक्षुओ ! यहूतते भिक्षु तुम्हारे पास जाकर बोले (थे)—आयुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन विरतहो०? ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! तुमने कहा० ?”

“हाँ भन्ते !”

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानतेहो—जो कुछ यह पुरुष-पुत्रल (= मनुष्य) सुख, दुःख, या अदुःख-अदुःख अनुभव करता है, (उससे) उसके अकुशल (= दुःखे) धर्म नष्ट होजातेहैं, और कुशल धर्म बढ़ते हैं ?”

“नहीं भन्ते !”

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानतेहो—एकको इस प्रकारकी सुख वेदना (= अनुभव) अनुभव करते अकुशल-धर्म बढ़तेहैं, कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । किंतु एक को इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं, कुशल धर्म बढ़तेहैं । ० दुःख वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़तेहैं, कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । अकुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । एकको इस प्रकारकी असुख-अदुःखवेदनाको अनुभव करते ० ० ?”

“हाँ, भन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! यदि मैं अ-ज्ञात, अदृष्ट, अविदित = असाक्षात्-वृत्त = अस्पर्शितको (कहता)—यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख वेदनाको अनुभव करते अकुशल धर्म बढ़ते हैं, और कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं० । ऐसा न जानते, यदि मैं ‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो’ बोलता । तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“चूँकि भिक्षुओ ! मैंने इसको देखा, जाना साक्षात्-किया, स्पर्श विद्या, -जानकर (कहता हूँ), इस लिये मैं कहता हूँ—‘इस प्रकारकी सुख वेदनाको छोड़ो’ । और यदि मुझे यह अज्ञात, अदृष्ट० होता, ऐसा न जाने यदिमैं कहता—इस प्रकारकी सुख वेदनाको प्राप्तकर विहार करो, तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“चूँकि भिक्षुओ ! यह मुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्-वृत्त, प्रज्ञासे स्पर्शित (है)—यहाँ परने० अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़तेहैं । इस लिये मैं कहता हूँ ‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्तकर विहार करो’ ।”

!भिक्षुओ ! मैं सभी भिक्षुओंको नहीं कहता कि—‘प्रमादरहितहो करो’ । और न मैं सभी भिक्षुओंको ‘अप्रमाद रहितहो न करो’ कहता हूँ । भिक्षुओ ! जो भिक्षु अर्हत् = क्षीण-आत्म

(नसचर्य) पूरा कर चुके, शून्य-शून्य, भार-मुक्त, सच्चे अर्थको प्राप्त, भर-संयोजन (=बंधन)-रहित, अच्छी तरह जानकर मुक्त (=सम्पक्-आज्ञा-विमुक्त) हैं। भिक्षुओ ! वैसोंको मैं 'प्रमाद रहितहो करो' नहीं कहता। सो किम हेतु ? उन्होंने प्रमाद-रहितहो (करणीय) कर लिया, वह प्रमाद (=आलस्य, भूल) कर नहीं सकते। भिक्षुओ ! जो दौष्य = न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपम योग-क्षेम (=निर्वाण)के दृश्यकहो विहरते हैं। भिक्षुओ ! वैसेही भिक्षुओंको मैं 'प्रमाद रहितहो करो' कहताहूँ। सो किस हेतु ? शायद यह आयुष्मान् अनुत्तल शयन-आसनको सेवन करते, कल्याण-मित्रों (=सुमित्रों)को सेवन करते, इन्द्रियोंको संयम करते; जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे घेरहो प्रवर्जित होते हैं, उस अनुत्तर (=सर्वोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको हृत्ती जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहरें। भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको अप्रमादका यह फल देखते हुये मैं 'प्रमाद-रहित हो' करो, कहता हूँ।

“ भिक्षुओ ! सात पुत्रल (=पुत्र) लोकमें...विद्यमान हैं। कौनसे सात ? (१) उभय-तो-भाग-विमुक्त (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) श्रद्धा-विमुक्त, (६) धर्म-अनुसारी, (७) श्रद्धा-अनुसारी।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्रल (=पुत्र) उभयतो-भाग-विमुक्त हैं ? भिक्षुओ ! जो प्राणीकि विमोक्षको अतिक्रमणकर रूप (=धातु)में आरूप्य (धातु)को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुत्रल कायासे स्पर्शकर विहार करता है। (उन्हें) प्रज्ञासे देखकर उसके आश्रय (=चित्तमल) नष्ट होजाते हैं। भिक्षुओ ! यह पुत्रल उभयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओ ! इस भिक्षुको 'अप्रमादसे करो' मैं नहीं कहता। किम हेतु ? क्योंकि यह प्रमाद-रहितहो (करणीय) कर चुका। वह प्रमाद नहीं कर सकता।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्रल प्रज्ञा-विमुक्त हैं ? भिक्षुओ ! जो प्राणीकि विमोक्षको पार कर, रूप(धातु)में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुत्रल कायासे छूकर नहीं विहरते, (किंतु) प्रज्ञासे देखकर उनके आश्रय नाश होजाते हैं। यह पुत्रल प्रज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं। ऐसे भिक्षुको भी 'अप्रमादसे करो' मैं नहीं कहता।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्रल काय-साक्षी हैं ? भिक्षुओ ! जो एक पुत्रल उन्हें कायासे छूकर नहीं विहरता, प्रज्ञासे देखकर उसके कोई कोई आश्रय नष्ट होजाते हैं। यह काय-साक्षी है। इस भिक्षुको भिक्षुओ ! 'अप्रमादसे करो', मैं कहता हूँ। सो किस हेतु ? शायद यह आयुष्मान् प्राप्त कर विहार करें।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्रल दृष्टि-प्राप्त है ? भिक्षुओ ! कायासे छूकर नहीं विहरता, कोई कोई आश्रय नष्ट होगये हैं। प्रज्ञाद्वारा तथागतके बतलाये धर्म उसके जाने...होते हैं। यह दृष्टि-प्राप्त है। ०।०।

यह धर्म प्राप्त है, जैसे कि—श्रद्धा इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय प्रज्ञा इन्द्रिय । ० यह धर्मानुसारी० है । ०।०।

“ भिक्षुओ ! कौन पुत्र श्रद्धानुसारी है १०,०, तथागतमें उसकी श्रद्धा मात्र = प्रेम-मात्र होता है । और उसको यह धर्म (प्राप्त) होते है, जैसे कि—श्रद्धा इन्द्रिय० प्रज्ञा इन्द्रिय । ० यह श्रद्धानुसारी०।०।०।

“ भिक्षुओ ! मे आदिदेही 'आज्ञा' (=अज्ञा)की आराधना नहीं कहता, बल्कि भिक्षुओ ! क्रमश शिक्षासे, क्रमश क्रियासे, क्रमश प्रतिपदसे आत्माकी आराधना होती है । भिक्षुओ । ० क्रमश प्रतिपदसे कैसे आज्ञाकी आराधना होता है ? भिक्षुओ ! श्रद्धावान् हो (नेसे ज्ञानीने) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि उपासना करता है । परि उपासना करनेसे कान लगाता है । कान लगानेसे धर्म सुनता है । धर्म सुनकर धारण करता है । धारण किये धर्मों की परीक्षा करता है । अर्थकी उप परीक्षा करने पर धर्म निःश्यासन (=निदिःश्यासन)के योग्य होते हैं । धर्मक निःश्यासन योग्य होनेपर, छन्द (=कधि) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है (=तुठेति) । उत्थानकर प्रधान (=समाधि) करता है । प्रधानात्म (=समाहित चित्त) हो, (इस) कायासेही परम सत्यका साक्षात्कार करता है । प्रज्ञासे उसे वेधता है । भिक्षुओ । वह श्रद्धा भी यदि न हुई । ० यह पास जानामी (=उप सक्कमण) न हुआ० । ०। ० यह प्रधानभी न हुआ । (तो) विप्रतिपन्न (=अमार्गाण्ड) हो भिक्षुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न०, भिक्षुओ ! यह मोघपुरप (=नालयक) इस धर्म विनयसे बहुत दूर चले गये हैं ।

“ भिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिनके अर्थको करो पर विनयपुरप जन्द्ही (उमे) प्रज्ञासे जानता है । भिक्षुओ ! तुम इसे समझने हो ?

“ भन्ते । कहा हम और कहाँ धर्म-ज्ञा जानना ?”

‘ भिक्षुओ ! जो वह शास्ता (=गुरु) आमिप गुरु (=धन,भोगमें बढा), आमिप दाय्याद (भोगका लेनेवाला), आमिपोंसे लिखहो सिहरता है, वह भी इसप्रकारकी बातों (=पण) नहीं लगाता—‘यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हम ऐसा न हो, तो नहीं करेंगे ।’ फिर भिक्षुओ तथागतका तो क्या (कहना है), (जो कि) सर्वथा आमिप (=धन, भोग)से अ लिखहो विहार करने हैं । भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावकको शास्ताके शासन (=धर्म)में परियोग (=योग)के लिये वर्तव्य करते हुये यह अनु धर्म होता है—‘ भगवान् शास्ता (=गुरु) हैं, मैं श्रावक (=शिष्य) हूँ, ‘भगवान् जानते हैं, मैं नहीं जानता’ । भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, शास्ता का शासन • आज चान् होता है । श्रद्धालु श्रावकको यह दृढता होती है ।—‘चाहे चमड़ा, नप, और हड्डी ही बच रहे, शरीरका रक्त-मांस सूख (क्यों न) जाये, (किंतु), पुरुषने स्थान = पुरुष जीव = पुरुष पताक्रम से जो (कु)प्राप्य है, उते विना पाये (मेरा) उद्योग न रहेगा ।’ भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक को शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, दो फरामेंसे एक फरकी उमेद (अवश्य) रखनी चाहिये—इसो जन्ममें (पथम ज्ञान) जानूंगा, या उपाधि (=मल) रखनेपर अनागामि पण (पाईगा) ।”

भगवान्ने यह कहा । सनुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया ।

हृत्थक-सुत्त । सन्दक-सुत्त । महासकुलुदायि-सुत्त । सिगालोवाद-सुत्त ।
(वि.पू.४५६-५५) ।

१ तत्र भगवान् कीटागिरिमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ २ आलवी थी, वहाँ चारिका के लिये चले । तत्रतः चारिका करते जहाँ आलवी थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् आलवीमें वग्गाल (= अगाल) चैत्यमें विहार करते थे ।

+ + + +

१ (भगवान्) सोलहवीं वर्षी आलवकको दमन कर, आलवीमें (बितार्ड) ।

हृत्थक-सुत्त ।

पेमा १ मैंने सुना—एक समय भगवान् आलवीमें वग्गाल चैत्यमें विहार करते थे ।

तत्र हृत्थक-आलवक पाँचवीं उपासकोंके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिग्रादनकर, एक ओर धैर गया । एक ओर धैरे हुये, हृत्थक-आलवकको भगवान्को फडा—

‘हृत्थक (= हस्तक) ! यह तेरी परिपद् बड़ी भारी है । कपे हरयक ! तू इस महती परिपद्को भित्ता रचना (= संग्रह कता) है ?’

“भन्ते ! आने जो चार संग्रह-वस्तुओंका उपदेश किया है, उलंते मैं इस महती परिपद्को धारण करना हूँ । (१) भन्ते ! मैं जिनको जानता हूँ, यह दान (= देना) से संग्रह योग्य है, उसे दानसे संग्रह करता हूँ । (२) जिनको जानता हूँ, यह ‘वेष्ठावच’ (= खातिर) से संग्रह-योग्य है, उसे वेष्ठा-वचसे संग्रह कता हूँ । (३) जिनमें जानता हूँ, यह अर्थ-वर्षा (= प्रयोजन पूरा करने) से संग्रह-योग्य है, उसे अर्थ-वर्षासे संग्रह करता हूँ । (४) जिनको जानता हूँ, यह समान आत्म तासे संग्रह योग्य है, उसे समानात्मता (= बराबरी) से संग्रह करता हूँ । भन्ते ! मेरे कुलमें भोग (= संपत्ति) हैं । दृष्टि होने पर तो यह हमारी नहीं सुनना चाहते ।”

“साधु, साधु, हस्तक ! महती परिपद् धारण करनेका यही उपाय है । हस्तक ! जिन्होंने पूर्वकालमें महती परिपद् संग्रह की, उन मरने इनहीं चार संग्रह-वस्तुओंसे महती परिपद्को धारण किया । हस्तक ! जो कोई भविष्य-कालमें करेगा, वह सभी इन्हीं० । हस्तक ! जो कोई आज-काल० ।० ।

तत्र हस्तक-आलवक भगवान्से धार्मिक कथा-द्वारा संदर्शित = समाश्रित = समुत्तेजित संप्रसूतित हो जासनसे उद, भगवान्को अभिग्रादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । तत्र भगवान् ने हृत्थक-आलवकके जानेके थोड़ीही देर बाद, भिक्षुओंको संबोधित किया—

१. सुल्लगग ६ । २. ‘पंचाल चंडी आलवकी’ (दी. नि ३: ९) कहनेसे आलवी (= आलंभिकापुरी) पंचाल-देशमें थी । यह वर्तमान अबल (जि० कानपुर) हो सका है ।
३. अ नि अ क २: ४५ । ४ अ नि ८: १: ३: ४ ।

“ भिक्षुओ ! हत्थरु-आलवकको आठ आदरार्थ = अद्भुत धर्मोंसे युक्त जाना । कौनसे आठ ? भिक्षुओ ! हत्थरु-आलवक (१) श्रद्धालु है । ० (२) शीलवान् है । ० (३) हीमान् (= लज्जार्शील) है । ० (४) अवन्नपी (= धर्म-भीरु) है । ० (५) बहुश्रुत है । ० (६) त्यागवान् (= दानो) है । ० (७) प्रज्ञावान् है । ० (८) अल्प-इच्छुक (= अनिच्छुक) है । इन ० आठ ० अद्भुत धर्मोंसे युक्त जानो । ”

१ तब भगवान् आलवीमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ राजगृह है, उधर चारिका धो चले ।

+ + + +

सन्दक-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय पाँवसौ परिव्राजकोंकी महापरिव्राजक-परिपद्के साथ, सन्दक परिव्राजक * प्रक्षुगुहामें वास करता था ।

आयुष्मान् आनन्दने सार्यकाल ध्यानसे उठकर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आवुसो ! आओ जहाँ १ देवकट-सोम्भ (= देवहृत-शत्रु = स्वामाविक अगम-रूप) है, वहाँ देखनेके लिये चलो ।”

“अच्छा आवुस !” कह उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । तब आयुष्मान् आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोम्भ था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परिव्राजक राजकथा १० आदि निरर्थक कथा कहती, नादरती, शोभेवाती, बड़ीभारी परिव्राजक-परिपद्के साथ, बैठा था । सन्दक परिव्राजकने दूरहीसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर अपनी परिपद्को कहा—‘आप सध जुप हो । मत’ शब्द करें । यह ध्रमग गौतमका श्रावक ध्रमग आनन्द आरहा है । ध्रमग गौतमके जितने श्रावक कौशाम्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह ध्रमग आनन्द है । यह आयुष्मान् लोग निःशब्द-प्रेमी, अल्प-शब्द-प्रदोसक होते हैं । परिपद्को अल्पशब्द देख, संभव है, (इधर) भी आयें ।” तब वह परिव्राजक जुप होगये ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ सन्दक परिव्राजक था, वहाँ गये । सन्दक परिव्राजकने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आइये आप आनन्द । स्वागत है आप आनन्दका । विरकाल बाद आप आनन्द यहाँ आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिठा है ।”

आयुष्मान् आनन्द बिठे आसनपर बैठे । सन्दक परिव्राजक भी एक नीचा आसनके, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, सन्दक परिव्राजकको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“सन्दक ! किय कयामें बैठेये, बीचमें क्या कथा होरही थी ?”

“जाने दीजिये इस कथाको, हे आनन्द ! जिय कयामें कि हम इस समय बैठे थे ।

१. सुलवग ६ । २. मज्झिम नि २: ३: ६ । ३. कोमयूके पास पमोसा (जिं इलाहाबाद) । ४. पमोसामें कोई प्राकृतिक जल-कुंड था, । ५. एए १८९ ।

ऐसी कथा आप आनन्दको पीछे भी सुननेको दुर्लभ न होगी । अच्छा ही, आप आनन्द ही अपने आचार्यक (= धर्म)-विषयक धार्मिक-कथा कहें ।”

“तो सन्दक ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो !” (कह) सन्दक परिदाजकने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“सन्दक ! उन जानकार, हेमनहार, सम्यक्-वृद्ध भगवान्ने चार अ-ग्रहचर्य-वास कहे हैं, और चार आधामन न देनेवाले प्रह्वचर्य-वास (= संन्यास) कहे हैं; जिनमें विश्व-पुरष अपनी शक्तिभर प्रह्वचर्य-धाम न करे । वास करनेपर न्याय (= निर्वाण), कुशल (= अच्छे)-धर्मको न पा सकैगा ।

“हे आनन्द ! उन० भगवान्ने कौतसे चार अ-ग्रहचर्य वास० कहे हैं० ?”

“सन्दक ! यहाँ एक शास्ता (= गुरु, पंथ चलाने वाला) ऐसा वाद (= दृष्टि) रखने वाला होता है—‘नहीं है दान (का फल), नहीं है यज्ञ (का फल), नहीं है इज (का फल) नहीं है सृष्टि दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक; यह लोक नहीं है, पर-लोक नहीं है, माता नहीं पिता नहीं । औपपातिः (= अयोनिज, देव आदि) प्राणी नहीं हैं । लोकमें (ऐसे) सत्यको प्राप्त (= सम्यग्-गत) सन्धारः श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस लोक परलोकको स्वयं जान कर, माक्षाकर, (दूसरोंको) जतलावेंगे । यह पुरष चातुर्महाभूतिकर (= चार भूतोंका बना) है । जल मरता है, पृथिवी पृथिवी-काय (= पृथिवी)में मिल जाती है, चली जाती है । आप (= पानी) आप-कायमें मिल जाता० है । तेज (= अग्नि) तेज-कायमें मिल जाता० है । वायु वायु-कायमें मिल जाता० है । इन्द्रियाँ आवागमें (चली) जाती हैं । पुरष सृष्ट (शरीर) को सात्पर ले जाते हैं । जज्ञाने तक पद (= चिह्न) जान पड़ते हैं । (फिर) हृदियाँ कबुतरके (पंख) सी (सफेद) हो जाती हैं । (पूर्ववृत्त) आदृतियाँ राख (हो) रह जाती हैं । यह दान भूतोंका प्रजापति (= उपदेश) है । जो कोई आस्तिक-वाद कहते हैं, वह उनका तुच्छ = झट्ट है । सूर्य या पंडित (सभी) शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरनेके बाद (कोई) नहीं रहता । इस विषयमें विश्वपुरष ऐसे नियारता है—‘यह आप शास्ता इस वाद (= दृष्टि) वाले हैं—‘नहीं है दान०’ । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो (पुण्य) विना किये भी, मने करलिया, (प्रह्वचर्य) विना याम किये भी, वास कर लिया । नास्तिक गुरु और मैं—हम दोनोंही यहाँ बराबर धामण्य (= संन्यास)को प्राप्त हैं; जोकि मैं नहीं कहता, (हम) दोनों काथा छोड़ उच्छिन्न = विनष्ट होंगे, मरनेके बाद नहीं रह जायेंगे । (फिर) यह आप शास्ता को (यह) नग्नता, मुँडता, उरु-तप (= उच्छिन्नध्यान) केश-मल्ल-नोवना ऋजूल है” और जो मैं पुत्राकीर्णहो, पर (= शयन) में वास करते, वाशीके चंद्रमा मजा लेते, माळा हर्गम-लेप धारण करते, सोना-चांदीका रमते, मरने पर इन आप शास्ताके समान गति पाऊँगा । तो मैं क्या समझकर, क्या देखकर, इन (नास्तिक-वादी) शास्ताके पास प्रह्वचर्य पालन कहूँ । (इस प्रकार) वह, ‘यह अ-ग्रहचर्य-वास है’ समझ, उस प्रह्वचर्य (= साधुवन) से उद्गम हो, हट जाता है । यह सन्दक ! उन० भगवान्ने प्रथम अ-ग्रहचर्य-वास कहा है, जियमें विश्व-पुरष० ।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= मत) वाला होता है—‘ करते करवाते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, शोक करते, परेशान कराते, मथते भथाते, प्राण मारते, चोरी करते, संध लगाते, गांव छूटते, घर छूटते, रहजनी करते पर-स्त्री-गमन-करते, झूठ बोलते, भी पाप नहीं किया जाता । तुमसे तेज चक्र द्वारा जो इस पृथिवीके प्राणियोंका (कोई) एक मांसका खलियान, एक मांसका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटने-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये, तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा । दान देते दान दिलाते, यज्ञ करते यज्ञकराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता । दान, (इन्द्रिय-), दम, संयम, सचेपन (= सच-वज) से पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता । सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है—यह आप शास्ता इस वाद = दृष्टि-वाले हैं—करते करवाते० । यदि इन आप शास्ताका बचन सच है० । तो हम दोनोही थरावर भ्रामण्य (= संन्यास) को प्राप्त है, ‘दोनोहीके करते पाप नहीं किया जाता’ । यह आप शास्ताकी नगनता० । ० । यह सन्दक ! उन० भगवान् ने द्वितीय अ ब्रह्मचर्य-वास कहा है० ।

“ और फिर संदक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= दृष्टि) वाला होता है—‘सत्वोके संकलेशका कोई हेतु = कोई प्रत्यय नहीं । बिना हेतु, बिना प्रत्ययके प्राणी संकलेश (= चित्ता-लिन्य) को प्राप्त होते हैं । प्राणियोंकी (चित्त) विशुद्धि का कोई हेतु = प्रत्यय नहीं है । बिना हेतु = प्रत्ययके प्राणी विशुद्ध होते हैं । बल नहीं (चाहिये), वीर्य नहीं, पुरपका स्थाम (= हृदय) नहीं = पुरुष-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सब = सभी प्राणी = सभी भूत = सभी जीव अ-वश = अ-बल = अ वीर्य नियति (= भवितव्यता) के वशमें हो, छत्रों अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं । ० यदि० इन आप शास्ताका बचन सत्य है० । तो हम दोनोही हेतु = प्रत्यय बिनाही शुद्ध हो जायगे । ० । यह सन्दक ! भगवान् ने तृतीय अ-ब्रह्मचर्यवास कहा है० ।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसा दृष्टि वाला होता है—‘यह सात अकृत = अकृतविष = अ-निर्मित = निर्माता-रहित, अवध्य = वृद्धस्य, स्तम्भगत (अचल) है । यह चल नहीं होते, विकारों को प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त है । कौनसे सात ७ पृथिवी-काय, आप काय, तेज-काय, वायु-काय, सुप्त, दुःख, और जीव—यह सात । यह सात काय अकृत० सुख दुःखके योग्य नहीं हैं । यहाँ न हन्ता (= मारनेवाला) है, न घातयिता (= हनन करानेवाला), न मुननेवाला, न मुनानेवाला, न जाननेवाला न जतलनेवाला । जो तीक्ष्ण-शस्त्रे दाँश भी छेदते हैं, (तो भी) कोई किसीको प्राणने नहीं मारता । सातों कायासे अलग, त्रिवर (= खाली जगह) में शस्त्र (= हथियार) गिरता है । यह प्रधान-यानि—चौदहमौ हजार (दूसरी) साठ-सौ, छियासठ-सौ, और पाँचमौ कर्म, और पाँच कर्म और तीन कर्म, (एक) कर्म, और आधा कर्म, वासठ प्रतिपद, वासठ अन्तर-रूप, छ. अभिजाति, आठ पुरपकी नृमियाँ, उचास सौ आजीवक, उचास सौ परिव्राजक, उचास नागोंके आवास, बीसमौ इन्द्रिय, तीसमौ गरक, छत्तिय रजो-धातु, सात

संज्ञावान् गर्भं, सात अर्न्धी गर्भं, सात निर्धधी गर्भं, सातदेव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गाँठ (= पसुट), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात स्वप्न, सातसौ स्वप्न—(इनमें) चौरासी हजार महाकल्पो तक दौड़कर = आवागमनमें पड़कर, मूल और पड़ित (सभी) दुःखका अंत (= निर्माण प्राप्ति) करेंगे । वहाँ (यह) नहीं है—इस शील या प्रत, या तप, ब्रह्मचर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको पचाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोग कर अन्त करूँगा । सुब, दु रा, द्रौण (= नाप) से नये तुले हुये हैं, संसारमें घडाना बडाना, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होता । जैसे कि सूतकी गोली पेंकनेपर उधरती हुई गिरती है, जैसा ही मूर्ख (= माल) और पण्डित दौड़कर = आवागमनमें पड़कर, दु सका अंत करेंगे । तहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरष ऐसे विचारता है । —यह आप शास्ता ऐसे वाद = दृष्टिगणें हैं । जैसे कि सूतकी गोली । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मैंने कर लिया । ० यह आप शास्ताकी नग्नता । यह सन्दक ! उन० भगवान्ने चतुर्थ अ ब्रह्मचर्य-वास कहा है० ।

“ सन्दक ! उन० भगवान्ने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं० । ”

“ आश्चर्य ! हे आनन्द ! अद्भुत ! हे आनन्द ! जो यह उन० भगवान्ने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं० । किन्तु, हे आनन्द ! उन० भगवान्ने कौनसे चार अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहे हैं० ? ”

“ सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अथेप ज्ञान-दर्शन वाला होनेका दावा करता है—‘ चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सरा सर्वदा सुते ज्ञान-दर्शन मौजूद (= प्रत्युपस्थित) रहता है ।’ (तो भी) वह मूले घरमें जाता है, (वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट खाता है, चंड हाथीसे भी मायना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी समना पड़ जाता है, चंड-धैल्ले भी० । (सर्वज्ञ होनेपर भी) स्त्री पुरुषोंके नाम गोत्रको पूछता है । घाम निगमना नाम और रास्ता पूछता है । ‘ (आप सर्वज्ञ होकर) यह क्या (पूछते हैं)’—पूछनेपर कहता है—‘मूले घरमें हमारा जाना क्या था, हमलिये गये । भिक्षा न मिलनी बड़ी थी, हमलिये न मिला । कुक्कुरका काटना क्या था० । ० हाथीसे मिलना क्या था० । ० । तहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरष यह मोचना है—यह आप शास्ता० दावा करते हैं० (तब) वह—‘ यह ब्रह्मचर्य (= पंथ) अनाश्वसिक (= मनको संतोष न देने वाला) है’—यह जान, उस ब्रह्मचर्यसे उदास हो हट जाता है । यह सन्दक ! उम० भगवान्ने प्रथम अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है० ।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता आनुश्रविक = अनुश्रव (= श्रुति) को सत्य मानने वाला होता है, । ‘ (श्रुतिमें) ऐसा, ‘ (स्मृतिमें) ऐसा, परम्परासे, पिटकम प्रदाय (= ग्रन्थ प्रमाण) से, धर्मका उपदेश करता है । सन्दक ! आनुश्रविक = अनुश्रवको तब मानने वाले शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत (= ठीक सुना) भी होसकता है, दु श्रुत भी, बैसा (= यथार्थ) भी हो सकता है, उलटा भी हो सकता है । यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरष यह सोचता है—यह आप शास्ता आनुश्रविक हैं० । यह—‘यह ब्रह्मचर्य अनाश्वसिक है’० । ० द्वितीय अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है० ।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता तार्किक = विमर्शी होता है । वह तर्कसे = विमर्शसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है । सन्दक ! तार्किक = विमर्शक

(=वीमासक) शास्ताका (विचार) उत्कर्षित भी हो सकता है, दु उत्कर्षित भी । जैसे (=यथाय) भी हो सकता है, उलटा भी हो सकता है ०।०।०।० तृतीय अनाश्रासिक ब्रह्मचर्य कहा है ० ।

‘ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता मन्द=अति मूढ़ (=मोसुह) होता है । वह मन्द होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे जैसे जैसे प्रश्न पूजनेपर, वचनसे विक्षेपको =अमरा विक्षेपको प्राप्त होता है—‘ मेरा भी मेरा (मत) नहीं, वैसा (=तया) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेरा (मत) नहीं, नहीं भी मेरा (मत) नहीं, न नहीं भी मेरा (मत) नहीं ।’ यहा सन्दक । विज्ञ पुरप यह सोचता है ०।०।०।० चतुर्थ अनाश्रासिक ब्रह्मचर्य कहा है ० ।

“ सन्दक । उन० भगवान्ने यह चार अश्वनासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० ।”

“ आश्रय । हे आनन्द ! अद्भुत ! हे आनन्द ! जो यह उन० भगवान्ने चार अनाश्रासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० । किन्तु हे आनन्द । वह शास्ता किम वाद=किम दृष्टि वाला होना चाहिये, जहाँ विज्ञ पुरुष स्व शक्ति भर ब्रह्मचर्य-वास करै, वास कर न्याय =कुशल धर्मकी आराधना करै ० ?”

‘ सन्दक ! यहा तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं ० । उस धर्मको गृहपति या गृह पति पुत्र सुनता है ० । वह संशयको छोड़ सदाय रहित होता है । वह इन पाँच मोचरणाको हटा चित्तके दुर्बल करनेवाले उपश्लेशा (=चित्तमल) को जान, कामोसे अलगहो, अकुशल धर्मोसे अलग हो, प्रथम ध्यानको प्राप्तहो विहरता । सन्दक ? जिस शास्ताके पास ध्यावरु इस प्रकार के बड़े (=उदार) विशेषको पाने, वहा विज्ञ पुरप स्वशक्तिभर ब्रह्मचर्य वास करै ० ।

“और फिर सन्दक ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ० । ०। ० तृतीय ध्यान ० । ०। ० चतुर्थ ध्यान ० । ०। ० पूर्व जन्मोको स्मरण करता है ० । ०। ० कर्मानुसार जन्मते सत्त्वाको जानता है ० । ०। ० ‘ अब यहाँ दूसरा कुठ करना नहीं रहा’-जानता है ० । ०। ”

‘ हे आनन्द । वहजो भिक्षु० अर्हत् (=मुक्त) है, क्या वह कामाका भोग करैगा ?’

‘ सन्दक ! जो वह भिक्षु० अर्हत् है, वह (इन) पाँच बातोंमें असमर्थ है । क्षीण आश्रव (=अर्हत्, मुक्त) भिक्षु (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता । (२) चोरी नहीं कर सकता । (३) मेषुन सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर शूद्र नहीं बोल सकता । (५) क्षाणाश्रव भिक्षु एकत्रित कर-(अन्न पान आदि,) काम भोगाको भोगकरनेके अयोग्य है, नेतेकि यह पहिले गृही होते भोगता था) । ० । ”

‘ हे आनन्द ! जो वह अर्हत्=क्षाणाश्रव भिक्षु है, क्या उसे चलते बैठते, सोते जागते निरंतर (यह) ज्ञान दर्शन मौजूद रहता है—‘मेरे आश्रव (=चित्तमल) क्षीण होगये’ ।

‘ तो सन्दक ! मेरे लिये एक उपमा देता हूँ । उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष कहनेका मतलब समझ गेते हैं । सन्दक ! जैसे पुरपके हाथ पैर कटे हा, उसको चलते बैठने, सोते जागते निरंतर (होता है), मेरे हाथ पैर कटे हैं । इसी प्रकार सन्दक । जो वह अर्हत्=क्षीणश्रव भिक्षु है, उसका निरंतर आश्रव क्षीण ही है, यह उसकी प्रत्येक्षा करके जानता है—‘मरे आश्रव क्षीण हैं ।’

“हे आनन्द ! इस धर्म-विनय (= धर्म) में कितने मार्गदर्शक (= निर्वाता) हैं ?”

“सन्दक ! एक सौ दो नहीं, दो सौही नहीं, तीतसौ०, चारसौ०, पाँचसौ०, बलिक और भी अधिक निर्वाता इस धर्म-विनयमें हैं ।”

“आश्चर्य ! हे आनन्द !! अद्भुत ! हे आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष (= तारीफ) करना, न पर-धर्मकी निन्दा करना, (ठीक) जगह (= आयतन) पर धर्म-देशना !! इतने अधिक मार्ग-दर्शक जान पड़ते हैं !! यह आजीवरु पूत-मरीके पूत ही अपनी बढ़ाई करते हैं । तीनको ही मार्गदर्शक (= निर्वाता) यतलाते हैं, जैसेकि—नन्द वात्स, वृष सांकृत्य, और मकखली गोसाल”

तब सन्दक परिव्राजकने अपनी परिपत्रको संशोधित किया—

“आप सब ध्रमग गौतमने पास प्रह्वचर्य-वास कर । हमारे लिये तो लाभ-सत्कार प्रशंसा छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है ।”

ऐसे सन्दक परिव्राजकने अपनी परिपत्रको भगवान्‌के पास प्रह्वचर्य-वास करनेके लिये प्रेरित किया ।

*(भगवान् आलापीते चलकर) क्रमशः चारिका करते जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें वेशुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय राजगृहमें दुर्मिथ था ।.....

+ + +

*सप्रहर्षी (वषां भगवान्‌ने) राजगृहमें (निताई) ।

+ + +

महासकुलुदायि-सुक्त ।

*ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेशुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध (= अभिज्ञात) परिव्राजक मोर-निवाप प्राजकाराममें पास करते थे, जैसे कि—अनुगार-वरचर और सकुल-उदायी परिव्राजक त अभिज्ञात अभिज्ञात परिव्राजक ।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमें पिंड-चारके लिये हुये । तब भगवान्‌को यह हुआ—“राजगृहमें पिंड-चारके लिये अभी बहुत सरोस है, मैं जहाँ मोर-निवाप परिव्राजकाराम है, जहाँ सकुल-उदायि परिव्राजक है, वहाँ चलूँ भगवान् जहाँ मोर-निवाप परिव्राजकाराम था, वहाँ गये । उस समय सकुल-उदायी पाँ ०० बहुत भारी परिव्राजक-परिपत्रके साथ बैठा था । सकुल उदायी परिव्राजकने भगवान्‌को आते देखा । देखकर अपनी परिपत्रको कहा—०”

भगवान् जहाँ सकुल-उदायी परिव्राजक था, वहाँ गये । सकुल-उदायी परि भगवान्‌को कहा :—

१ सुलग्ग ६ । २. अ नि अ क २ : ४ : ९ । ३ अ नि २ : ३ : ७ । ४ वृष्ट

“ आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत है, भन्ते ! भगवान् ! चिरकालपर भगवान् यहां आये । भन्ते ! भगवान् ! बैठिये, यह आसन बिछा है । ”

भगवान् बिठे आसन पर बैठे । सकुल-उदायी परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सकुल-उदायी परिव्राजकको भगवान् ने कहा :—

“ उदायी ! किस कथामें बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ? ”

“ जाने दीजिये, भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे । ऐसी कथा भन्ते ! आपको पाँडेभी सुननी दुर्लभ न होगी । पिछे दिने भन्ते ! कुतूहल-शालामें बैठे, एकत्रित हुए, नाना तीर्थों (=पन्थों)के भ्रमण ब्राह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई । अङ्ग-मगधोंका लाभ है, अङ्ग-मगधोको अच्छा लाभ मिला; जहाँ पर कि राजगृहमें (ऐसे १) संघपति=गणो=गणाचार्य ज्ञात=यशस्वी बहुतजनोंके सुमम्मानित, तीर्थंकर (=पंथ-स्थापक) वर्षावासके लिये आये हैं । यह पूर्ण काश्यप संघो, गभी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी बहुजन-सुमम्मानित तीर्थंकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं । ० यह मन्त्रभी गोसाल ० । ० अजित केश-कम्बली ० । ० प्रमुच काल्यायन ० । ० संजय वेलट्टिपुत्त ० । ० निर्गठ नाथपुत्त ० । यह भ्रमण गौतम भी संघो ० । वहभी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं । इन संघो ० भगवान् भ्रमण ब्राह्मणोंमें कौन श्रावको (=शिष्यो)से (अधिक) सत्कृत=गुरकृत=मानित=पूजित है ? कियेको श्रावक सत्कार, गौरव, मान, पूजाकर विहरते हैं ? ”

“वहाँ किन्हींने ऐसा कहा—यह जो पूर्ण काश्यप संघो ० हैं, ० सो श्रावकोसे न सत्कृत ० न पूजित है । पूर्ण काश्यपको श्रावक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विहरते । पहिले (एक समय) पूर्ण काश्यप अनेक-सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ पूर्ण काश्यपके एक श्रावको शब्द किया—आप लोग इस बातको पूर्ण काश्यपसे मत पूछे । यह इसे नहीं जानते । हम इसे जानते हैं । हमें यह बात पूछे । हम इसे आप लोगोंको बतलायेंगे । उस वक्त पूर्ण काश्यप बाह पकड़कर, चिछाते थे—‘आप सत्र चुप रहें, शब्द मत करें । यह लोग आप सत्रको नहीं पूछते । हमने... पूछते हैं । हम इन्हे बतलायेंगे ।—(किन्तु) नहीं (चुपकरा) पाते थे । पूर्ण काश्यपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये—‘तू इस धर्म विनयको नहीं जानता, मैं इस धर्म विनयको जानता हूँ । ‘तू क्या इस धर्मको जानेगा ? ‘तू मिथ्या-भारुड है, मैं सत्य-भारुड (=सम्यक् प्रतिपन्न) हूँ । ‘मेरा (वचन) सहित (=सार्थक) है, तेरा अ-सहित है । ‘पहिले कहनेको (बात तूने) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात) पहिले कही । ‘न किये (=अविचार) को तूने उलट दिया । ‘तेरा वाद निपहमें आगया । ‘वाद छोड़ाने के लिये (यत्न) करो । ‘यदि सन्त हो तो जोल हो । इस प्रकार पूर्ण काश्यप श्रावकोसे न सत्कृत ० न पूजित है ० । बल्कि पूर्ण काश्यप सभाको धिक्कार (=धम्मवकोस)से धिक्कारे गये हैं ।

“ किमी कियेने कहा—यह मन्त्रभी गोसाल संघो भी श्रावकोसे न सत्कृत ० न पूजित है ० । ० । ० यह अजित केश-कम्बली ० भी ० । ० । ० यह प्रमुच काल्यायन ० भी ० । ० । ० यह संजय वेलट्टिपुत्त ० भी ० । ० । ० यह निर्गठ नाथपुत्त ० भी ० । ० ।

“ किसी किसीने कहा—यह श्रमण गौतम संघी० हैं । और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं । श्रमण-गौतमका श्रावक सत्कार = गौरवर, आलम्बले, विहरते हैं । पहिले एक समय श्रमण गौतम अनेक सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ श्रमण गौतमके एक शिष्यने खाँसा । दूसरे सप्रज्ञचारी (= गुरुमाई) ने उमका पैर दबाया—‘आयुष्मान् ! चुप रह, आयुष्मान् ! शब्द मत कर । शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं ।’ जिय समय श्रमण गौतम अनेकदात परिपट्टको धर्म उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गौतमके श्रावको का थूकने खाँसनेका (भी) शब्द नहीं होता । उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती है—जो हमें भगवान् धर्मउपदेश करेंगे, उसे छुँगे । श्रमण गौतमके जो श्रावक सप्रज्ञचारिणोंके साथ विवाद कल्के (भिक्षु-) शिक्षा (= नियम) को छोड़, हीन(गृहस्थ-आश्रम) को लौट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, धर्मके प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनीही निन्दा करते हैं—‘हमही ... भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्नाख्वात धर्ममें प्रव्रजित हो, परिपूर्ण परिलुद्ध ब्रह्मचर्यको जीवनभर पालन नहीं करसके’, (और) वह आराम-सेवक (= आरामिक) हो या गृहस्थ (= उपासक) हो, पांच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हैं । इन प्रकार श्रमण गौतम श्रावकोंसे ० पूजित हैं । श्रमण गौतमको श्रावक सत्कार = गौरव का, आलम्बले विहरते हैं ।”

“ उदायी ! तू किन किन कितने धर्मोंको देखता है, जिनसे मुझे श्रावक० पूजते हैं० ? ”

“ भन्ते ! भगवान्‌में मैं पाँच धर्मोंको देखता हूँ, जिनसे भगवान्‌को श्रावक० पूजते हैं० । वौनसे पाँच ? भन्ते ! भगवान् (१) अल्पाहारी अल्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्ते ! भगवान् अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं ; इसको मैं भन्ते ! भगवान्‌में प्रथम धर्म देखता हूँ, जियसे भगवान्‌को श्रावक० पूजते हैं० । १० (२) जैसे जैसे चीवर (= वस्त्र) से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे जैसे चीवरसे सन्तुष्टताके प्रशंसक० । १० (३) जैसे जैसे पिंडपात (= भिक्षाभोजन) से संतुष्ट०, संतुष्टता-प्रशंसक० । १० (४) शयनासन (= घर, बिस्तार) से संतुष्ट०, संतुष्टता-प्रशंसक० । १० (५) एकान्तवासी, ० एकान्त वास-प्रशंसक० । भन्ते ! भगवान्‌में मैं इन पाँच धर्मोंको देखता हूँ० ।”

“ उदायी ! ‘श्रमण गौतम अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं’ इससे यदि मुझे श्रावक० पूजते, ० आलम्बले विहरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोसक (= पुहवा) भर आहार करनेवाले, अर्द्ध-कोसक आहारी, वांस (= वांस काटकर बनाया छोटा बर्तन) भर आहार करनेवाले, आधा-वांस-आहारी भी हैं । मैं उदायि ! कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ । यदि ‘० अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं’ हमसे ० पूजते० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक० आधा-वांस-आहारी हैं, वह मुझे इस धनसे न सत्कार करते० ।

“ उदायी ! ‘जैसे जैसे चीवरसे सन्तुष्ट० संतुष्टता-प्रशंसक०’ इससे यदि मुझे श्रावक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पांसु-कृत्तिक = रुक्ष चीवर-धारी भी हैं । वह द्रव्यदानसे वृद्धके देरसे लसै-चीथड़े बघोरकर संघाटी (= भिक्षुका ऊपरका दोहा वस्त्र) बना, धारण करते हैं । मैं उदायी ! किसी किसी समय दृढ़ शस्त्र-रक्ष, लौका जैसे रोम घाटे (= मलमल) गृहपरिषोंके वस्त्रको भी धारण करता हूँ । १० ।

“ उदायी ! ‘० जैते तैसे पिंड-पातसे सन्तुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक०’ इससे यदि मुझे श्रावक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पिंड-पातिक (= मधुकरी-वाले), सपदानचारी (= गिरन्तर चरते रह, भिक्षा मांगने वाले) उल-व्रतमें रत भी हैं । वह गोचरमें आसनेके लिये निमंत्रित होनेपर भी, (निमन्त्रण) नहीं स्वीकार करते । मैं तो उदायी ! कभी कभी निमंत्रणोंमें धानका भात, कालिमा रहित अनेक सूप, अनेक व्यञ्जन (= तकोंरी) भी भोजन करता हूँ । ० ।

“ उदायी ! ‘० जैते तेने शयनासनसे सन्तुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक०’ इससे यदि मुझे श्रावक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक (= पेड़के नीचे सदा रहने वाले), अरुभोकासिक (= अश्वघ्नकाशिक = सदा चौड़ेमें रहनेवाले) भी हैं, वह आठ मास (वर्षके चार मास छोड़) छतके नीचे नहीं आते । मैं तो उदायी ! कभी कभी लिये-पोते घायु रहित, किवाड़-खिड़की-बन्द कोठों (= कूटागारों)में भी विहरता हूँ । ० ।

“ उदायी ! ‘० एकान्तवासो पुराणतयास-प्रशंसक०’ इससे यदि ० पूजते; तो उदायी ! मेरे श्रावक आरण्यक (= सदा अरण्यमें रहने वाले), प्रान्त शयनासन (= वस्तीसे दूर कुटी वाले) है; (वह) अरण्यमें वनप्रस्थ = प्रान्तके शयनासनोंमें रहकर विहरते हैं । वह प्रत्येक अर्द्धमास प्रतिमोक्ष-उद्देश (= अपराध-स्वीकार)के लिये, संवके मध्यमें आते हैं । मैं तो उदायी ! कभी कभी भिक्षुओं, भिक्षुनियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज महामात्यों, तैर्थिकों, तैर्थिक श्रावकोंसे आकीर्ण हो विहरता हूँ । ० । इस प्रकार उदायी ! मुझे श्रावक इन पांच धर्मोंसे नहीं ० पूजते० ।

“ उदायी ! दूसरे पांच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ० पूजते हैं० । कौनसे पांच ? यहाँ उदायी ! (१) श्रावक मेरे शील (= आचार)से सन्मान करते हैं—अमण गौतम शीलवान् हैं, परम शील-स्कन्ध (= आचार-समुदाय)से संयुक्त हैं । जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें विश्वास करते हैं—०; यह उदायी ! प्रथम धर्म है, जिससे० ।

“ और फिर उदायी ! (२) श्रावक मुझे अभिक्रान्त (= सुन्दर) ज्ञान दर्शन (= ज्ञान का मनसे प्रत्यक्ष करने) में संमानित करते हैं—जानकर, ही अमण गौतम कहते हैं—‘जानता हूँ, देखकरही अमण गौतम कहते हैं—‘दिखता हूँ’ । अनुभवकर (= अभिज्ञाय) ही अमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं । स-निदान (= कारण-सहित) अमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं । स-प्रातिहार्य (= सकारण)०, अ-प्रतिहार्य नहीं । ० ।

“ और फिर उदायी ! (३) श्रावक मुझे प्रजामें संमानित करते हैं—अमण गौतम परम-प्रज्ञा-स्कन्ध (= उत्तम-ज्ञान-समुदाय)से युक्त हैं । उनके लिये ‘अनागत (= भविष्य) के बाद-विवादका मार्ग अन्-देखा है, (वह वर्तमानमें) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद (= खंडन) की धर्मके साथ न रोक सकेंगे’ यह संभव नहीं । तो क्या मानते हो उदायी ! क्या मेरे श्रावक ऐसा जानने हुये पेसा देखते हुये, धीच धीचमें बात ठोकेंगे ?”

“ नहीं भन्ते ! ”

“उदायी ! मैं श्रावकोके अनुशासनकी अकांक्षा नहीं रखता, बल्कि श्रावक मेरेही अनुशासन को दोहराते हैं । ० ।

“और फिर उदायी ! (४) दुःखसे उत्तीर्ण, विगत-दुःख हो, श्रावक, मुझे आकर, दुःख आर्य-सत्यको पूछते हैं । पूछे जानेपर उनको मैं दुःख आर्य-सत्य व्याख्यान करता हूँ । प्रश्नके उत्तरसे मैं उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ । वह आकर मुझे दुःख-समुदय आर्य-सत्य पूछते हैं ० । ० दुःख-निरोध ० । ० दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य पूछते हैं ० । ० ।

“और फिर उदायी ! (५) मैंने श्रावकोको प्रतिपद् (=मार्ग) बतला दिया है । जिस पर आरूढहो श्रावक चारो स्मृतिप्रस्थानोंकी भावना करते हैं—भिक्षु कायामें कायानुपश्यी हो विहरते हैं ०^१, ० वेदानुपश्यी ०^२, ० चिन्तानुपश्यी ०, धर्ममें धर्मको अनुपश्यना (=अनुभव) करते, तत्पर, स्मृति-संप्रजन्य युक्त हो, द्रोह = दौर्मनस्यको हटाकर लोकमें विहरते हैं । तिममें बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-अवसान प्राप्त = अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त (=अर्हत्व-पद-प्राप्त) हो विहरते हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोको (यह) प्रतिपद् बतला दिया है; जिस पर आरूढहो मेरे श्रावक चारो सम्पक्-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्षु, (१) (वर्तमानमें) अनुत्पन्न पाप = अ-कुशल (=दुरे) धर्मोंको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्द (=सचि) उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं = धीर्य-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्रह = प्रधान करते हैं । (२) उत्पन्न पाप = अ-कुशल-धर्मोंके बिनाशके लिये ० । (३) अनुत्पन्न कुशल-धर्मोंको उत्पत्तिके लिये ० । (४) उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति = असमोप, बुद्धि = विपुलताके लिये, भावना-पूर्णकर छन्द उत्पन्न करते हैं ० । यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक (अर्हत्व-पद) प्राप्त हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोको प्रतिपद् बतला दी है, जिस पर आरूढहो मेरे श्रावक चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं । यहाँ उदायी ! भिक्षु (१) छन्द-समाधि प्रधान संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना कहते हैं । (२) धीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करते हैं । (३) चित्त-समाधि ० । (४) त्रिमये-समाधि ० । यहाँ भी ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिस पर आरूढहो मेरे श्रावक पांच इन्द्रियोंकी भावना करते हैं । उदायी ! यहाँ भिक्षु (१) उपशम = संवोधिकी ओर जाने वाली, श्रद्धा इन्द्रियकी भावना करते हैं । (२) धीर्य इन्द्रिय ०, (३) स्मृति-इन्द्रिय ० (४) समाधि-इन्द्रिय ० । ० ।

“ ० । ० पांच बलोंकी भावना करते हैं । ० श्रद्धाबल ०, धीर्य-बल ०, स्मृति बल ०, समाधि-बल ०, प्रज्ञाबल ० ।

“ ० । ० सात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।—यहाँ उदायी ! भिक्षु विरेक-आश्रित, विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसर्ग-फलवाले (१) स्मृति-संवोधि-अंगकी भावना करते हैं, ० (२) धर्म-विचय-संवोध्यंगकी भावना कहते हैं । ० (३) धीर्य-संवोध्यंग ० । (४) प्रीति-संवोध्यंग ० । ० (५) प्रश्नव्यि-संवोध्यंग ० । ० (६) समाधि संवोध्यंग ० । ० (७) उपेक्षा-संवोध्यंग ० । ० ।

(= सफेद)० रूपोंको देखता है । जैसेकि अग्नात्० शुक्रतारा (= ओसधी-तारका), या जैसेकि सफेद० बनारसी वस्त्र० ।० ।

“ और फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न आयतन (= कक्षिणायतन) की भावना करते हैं । (१) एक पुरप ऊपर, नीचे, तिउँ, अद्वितीय, अप्रमाण पृथ्वी-कृत्स्न (= पृथ्वी-कक्षिण = सारी पृथिवी ही) जानता है । (२) ० भाप-कृत्स्न (= सारा पानी)० । (३) ० तेजः-कृत्स्न (= सारा तेज)० । (४) ० वायु-कृत्स्न (= सारी हवा ही)० । (५) ० नील कृत्स्न (= सारा नीला रंग)० । (६) ० पीत कृत्स्न० । (७) लोहित-कृत्स्न० । (८) ० अवदात-कृत्स्न (= सारा सफेद)० । (९) ० आकाश-कृत्स्न० । (१०) ० ज्ञान-कृत्स्न (= चेतनामय, चिन्मात्र)० ।

“ और फिर उदायी ! ० चार ध्यानैः की भावना करते हैं । उदायी ! भिक्षु, कामोमे अलग हो, अकुशल धर्मों (= बुरी बातों) से अलग हो वितर्क-विचार सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-रूप) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-द्वारा श्रावित, परिश्रावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फाण करता है । (उमकी) इन सारी कायाका कुट भी (अंश) विवेक-ज प्रीति सुखसे अटूता नहीं होता । जैसे कि उदायी ! दक्ष (= चतुर) नहापित (= नहलाने वाला), या नहापितका चेला (= अन्तेवासी) वैसेके थालमें स्नानीय-चूर्णको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलाये । सो इसकी नहान पिंडी शुभ (= स्पच्छता)-अनुगत, शुभ परिगत शुभसे अन्दर-बाहर लिप्त हो पिघलती है । ऐसेही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको विवेकज प्रीति सुखसे श्रावित आश्रावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फाण काता है ।० ।

“ और फिर उदायी ! भिक्षु वितर्क विचारोंके उपशांत होनेसे० १ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे श्रावित = आश्रावित करता है० । जैसे उदायी ! पाता फोड़कर निरुप पानीका दह हो । उसके न पूर्व-दिशामें पानीके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें० । देव भी समय समयपर अच्छी तरह धार न बरसाये । तो भी उम पानीके दह (= उदक-हृद) से शीतल वारिधारा फूटकर उम उदक हृदको शीतल जलसे श्रावित, आश्रावित करै, परिपूर्ण परिस्फाण करै ; इस सारे उदक-हृदका कुट भी (अंश) शीतल जलसे अटूता न हो । ऐसे उदायी ! इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे० ।

“ और फिर उदायी ! भिक्षु० १ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको निष्प्रीतिक (= प्रीति रहित) सुखसे श्रावित० करता है० । जैसे उदायी ! उत्पलिनो (= उत्पल समूह), पद्मिनो, पुण्डरीकिनोमें, कोई कोई उत्पल, पद्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, पानीमें बड़े, पानीसे (बाहर) न निकरे, भांतर इनेही पोषित, मूलसे तिरा वरु शीतल जलसे श्रावित० होते हैं० । ऐसेही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको निष्प्रीतिक० ।

“ और फिर उदायी ! ० १ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, परिशुद्ध = परि-अवदात चित्तसे श्रावितकर धंदा होता है ।० । जैसे कि उदायी ! पुरप अवदात

“और फिर० आर्य अष्टागिक मार्गकी भावना करते हैं । उदायी ! यहां भिन्नु (१) सम्यग् दृष्टिकी भावना करते हैं ।० (२) सम्यक्-सकल्प० ।० (३) सम्यग् वाक्० सम्यक् कर्मान्त० ।० (५) सम्यक्-आजीव० ।० (६) सम्यग्-व्यायाम० ।० (७) सम्यक्-स्मृति० । (८) सम्यक्-समाधि० ।० ।

“आठ विमोक्षकी भावना करते हैं । (१) रूपी (= रपाला) रूपोंको देखते हैं, यह प्रथम विमोक्ष है । (२) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) अ-रूप संज्ञी (= रूप नहीं है-के ज्ञान वाले), बाहर रूपोंको देखते हैं० । (३) शुभ ही अधिसुक्त (= सुक्त) होते हैं० । (४) सर्वथा रूपसज्ञा (= रूपके ख्याल)को अतिक्रमण कर, प्रतिहिंसाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नाना-पनके ख्यालको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनंत है’ इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं० । (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘विज्ञान (= चेतना) अनन्त है’ इस विज्ञान-आनन्त्य आयतनको प्राप्त हो विहरते हैं० । (६) सर्वथा विशानानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘कुछ नहीं है’ इस आर्कित्य-आयतनको प्राप्त हो० । (७) सर्वथा आर्कित्य-आयतनको अतिक्रमण कर, नैयमज्ञान-असज्ञा-आयतन (= जिस समाधिका आभास न चेतनाही कहा जा सकता है, न अचेतना ही) को प्राप्त हो० । (८) सर्वथा नेत्र सज्ञाना संज्ञायतनको अतिक्रमण कर प्रज्ञा वेदित निरोध (पञ्चावेदयित-निरोध)को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवां विमोक्ष है । इससे और इसमें मेरे बहुतसे श्रावक (अर्हत् पद प्राप्त हैं) ।

“और फिर उदायी ! आठ अभिभू आयतनकी भावना करते हैं । (१) एक (भिन्नु) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) रूपका ख्यालवाला (= रूपसंज्ञी), बाहर सु वर्ण दुर्वर्ण क्षुद्र रूपोंको देखता है । उन्हें अभिभूत कर विहरता है, यह प्रथम अभिभूतायतन है । (२) अध्यात्ममें रूप संज्ञी, बाहर सु वर्ण, दुर्वर्ण अ प्रमाण (= बहुत भारी) रूपोंको देखता है । ‘उन्हें अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इस ख्यालवाला होता है ।० । (३) अध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (= ‘रूप नहीं है’ इस ख्यालवाला), बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण क्षुद्र-रूपोंका देखता है—० । (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण अ प्रमाण रूपोंको देखता है—० । (५) अध्यात्ममें अरूप संज्ञी बाहर नील = नीलवर्ण = नील-निदर्शन नील-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि अलमीका फूल नील = नील वर्ण = नील-निदर्शन = नील-निभास, जैसेकि दोनों ओर से विमृष्ट (कोमल, चिकना) नील० धनारसी (धारागतैयक) वृक्ष, ऐसेही अध्यात्ममें अरूप संज्ञी एक (भिन्नु) बाहर नील० रूपोंको देखता है—‘उनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इसे जानता है० । (६) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिन्नु) बाहर पीत (= पीला) = पीतवर्ण पीत निदर्शन = पीत-निभास, रूपोंको देखता है । जैसेकि पीत० कर्णिकार फूल या जैसे वह० पीत० धनारसी वृक्ष० ।० । (७) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी (पुरुष) लोहित (= लाल) = लोहितवर्ण = लोहित निदर्शन = लोहित निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि लोहित० बंधुजीवक (= अंड हुल)का फूल, या जैसे लाल० धनारसी वृक्ष० ।० । (८) अध्यात्ममें अरूप संज्ञी अवदात

१ अ क ‘यहां (धनारसमें) कपासभी कोमल, सूतकातनेवाली तथा जुगहे भी चतुर, जल्मी मु नि स्निग्ध (है) । वहांका वृक्ष दोनों ही ओरसे कोमल और स्निग्ध होता है ।

(=सफेद)० रूपोको देखता है । जैसेकि अगदात० शुक्तरा (=ओसधी-तारका), या जैसेकि सफेद० वनारसी बग्न० ।०।

“ और फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न आयतन (=कसिणायतन)की भावना करते हैं । (१) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिर्छें, अद्वितीय, अप्रमाण पृथ्वी कृत्स्न (=पृथ्वी-कसिण=सारी पृथिवी ही) जानता है । (२) ० आप-कृत्स्न (=सारा पानी)० । (३) ० तेज कृत्स्न (=सारा तेज)० । (४) ० वायु-कृत्स्न (=सारी हवा ही)० । (५) ० नील कृत्स्न (=सारा नीला रंग)० । (६) ० पीत कृत्स्न० । (७) ० लोहित-कृत्स्न० । (८) ० अवज्ञात-कृत्स्न (=सारा सफेद)० । (९) ० आवाश-कृत्स्न० । (१०) ० विज्ञान कृत्स्न (=चेतनामय, चिन्मात्र)० ।

“ और फिर उदायी ! ० चार ध्यानोकी भावना करते हैं । उदायी ! मिथु, कामोसे अलग हो, ककुशल धमौ (=बुरी बातों)से अलग हो चित्तक-विचार सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख रूप) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-द्वारा श्रावित, परिश्रावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फरण करता है । (उमकी) इस सारी कायाका कुठ भी (अंश) विवेक-ज प्रीति सुगते अट्टा नहीं होता । जैसे कि उदायी ! दक्ष (=चतुर) नहापित (=नहलाने वाला), या नहापितका चेला (=अन्तेवासी) काँसेके थालमें स्नानीय-धूर्णको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे । सो इसकी नहान पिंडी शुभ (=स्वच्छता)-अनुगत, शुभ परिगत शुभसे अन्दर-बाहर लिस हो पिघलती है । ऐसेही उदायी ! मिथु इसी कायाको विवेक-ज प्रीति सुखसे श्रावित आश्रावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फरण करता है ।०।

“ और फिर उदायी ! मिथु चित्तक विचारोके उपशांत होनेसे ०^१ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे श्रावित = आश्रावित करता है० । जैसे उदायी ! पाता २ फोडकर निरला पानीका दह हो । उसके न पूर्व दिशामें पानीने आनेका मार्ग हो, न पश्चिम दिशामें, न उत्तर दिशामें, न दक्षिण दिशामें० । देव भी समय समयपर अच्छी तरह धार न बरसाये । तो भी उम पानीके दह (=उदक-दह)से शीतल धारिधारा फूटकर उम उदक हृदको शीतल जलसे श्रावित, आश्रावित करे, परिपूर्ण परिस्फरण करे ; इस सारे उदक-हृदका कुठ भी (अंश) शीतल जलसे अट्टा न हो । ऐसे उदायी ! इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे० ।

“ और फिर उदायी ! मिथु ०^१ तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी काया को निःप्रीतिक (=प्रीति रहित) सुखसे श्रावित० करता है० । जैसे उदायी ! उत्पलिनी (=उत्पल समूह), पद्मिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पल, पद्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, पानीमें बड़े, पौनोंसे (बाहर) न निकटे, भीतर झूमेही पोपित, मूलसे शिखा तक शीतल जलसे श्रावित० होते हैं० । ऐसेही उदायी ! मिथु इसी कायाको निःप्रीतिक० ।

“ और फिर उदायी ! ०^१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, परिशुद्ध = परि-अवदात चित्तसे श्रावितकर बेटा होता है ।०। जैसे कि उदायी ! पुरप अवदात

(= दैत) वस्त्रसे शिर तक लपेटकर बैठा हो । उसकी सारी कायाका कुछ भी (भाग) दैत वस्त्रसे अनाच्छादित न हो । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको० । तहां भी मेरे बहुतसे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं ।

“ और फिर उदायि ! मैंने श्रावकोको यह मार्ग बतला दिया है, जिस (मार्ग-)पर आरूढहो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हैं— यह मेरा शरीर रूपवान्, चातुर्महाभूतिक, मातापितासे उत्पन्न, भात दालसे बड़ा, अनिन्य = उच्छेद = परिमर्दन = भेदन = विध्वंसन धर्मवाला है । यह मेरा विज्ञान (= चेतना) यहां बंधा = प्रतिबद्ध है । जैसे उदायी शुभ्र सुन्दरजाति की, अटकोनी, सुंदर पालिदाकी (= सुपरिकर्मकृत), स्वच्छ = विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त वैदुर्य-मणि (= हीरा) हो । उसमें नील, पीत, लोहित, अवदात या पांडु सूत पिरोया हो । उसको आंखवाला पुरुष हाथमें लेकर देखे— ‘ यह शुभ्र० वेदुर्यमणि है, ०सूत पिरोया है ’ । ऐसेही उदायी ! मैंने० बतला दिया है० । तहां भी मेरे बहुतसे श्रावक० ।

“ और फिर उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ हो मेरे श्रावक, इस कायासे रूपवान् (= साकार), मनोमय, सर्वांग-प्रत्यंग-युक्त अर्द्धदित-इन्द्रिययुक्त दूसरी कायाको निर्माण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष मूजमेंसे सींक निकाले । उसको ऐसा हो— ‘ यह मूज है, यह सींक । मूज अलग है, सींक अलग है । मूजसे ही सींक निकली है । ’ जैसे कि उदायी ! पुरुष म्यानसे तलवार निकाले । उसको ऐसाहो—यह तलवार है, ‘ यह म्यान है । तलवार अलग है, म्यान अलग । म्यानसेही तलवार निकली है । ’ जैसे उदायी ! पुरुष सांपकी पिगरीसे निकाले० । ऐसेही उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है० ।

“ और फिर उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके नृद्धि-विध (= योग-चमत्कार) को अनुभव करते हैं । एक होकर बहुत होजाते हैं । बहुत होकर एक होते हैं । आविर्भाव, तिरोभाव (करते हैं) । जैसे भीत-पार प्राकार पार पर्वत पार । आकाशमें जैसे बिनालेप (पार) होजाते हैं । पृथिवीमें भी दूबना उतराना करते हैं, जैसे कि जलमें । पानीमें भी जिना भीगे चलते हैं, जैसे कि पृथिवीमें । पक्षि (= शकुनी) की भांति आसन-बांधे आकाशमें चलते हैं । इतने महर्द्धिक = महानुभाव (= तेजस्वी) इन चांद सूर्यको भी हाथसे छूते हैं । ब्रह्मलोक तक कायासे वशमें रखते हैं । जैसे उदायी ! चतुर कुंभकार, या कुंभकारना चेला, सिंहाई मिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीसे बनाये = निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर दन्तकार (= हाथीके दांतका काम करनेवाला) या दंतकारका चेला, सिंहाये दांतसे जो जो दंत-विकृति (= दांतकी चीज) चाहे, उसे बनाये, = निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्ण-कार या सुवर्णकारका चेला, सिंहाये सुवर्णसे जिम जिम सुवर्ण-विकृतिको चाहे उसे बनाये० । ऐसेही उदायी ! ० ।

“ और फिर उदायी ! ० जिम मार्ग पर आरूढहो मेरे श्रावक दिव्य, विशुद्ध, अमानुष, श्रोत्र-घातु (= वाम) से दिव्य और मानुष, दूरवर्ती और समीपवर्ती, दोगोही तरहके द्रष्टावो सुनते हैं । जैसे कि उदायी ! बलयान् शंख-धमक (= शंख-बजानेवाला) अल्प-प्रयाससे चारों दिशाओको जतलादे । ऐसेही उदायी० ।

“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्ग पर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक दूमरे मत्सों = दूमरे पुत्रों के चित्तों (अपने) चित्तद्वारा जानते हैं । सराग चित्तको ‘राग सहित (यद्) चित्त है’ जानते हैं । वीतराग चित्तको ‘वीत-राग चित्त है’ जानते हैं । सद्रूप चित्तको ‘स-द्रूप चित्त है’ जानते हैं । वीत-द्रूप चित्तको ० । स-मोह चित्तको ० । वीत-मोह चित्तको ० । मंक्षित चित्तको ० । विशिष चित्तको ० । महद्गत (= विद्याल) चित्तको ० । अ-महद्गत चित्तको ० । स-उत्तर (= जियते बढकर भी है) चित्तको ० । अन्-उत्तर चित्तको ० । समाहित (= एकाग्र) चित्तको ० । अ-समाहित चित्तको ० । तिमुक्त (= मुक्त) चित्तको ० । अ-विमुक्त चित्तको ० । जैसे उदायी ! कोई शौकीन स्त्री या पुरुष, बालक या तरुण, परिशुद्ध = परि-अवदत्त द्रवण (= आदर्श) या स्वच्छ जलमरे पात्रमें अपने मुख निमित्त (= मुखकी शकल)को देखने हुये, स-कणिक अंग होने पर स-कणि-कांग (= सद्रूप अंग) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने । ऐसेही उदायी ० । ० ।

“और फिर उदायी ! जिम मार्ग पर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासो (= पूर्व जन्मो)को जानते हैं । जैसे कि, एक जाति (= जन्म ; भी, दो जातिभी ०, तीन जातिभी, चार जातिभी, पांच जातिभी, बीस जातिभी, तीस जातिभी, चालीस जातिभी, पचास जातिभी, सौ जातिभी, हजार जातिभी, सौहजार जातिभी, अनेक संवर्त-कल्पों (= महाकल्पों) को भी, अनेक विवर्त-कल्पों (= सृष्टियों) को भी, अनेक संवर्त-विवर्त कल्पोंको भी, ‘मैं’ वहां इम नाम, इम गोत्र, इम वर्ण, इम आहार-वाला, ऐसे सुख-दुःखको अनुभव करने-वाला इतनी आयु-पर्यन्त था । सो मैं वहांसे च्युतहो, वहां उत्पन्न हुआ । वहां भी मैं ० इतनी आयुपर्यन्त रहा । सो वहां च्युत (= मृत) हो, वहां उत्पन्न हुआ । इस प्रकार स-आश्रय (= आश्रित-सहित) स-उद्देश (= नाम-सहित) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष अपने ग्रामसे दूमरे ग्राममें जाये । उम ग्रामसे भी दूमरे ग्रामको जाये । वह उम ग्रामसे अपनेही ग्रामको लौट जाये । उमको ऐसाही—मैं अपने ग्रामसे उम गांवको गया, वहां पंसे रहना हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बौला, ऐसे चुप रहा । उम ग्रामसे भी उम ग्रामको गया । वहां भी ऐसे पड़ा हुआ ० ।

“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्ग पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक दिव्य, विशुद्ध, अ-मनुष्य ऋषि, हीन, प्रणीत (= उत्पन्न), सुवर्ण दुर्वर्ण, सु-गत दुर्गत मत्सोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखते हैं । कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त सत्त्वोंको जानते हैं—यह आप मत्त्व काय-दुश्चरितसे युक्त, वाग्-दुश्चरितसे युक्त, मन-दुश्चरितसे युक्त, आयौ धे निन्दक, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि कर्मको स्वीकार करनेवाले (धे), वह काया छोड़ मनेके वाद अपाय-दुर्गति = त्रिनिपात नर्भमें उत्पन्न हुये । और यह आप मत्त्व काय-सुचरितसे युक्त ० आयौ धे अन्-उपवादक (= अनिन्दक) सम्यग्-दृष्टि, सम्यक् दृष्टिकर्मको स्वीकार करनेवाले (धे), वह ० सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुये हैं । इस प्रकार दिव्य ० ऋषिसे ० देखते हैं । जैसे उदायी ! समान-द्वारवाले दो घर (हों), वहां आंखवाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निहलने भी, अनुसंवरण विचरण करते भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिम मार्ग पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक आत्मयोंके विनाशने अन्-आस्रव (= निर्मल) चित्तकी विमुक्ति, प्रजा-विमुक्तिको हमों जन्ममें स्वयं जानकर साक्ष्य

वर, प्राप्तकर, विहरते हैं । जैसे कि उदायी ! परंतसे घिरा स्वच्छ = विप्रसन्न = अन्-आविल उदक-हृद् (= जलाशय) हो । वहाँ भाँखवाला पुत्र तीरपर खड़ा सोपको...कंकड़-पत्थरको भी, चलते खड़े, मत्स्य-झुंडको भी देखे । ऐसेही उदायी ! ० ।

“यह है उदायी ! पाँच धर्म जिनसे मुझे श्रावक० पूजते हैं । ० ।”

भगवान् ने यह कहा, सकुल उदायी परित्राज्कने भगवान् के भाषणा अनुमोदन किया ।

सिगालोवाद-सुत्त ।

ऐसा भेने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुपन कलन्द निरापमें विहार करने थे ।

उस समय सिगाल (= शृगाल) नामक गृहपति पुत्र सपेरेही उठकर, राजगृहमें निकल कर, भीगे-वस्त्र, भीगे केदा, हाथ जोड़े, पूर्व-दिशा, दक्षिण-दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर-दिशा, नीचेकी दिशा, ऊपरकी दिशा—नाना दिशाओं को नमस्कार कर रहा था ।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय चीवर पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । भगवान् ने सिगालको० नाना दिशाओंको नमस्कार करते देखा । देखकर सिगाल गृहपति पुत्रको यह कहा—

“ गृहपति पुत्र ! तू क्या, सपेरेही उठकर० नमस्कार कर रहा है ? ”

‘ भन्ते ! मेरे पिताने मरते वक्त मुझे यह कहा है—तात ! दिशाओंको नमस्कार करना । सो मैं भन्ते ! पिताके वचनका सत्कार करते = गुरुकार करते, मान करते = पूजा करते, सपेरे ही उठकर० नमस्कार कर रहा हूँ । ”

‘ गृहपति पुत्र ! आर्य-विनय (= आर्यधर्म) में इस तरह छ दिशायें नहीं नमस्कार की जाती ? ’

“ फिर कैसे भन्ते ! आर्य विनयमें छ दिशायें नमस्कार की जाती हैं ? भन्ते ! अच्छा हो, जैसे आर्य-विनयमें दिशायें नमस्कार की जाती हैं, वैसे भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करें । ”

“ तो गृहपति पुत्र ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, बहता हूँ । ”

“ अच्छा भन्ते ! ”—रूह सिगाल गृहपति पुत्रने भगवान् को उत्तर दिया ।

भगवान् ने यह कहा—

“ गृहपति पुत्र ! जब आर्य श्रावकके चार कर्म होश छूट जाते हैं । चार रथानोंसे (यह) पाप-कर्म नहीं करता । भोगो (= धन)के विनाशके छ कारणोंको नहीं सेवन करता । (तब) वह इस प्रकार चौदह पापों (=सुराद्वयो) से रहित हो, छ दिशाओंको आच्छादित कर, शोभा छोड़के विजयमें सलप्त होता है । उसका यह लोक भा आराधित होता है, परलोक भी । वह काया छोड़नेपर, मरनेक बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है ।

“ कैसे इससे चार कर्म होश छूटते हैं ? गृहपति पुत्र ! (१) प्राणातिपात (= हिला) कर्म होना है । (२) अदत्तादान (= चोरी)० । (३) मृपागाद (= झूठ)० । (४) काम-मिथ्याचार० । उन्को यह चारों होश छूट जाते हैं । ”

भगवान्ने यह कहा । यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा—

“ प्रागातिपात, अदत्तादान, मृपावाद (जो) कहा जाता है ।

और परदार-गमन (इनकी) पंडित प्रशंसा नहीं करते ॥

“ कित चार स्थानोंसे पापकर्मको नहीं करता ? (१) छन्द (= स्येच्छाचार)के रास्ते में जाकर पाप-कर्म करता है । (२) द्वेषके रास्तेमें जाकर० । (३) मोहके० । (४) भयके० । चूँकि गृहपति-पुत्र ! आर्य श्रावक न छन्दके रास्ते जाता है । न द्वेषके०, न मोहके०, न भयके० । (अतः) इन चार स्थानोंसे पाप-कर्म नहीं करता ।—भगवान्ने यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

“ छन्द, द्वेष, भय और मोहसे जो धर्मको अतिक्रमण करता है ।

शुद्धपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यज्ञ क्षीण होता है ॥

छन्द, द्वेष, भय और मोहसे जो धर्मको अतिक्रमण नहीं करता ।

शुद्धपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यज्ञ बढ़ता है ॥

“ कौनसे छः भोगोंके अपायमुख (= विनाशके कारण) हैं । (१) शराय नशा आदिका सेवन ” । (२) विहाल (=संख्या)में चौरस्तेकी सैर (= विसिखा-चरिया)में तत्पर होना ” । (३) समज्या (=समाज=नाच-नमादा) का सेवन ” । (४) शूभा, (और दूसरी) दिमाग-विगाड़नेकी चीजें ” । (५) बुरे मित्र (=पाप मित्र) की मिलाई ” । (६) आलस्यमें कैमना ” ।

“ गृहपति-पुत्र ! शराय-नशा आदिके सेवनमें छः दुष्परिणाम हैं । (१) तत्काल धनकी हानि । (२) कष्टहका बढ़ना । (३) (यह) रोगोंका घर है । (४) अयत्न उत्पन्न करनेवाला है । (५) लज्जा नाश करनेवाला है । और छठे (६) बुद्धि (=प्रज्ञा) को दुर्बल करता है । ”

“ गृहपति-पुत्र ! विहालमें चौरस्तेकी सैरके चार दुष्परिणाम हैं । (१) स्वयं भी वह अ-गुप्त = अ-रक्षित होता है ; (२) उसके स्त्री पुत्र भी अ-गुप्त = अरक्षित होते हैं । (३) उसकी धन संपत्ति भी अरक्षित होती है । (४) बुरी बातोंकी शंका होती है । (५) झूठी बात उसपर लागू होती है । (६) बहुतसे दुःख-कारक कामोंका करनेवाला होता है । ।

“ गृहपति-पुत्र ! समज्याभिवरणमें छः दोष (= आदिनत्र) हैं । (१) (आज) वहाँ नाच है (इसकी परेशानी) । (२) वहाँ वाद्य है ? (३) वहाँ आख्यान है ? (४) कहां पाणिस्त्र (हाथमें ताल देकर कृत्य-गीत) है ? (५) कहां कुम्भ-धूण (वादन विगेष) है ? ”

“ गृहपति-पुत्र ! सुत्त-प्रमाद स्थानके व्यवसनमें छः दोष हैं । (१) जय (होनेपर) वैर उत्पन्न करता है । (२) पराजित होनेपर (हार) घनकी मोष करता है । (३) तत्काल धनका लुकमान । (४) सभामें जानेपर चवनका विश्वास नहीं रहता । (५) मित्रों और अमात्यों द्वारा तिरस्कृत होता है । (६) शादी विवाह करनेवाले—यह सुवारी आदर्भ है, स्त्री का भरण-पोषण नहीं कर सकता—सोय, (कन्या देनेमें) आपत्ति करते हैं । ”

“ गृहपति-पुत्र ! दुष्ट-मित्रकी मितार्थके छ. दोष होते हैं । जो (१) धूर्त, (२) शौण्ड, (३) पियकट (= पिशाच), (४) कृतघ्न, (५) वंचक और (६) गुन्हे (= साहसिक, खूनी) होते हैं, वही इसके मित्र होते हैं ।

“ गृहपति-पुत्र ! आलस्यमे पढ़नेमें यह छः दोष हैं—(१) ‘(इस समय) बहुत ठंडा है’ (सोच) काम नहीं करता । (२) ‘बहुत गर्म है’—(सोच) काम नहीं करता । (३) ‘बहुत शाम हो गई’ (सोच) ० । (४) ‘बहुत सपेरा है’ ० । (५) ‘बहुत भूखा हूँ’ ० । (६) ‘बहुत राधा हूँ’ ० इस प्रकार बहुतसे करणीय बातोंको (न करके)... , अनुत्पन्न भोग उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न भोग नष्ट हो जाते हैं ।...’ भगवान् ने यह कहा । यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

‘जो (मद्य-)पानमें सखा होता है, (सामने) प्रिय प्रिय बनता है, (वह मित्र नहीं) ।

जो काम हो जानेपर भी, मित्र रहता है, वही सखा है ॥

अति निद्रा, पर स्त्री-गमन, घेर उत्पन्न करना, और अनर्थ करना ।

बुरेकी मित्रता, और बहुत कंजूसी, यह छः मनुष्यको बर्बाद कर देने है ॥

पाप मित्र (= बुरे मित्र वाला), पाप-सखा और पापाचारमें अनुरक्त ।

मनुष्य इस लोक और पर(लोक) दोनोंही से नष्ट-भ्रष्ट होता है ॥

जुआ, छी, वाशुणी, नृत्य गीत, दिनकी निद्रा और अ-समयकी सेवा ।

बुरे मित्रोंका होना, और बुरत कंजूसी, यह छः मनुष्यको बर्बाद कर देते हैं ॥

(जो) जुआ खेलते हैं, सुरा पीते हैं, पराई प्राण-प्यारी स्त्रियों (का गमन करते हैं) ।

नीचरुा सेवन करते हैं, पंडितका सेवन नहीं, (वह) कृष्ण-पक्षकी चन्द्रमाते क्षीण होते हैं ॥

जो वाशुणी(-रत), निर्धन, मुहताज, पियकट, प्रमादी (होता है) ।

(जो) पानीकी तरह कणमें अवगाहन करता है, (वह) शीघ्रही अपनेको व्याकुल करता है ।

दिनमें निद्राशील, रातके उठनेको शुरा मानने वाला ।

सदा (नशामें) मस्त-शौंठ गृहस्थी (= घर-आवास) नहीं कर सकता ॥

‘बहुत शीत है’, ‘बहुत उष्ण है’, ‘अब बहुत संघ्या होगई’,

- इस तरह करते मनुष्य धन-हीन हो जाते हैं ॥

जो पुरुष काम करते शीत-उष्णको तृणसे अधिक नहीं मानता ।

यह सुनते वंचित होने वाला नहीं होता ॥

“ गृहपति-पुत्र ! इन चारोंको मित्रके रूपमें अमित्र (= शत्रु) जानना चाहिये । (१) पर-धन-हारकको मित्र-रूपमें अमित्र जानना चाहिये । (२) केवल बात बनाने वालेको ० । (३) (सदा) प्रिय वचन बोलने वालेको ० । (४) अपाय (= दानिष्ठ कृत्योंमें)-सहायकको ० । गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे पर-धन-हारकको ० ।—

‘(१) पर-धन-हारक होता है । (२) थोड़े (धन) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है । (३) भय (= विपत्ति) का काम करता है । (४) और स्वार्थके लिये सेवा करता है ॥

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे वर्षीपरम (=केवल बात बनाने वाले) को ० ।—

(१) भूत (कालिक वस्तु) को प्रशंसा करता है । (२) भविष्यकी प्रशंसा करता है ।
(३) निरर्थक (बात) की प्रशंसा करता है । (४) वर्तमानके काममें विपत्ति प्रदर्शन करता है ॥

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंमें प्रियभाणी (= प्रिय वचन बोलने वाले) को० ।—

‘(१) घुरे काममें भी अनुमति देता है (२) अच्छे काममें भी अनुमति देता है । (३) सामने तारीफ करता है । और (४) पीठ-पीछे निन्दा करता है जेण ...’

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंमें अपाय-महायकको० ।—

‘(१) सुरा, मेरय, मद्य-पान (जेने) प्रमादके काममें फंसनेमें साथी होता है । (२) वेवक्त चौरस्ता घूमनेमें साथी होता है (३) समन्या देखनेमें साथी होता है । (४) जूआ खेलने (जैसे) प्रमादके काममें साथी होता है । ...’

भगवान्ने यह...कहकर, फिर...यह भी कहा—

‘पर-धन-हारी मित्र, और जो वधीपरम मित्र है ।

प्रिय-भाणी मित्र और जो अपायोंमें सखा है ॥

यह चारो अमित्र हैं, ऐसा जानकर रंडित (पुहप) ।

रतरे-वाले रास्तेकी भांति (उन्हे) दूरसे ही छोड़ दे ॥

“ गृहपति-पुत्र ! इन चार मित्रोंको सुहृद् जानना चाहिये ।—

(१) उपकारी मित्रको सुहृद् जानना चाहिये । (२) सुख दुःखको समान भोगनेवाले मित्रको० । (३) अर्थ (की प्राप्तिके उपायको) कहनेवाले मित्रको० । (४) अनुकंपक मित्रको० ।

“ गृहपति-पुत्र चार बातोंसे उपकारी मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—

(१) प्रमत्त (= भूल करने वाले) की रक्षा करता है । (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा करता है । (३) भयभीतका रक्षक (= शरण) होता है । (४) काम पढ जाने पर, उसे दुगना फल उत्पन्न करवाता है । ...’

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे समान-सुख-दुःख मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—(१) इसे गुह्य (बात) बतलाता है । (२) इसकी गुह्य-बातको गुह्य रखता है । (३) आपद्में इसे नहीं छोड़ता (४) इसके लिये प्राण भी देनेको तैयार रहता है । ...’

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अर्थ-आख्यायी मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—

(१) पापका निवारण करता है । (२) पुण्यका प्रवेश कराता है । (३) अधृत (विद्या) को धृत करता है । (४) स्वर्गका मार्ग बतलाता है । ...’

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अनुकंपक मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—

(१) मित्रके (धन-संपत्ति) होनेपर खुश नहीं होता । (२) होनेपर भी खुश नहीं होता । (३) (मित्रकी) निन्दा करनेवालेको रोकता है । (४) प्रशंसा करनेपर प्रशंसा करता है ॥ ... । यह कहकर... फिर यह भी कहा—

‘जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखमें जो सखा (यना) रहता है ।

जो मित्र अर्थ-आख्यायी होता है, और जो मित्र अनुकंपक होता है ॥

यही चार मित्र हैं, बुद्धिमान् ऐसा जानकर ।
 सत्कार-पूर्वक माता पिता और पुत्रकी भाँति उनकी सेवा करे ।
 सदाचारी पंडित मधुमन्थीकी भाँति भोगोको सचय करते ।
 प्रज्वलित अग्निकी भाँति प्रकाशमान होता है ॥
 (उसको) भोग (=सपत्ति) जैसे बलमीक बढ़ता है, वैसे बढ़ते है ॥
 इस प्रकार भोगोका संचयकर अर्थ-संपन्न कुलवाला (जो) गृहस्थ ।
 चार भागमें भोगोको विभाजित करे, यही मित्रोको पावेगा ॥
 एक भागको स्वयं भोगे, दोभागोको काममें लगावे ।
 चौथे भागको अपत्कालमें काम आनेके लिये रखे ॥

“गृहपति पुत्र ! यह दिशायेँ जाननी चाहिये । माता-पिताको पूर्व-दिशा जानना चाहिये । आचार्योको दक्षिण दिशा जाननी चाहिये । पुत्र-स्त्रीको पश्चिम-दिशा० । मित्र अमात्योको उत्तर दिशा० । दास-कर्मकरको नीचेकी दिशा० । श्रमण ब्राह्मणोको ऊपरकी दिशा० ।

“गृहपति पुत्र ! पांच तरहसे माता पिताका प्रत्युपस्थापन (= सेवा) करना चाहिये ।
 (१) (इन्होंने मेरा) भरण पोषण किया है, अतः मुझे (इन्हें) भरण-पोषण करना चाहिये ।
 (२) (मेरा काम किया है, अतः) इनका काम मुझे करना चाहिये । (३) (इन्होंने कुल वंश कायम रखा, अतः) मुझे कुल-वंश कायम रखना चाहिये । (४) (इन्होंने मुझे दायज (= वरासत दिया, अतः) मुझे दायज प्रतिपादन करना चाहिये । मृत प्रेतोके निमित्त श्राद्ध दान देना चाहिये । “इन पाँच तरहसे सति (माता-पिता) पुत्र पर पाँच प्रकारसे अनुकंपा करते हैं—(१) पापसे निवारण करते हैं । (२) पुण्यमें लगाते हैं । (३) शिल्प सिखलाते हैं । (४) योग्य खोले सवध कराते हैं । (५) समय पाकर दायज निष्पादन करते हैं । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच बातोंसे पुत्रद्वारा माता-पिता रूपी पूर्वदिशा प्रत्युपस्थानकी जाती है । “इस प्रकार इस (पुत्र) की पूर्वदिशा प्रतिच्छन्न (= रंको, रक्षायुक्त) क्षेम-युक्त, भय रहित होती है ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य-रूपी दक्षिण-दिशा प्रत्युपस्थान (= उपासना) की जाती है । (१) उत्थान (= तत्पता) से, (२) उपस्थान (= हाजिरी = सेवा) से, (३) सुश्रूपासे, (४) परिवर्षा = सत्संग से, सत्कार पूर्वक शिल्प सीखनेसे ।

“गृहपति-पुत्र ! इस प्रकार पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य सेवित हो, पाँच प्रकार से शिष्यपर अनुकंपा करते हैं—(१) मु विनयमें लुप्त करते हैं । (२) सुन्दर शिक्षाको भली-प्रकार सिखलाते हैं । (३) ‘हमारी परिपूर्ण रहेंगी’ सोच सभी शिल्प सभी धृत (= विद्या) को सिखलाते हैं । (४) मित्र अमात्योको सुप्रतिपादन करते हैं । (५) दिशाकी सुरक्षा करते हैं ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारसे स्वामि-द्वारा भाष्य-रूपी पश्चिम दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये । (१) सम्मानने, (२) उपमान न करनेसे, (३) अतिचार (पर-खी गमन आदि) न करनेसे, (४) पेशर्ष्य-प्रदानने, (५) अज्ञा प्रदानसे गृहपति पुत्र ! इन पाँच

प्रकारोसे स्वामिद्वारा भार्यारूपी पश्चिम-दिशा प्रत्युपस्थानकी जानेपर, स्वामिपर पांच प्रकारसे अनुकंपा करती है—(१) (भार्याद्वारा) कर्मान्त (= काम-वाज) भली प्रकार होते हैं । (२) परिजन (= नौकर-धाकर) यशमें रहते हैं । (३) (स्वयं) अतिचाग्णिकी नहीं होती । (४) अर्जितकी रक्षा करती है । (५) सब कामोमें निरालम और दक्ष होती है । ...

“गृहपति-पुत्र ! पांच प्रकारसे मित्र-अमात्य रूपी उत्तर-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) दानसे, (२) प्रिय-वचनसे, (३) अर्ध-चर्या (= काम कर देने)से, (४) समानता (प्रदर्शन)से, (५) विश्वास-प्रदानसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांच प्रकारोसे प्रत्युपस्थानकी गई मित्र-अमात्यरूपी उत्तर दिशा, पांच प्रकारसे (उस) कुल पुत्रपर अनुकंपा करती है—(१) प्रमाद (= भूल, आलस्य) कर देनेपर रक्षा करने है । (२) प्रमत्तकी संवत्तिकी रक्षा करने है । (३) भयभीत होनेपर दारण (= रक्षक) होते हैं । (४) आपत्कालमें नहीं छोड़ने । (५) दूसरी प्रजा (= लोग) भी (ऐसे मित्र-अमात्यवाले) इन पुरपत्ता सत्कार करती है । ...

“गृहपति-पुत्र ! पांच प्रकारोसे आर्यक (= मासिक) द्वारा दाय-कर्मकर रूपी निचली-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) बल्के अनुसार कर्मान्त (= काम) देनेसे, (२) भोजन वेतन (भक्ष-वेतन)-प्रदानसे, (३) रोगि-मुश्रूपासे, (४) उत्तम रमो (वाटे पत्रायों) को प्रदान करनेसे, (५) समक्षपर हुडी (= बोलसंग) देनेसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांचों प्रकारोसे... प्रत्युपस्थान किये जानेपर दास-कर्म-कर... पांच प्रकारसे मालिकपर अनुकंपा करते हैं—(१) (मालिकसे) पहिले, (त्रिन्तरसे) उठ जानेवाले होने हैं । (२) पीछे मोनेवाले होने हैं । (३) दियेको (ही) लेनेवाले होते हैं । (४) कामोको अच्छी तरह करनेवाले होने हैं । (५) कीर्ति-प्रदाता बँहानेवाले होते हैं ।

“गृहपति-पुत्र ! पांच प्रकारसे कुल-पुत्रको श्रमण-प्राहाण रूपी उपरनी-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये । (१) मैत्री-भाव-युक्त वाचिन्-कर्मसे, (२) मैत्री-भाव-युक्त वाचिन्-कर्मसे, (३) ० मानमित्र कर्मसे, (४) (याचको भिक्षुकोकेलिये) सुने द्वारा-वाला होनेसे, (५) आमिष (खान पान आदिकी वस्तु)के प्रदान करनेसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांच प्रकारोसे प्रत्युपस्थान किये गये श्रमण-प्राहाण .. इन छः प्रकारोसे कुल-पुत्रपर अनुकंपा करते हैं—(१) पाप (= बुराई)से निवारण करते हैं । (२) कल्याण (= भलाई) में प्रवेश कराते हैं । (३) कल्याण (= प्रदान)-द्वारा इनपर अनुकंपा करते हैं । (४) अ-श्रुत (विद्या) को सुनाते हैं । (५) श्रुत (विद्या) को दृढ़ करते हैं । (६) रत्नका रास्ता बतलाते हैं ।”

ऐसा कहनेपर सिगाल गृहपति-पुत्रने भगवान्को यह कहा—“ आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ० आजते सुत्रे भगवान् अंजलि वद्ध दारणागत उपामरु धारण करे । ”

चूल-सुकुलदायि-सुत्त (वि. पू. ४५५) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय सुकुल-उदायी परिव्राजक महती परिपत्रके साथ परिव्राजकाराममें वास करता था ।

“ भगवान् पूर्वाह्न समय ०^१ । ०जहाँ सुकुल उदायी परिव्राजक था, वहाँ गये । तब सुकुल-उदायी परिव्राजकने भगवान्को कहा—“ आइये भन्ते ० । ”

० ! “ जाने दीजिये भन्ते ! इस कथाको ० । जय मैं भन्ते ! इस परिपत्रके पास नहीं होता । तब यह परिपत्र अनेक प्रकारकी वपयकी कथायें (= तिरच्छाण-कथा) कहती बैठती है । और जय भन्ते ! मैं इस परिपत्रके पास होता हूँ, तब यह परिपत्र मेरा ही मुख देखती बैठती होती है—‘हमें भ्रमग उदायी जो कहैगा, उसे सुनेंगे’ । जय भन्ते ! भगवान् इस परिपत्रके पास होते हैं ; तब मैं और यह परिपत्र भगवान्का मुख ताकती बैठती होती है—‘ भगवान् हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे हम सुनेंगे । ’

“ उदायी ! सुने ही जो मालूम पड़े, सुने कह । ”

“ पिछले दिने भन्ते ! (जो यह) सर्वज्ञ = सर्वदर्शी, निखिल-ज्ञान-दर्शन (= ज्ञाता) होनेका दावा करते हैं—‘ चल्ते, खड़े, सोते, जागते भी (सुने) निान्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है ’ । वह मेरे शुरुसे लेकर प्रश्न पूछनेपर, हृष उधर जाने लगे, बाहरकी कथामें जाने लगे । उन्होंने कोप, द्वेष और अविश्वास प्रकट किया । तब भन्ते ! सुने भगवान् के ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई—‘ अहो ! निश्चय भगवान् (हैं), अहो ! निश्चय सुगत (हैं), जो इन धर्मोंमें पंडित (= कुशल) हैं । ’

“ कौन हैं यह उदायी ! सर्वज्ञ = सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे शुरुसे लेकर प्रश्न पूछनेपर हृष उधर जाने लगे ० अविश्वास प्रकट किये ? ”

“ भन्ते ! निर्गठ नाथ-पुत्त । ”

“ उदायी ! जो अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको जानता है ०^२, वह सुने आरम्भ (= पूर्व-अन्त)के विषयमें प्रश्न पूछे, और उसके मैं पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछूँ । वह मेरे पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्न करे, और मैं उसके पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, उसके चित्तको प्रसन्न करूँ । जो उदायी ! ० दिव्य ० चक्षुसे ० मन्त्रोंको च्युत होते, उत्पन्न होते । देखता है । वह सुने दूसरे छोर (= अपर-अन्त)के विषयमें प्रश्न पूछे । मैं उसे दूसरे छोरके विषयमें प्रश्न पूछूँ । वह मेरे ० प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करे, और मैं उसके चित्तको ० । या उदायी ! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो अपर-अन्त । सुने धर्म बतलाता हूँ—‘ ऐसा होनेपर, यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है । इसने न होनेपर, यह नहीं होता । इसके निरोध (= विनाश) होनेपर, यह निरुद्ध होता है । ’

१. म नि २:३:९ । २. पृष्ठ २६५ । ३. पृष्ठ १७४ । ४. पृष्ठ १७५ ।

“ भन्ते ! मैं, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, उसे भी आकार-उद्देश-सहित स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्ते ! मैं अनेक-विहित पूर्व-निदासों (= पूर्व-जन्मों) की स्मरण करूँगा—०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! मैं इस वक्त पाँसु-विशाचक (= लुडैल) को भी नहीं देखना, कहाँसे फिर मैं दिव्य-चक्षुसे० सत्त्वोंकी च्युत० उत्पन्न होते० देखूँगा०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! भगवान्ने जो मुझे कहा—‘ उदायी ! जाने दो पूर्वान्त० इतक निरोध होनेपर यह निरुद्ध होता है ।’ यह मेरे लिये अधिक पतन्द जान पड़ता है । क्या भन्ते ! मैं अपने मत (= आचार्यक)के अनुसार प्रश्नोत्तरदे, भगवान्के चित्तको प्रमत्त करूँ । ”

“ उदायी ! तेरे (अपने) मतमें क्या होता है ? ”

“ हमारे मत (= आचार्यक)में भन्ते ! ऐसा होता है—‘ यह परम-वर्ण (है), यह परम-वर्ण (है) । ”

“ उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकमें ऐसा होता है—‘ यह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण ’, वह कौन सा परम-वर्ण है ? ”

“ भन्ते ! जिन वर्णसे उत्तर-तर = या प्रणीततर (= उत्तमतर) दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है । ”

“ कौन है उदायी ! वह वर्ण, जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ? ”

“ भन्ते ! जिन वर्ण (= रङ्ग)से ० प्रणीततर (= अधिक, उत्तम) दूसरा वर्ण नहीं है; वह परम-वर्ण है । ”

“ उदायी ! यह तेरी (बात) दीर्घ- (कालतक) भी चले—‘ जिन वर्णसे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं ० ’, तोभी तू उस वर्णकी नहीं बतला सकता । जैसे कि उदायी ! (कोई) पुरुष ऐसा करे—मैं जो इस जनपद (= देश)में जनपद-स्वध्याणी (= सुन्दरियाँ रानी) है, उसको चाहता हूँ ० तो क्या मानने हो उदायी ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक नहीं होता ? ”

“ अग्रश्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन अप्रामाणिक होता है । ”

“ इसी प्रकार तू उदायी !—‘ जिन वर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम वर्ण है ’ कहना है; और उस वर्णको नहीं बतलाता । ”

“ जैसे भन्ते ! शुभ्र, उत्तम जातिकी अष्कोणी, पालिशकी हुई वैदुर्य-मणि (= होरा), पांडु-कंधल (= लाल-दोशाले)में रबी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; मरनेके वाग्भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोग (= अ-विनाशी) होता है । ”

“ तो क्या मानते हो, उदायी ! शुभ्र० वैदुर्य-मणि० विरोचित होती है, और जो वह रातके अन्धकारमें जुगन् कीड़ा है, इन दोनों वर्णों (= रङ्गों)में कौन अधिक चमकीला (= अभिजाततर) और प्रणीततर है ? ”

“ जो यह भन्ते ! रातके अन्धकारमें जुगन् कीड़ा है, यही इन दोनों वर्णोंमें अधिक चमकीला ० है । ”

‘तो क्या मानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगनू कीड़ा है और जो वह रातके अंधकारमें तेलका प्रदीप (है) ; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला या प्रगीततर है ?’

“भन्ते ! यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है० ।”

“तो क्या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है, और जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्नि-स्क्ंध (= आगका ढेर) है । इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते जो यह० अग्नि स्क्ंध० ।”

“तो० उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्निस्क्ंध है, और जो वह रातके भिनसारमें मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें ओपधि-तारा (= शुक्र^१) है, इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते जो यह !० ओपधि-तारा० ।”

“तो० उदायी ! जो वह० ओपधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें उस दिनके उत्रासकी पूर्णिमाका चन्द्र है, इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते० जो यह चन्द्र० ।”

“तो० उदायी ! जो वह० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिउरे मान, दारूके समय मेघ रहित स्वच्छ आकाशमें मध्याह्नके समय सूर्य है, इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते ! जो यह० सूर्य० ।”

“उदायी ! मैं ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र सूर्यका प्रकार नहीं लगता । तबभी मैं नहीं कहता—‘जिस वर्णसे प्रणीत-तर० दूसरा वर्ण नहीं०’ । और तू तो उदायी ! जो वह जुगनू कीड़े भी हीन-तर गिट्ट-तर वर्ण है, वही परम वर्ण है, उसीका वर्ण (= तारीफ) बखानता है ।”

“कैसा यह अच्छा भगवान् ! जैसा यह अच्छा सुगत !”

“उदायी ! क्या तू ऐसे कह रहा है—‘कैसा यह अच्छा० ।”

“भन्ते ! हमारे आचार्यक (= मन) में ऐसा होना है—‘यह परम वर्ण है’, ‘यह परम-वर्ण है’ । सो हम भन्ते ! भगवान्के साथ अपने आचार्यको विषयमें पृथगे = अवगाहन करने = सम्-अनुभाषण करनेपर रिक्त = तुच्छ = अपराधो (से) है ।”

“क्या उदायी ! लोक पृकान्त सुख (= सुख-मय) है ? पृकान्त-सुखपारे लोकके साक्षात्कारके लिये क्या (कोई) आजारवती (= सविस्तर) प्रतिपद् (= मार्ग) है ?”

१. अ क “ओसधी तारका = सुख तारका (= शुक्रतारा) चूकि उसके उदय-आरम्भमें औषध ग्रहण करते भी हैं, पीने भी हैं, इसलिये ओसधीतारा कहा जाता है” ।

“ भन्ते ! हमारे आचार्यकर्म ऐसा होता है—एकान्त-सुखमाला लोक है, एकान्त-सुग्माले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद् भी है ।”

“ कौन सी है उदायी !० आकारवती प्रतिपद् ?”

“ यहाँ भन्ते ! कोई (पुरुष) प्रागतिपातको छोड़, प्राण-हिंसासे विरत होता है । अदत्तादान (= जिनादिषा लेना = चोरी, छोड़, अदत्तादानसे विरत होता है, काम मिथ्याचार (= व्यभिचार)से विरत होता है । मृपावाद (= झूठ बोलने)से विरत होता है । किसी एक तपोगुणको लेना रहता है । यह है भन्ते !० आकारवती प्रतिपद् ।”

“ तो उदायी ! जिन समय प्राणतिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकान्त-सुखी (= केवल सुख अनुभव करने वाला) होता है, या सुख-दुःखी ?”

“ सुख-दुःखी, भन्ते ! ”

“ तो उदायी ! जिन समय उ अदत्तादान-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकान्त सुखी होता है, या सुख-दुःखी ? ”

“ सुख-दुःखी, भन्ते ! ”

“ तो उदायी ! जिन समय उ काम-मिथ्याचार-विरत ० । ० । मृपावाद ० । ० । ० । किसी एक तपो गुणसे युक्त होता है । क्या उस समय आत्मा एकान्त सुखी होता है, या सुख-दुःखी ? ”

“ सुख-दुःखी भन्ते ! ”

“ तो क्या मानने हो, उदायी ! क्या व्यग्रकीर्ण (= मिश्रित) (पुरुष)को सुख-दुःख (मिश्रित) मार्ग (= प्रतिपद्)को पारकर, एकान्त सुखमाले लोकका साक्षात्कार होता है ?”

“ कैसा यह अच्छा ! भगवान् ! ! कैसा यह अच्छा ! सुगत ! ! ”

“ उदायी ! क्या तू यह ऐसे कह रहा है—कैसा यह अच्छा ० । ”

“ भन्ते ! हमारे आचार्यकर्म (= मत)में ऐसा होता है—एकान्त-सुखमाला लोक है, एकान्त-सुखमाले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकार-वती प्रतिपद् है । सो भन्ते ! हम भगवान्के उभाषण करने पर चुचु ० हैं । क्या भन्ते ! एकान्त सुखमाला लोक है ? एकान्त-सुखमाले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकारवती प्रतिपद् है ? ”

“ है उदायी ! एकान्त-सुख लोक, है आकारवती प्रतिपद् । ”

“ भन्ते ! एकान्त सुग्माले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकार-वती प्रतिपद् सौनपी है ?”

“ यहाँ उदायी ! भिक्षु ० प्रथम ज्ञानको प्राप्त हो विहरता है । ० द्वितीय-ज्ञानको ० । ० तृतीय-ज्ञानको ० । यह है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद् । ”

“ भन्ते ! एकान्त-सुग्माले लोकके साक्षात्कारकेलिये यही आकारवती प्रतिपद् है ? हतने हीसे भन्ते ! उसको एकान्त सुखलोकका साक्षात्कार होगया रहता है ? ”

“ नहीं, उदायी ! इतनेसे एकान्त-मुखवाले लोकका साक्षात्कार (नहीं) होगया रहता, यह तो एकान्त मुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद् है । ”

ऐसा कहनेपर सकुल-उदायी परिव्राजकभी परिपद् उभादिनी = उच्चशब्द—महाशब्द (= कोलाहल,) कनेवाली हुई—यहां हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम अष्ट (= प्रणष्ट) होंगे । इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते । तब सकुल-उदायी परिव्राजकने, उन परि व्राजकोंको चुपकरा, भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! कितनेसे इस (पुरुष)को एकान्त-मुखवाले लोकका साक्षात्कार होता है ? ”

“ यहाँ उदायी ! भिक्षु सुखको भी छोड़ो^१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, (तब) जितने देवता एकान्त-मुखलोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ टकरता है, संलग्न करता है, साक्षात्कार करता है । इतनेसे उदायी ! इसको एकान्त-मुखवाला लोक साक्षात्कृत (= प्रत्यक्ष) होता है ।

“ उदायी ! इसी०के लिये मेरे पास ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तर-तर = प्रणीततर (= इससे भी उत्तम) धर्म है, जितने साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । ”

“ भन्ते ! वह धर्म० कौनसे है ? ”

“ उदायी ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं^२ बुद्ध भगवान् । वह इन पाँच भावणाको छोड़ चित्तके उपरलेशा (= मला)को प्रथम-ध्यान०, ०द्वितीय ध्यान०, ०तृतीय-ध्यान०, ०चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं । यह भी उदायी ! धर्म उत्तर तर = प्रणीत तर है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । वह^३ अनेक प्रकारके पूर्ण निवासको अनुस्मरण करते हैं^४ । १०। च्युत और उत्पन्न होते प्राणियोंको जानते हैं^५ । ०। ०दु.खनिरोध-गामिनी-प्रतिपद्० आसन्न-निरोध गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थत जानते हैं^६ । ० यहाँ कुछ नहीं है, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरि-तर० धर्म है, जिसके० लिये० मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । ”

ऐसा कहनेपर उदायी परिव्राजकने भगवान्... (सेप्रवज्या मांगे, तब उसकी परिपद्ने) कहा—

“ उदायी ! आप धमण गौतमके पास मत ब्रह्मचर्यनाम करें (= मत शिष्य हों), मत आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (= शिष्य)की तरह वास करें, जैसे करका (= मटकी) होकर पुरवा होने, इसी प्रकारकी यह सम्पत् (= अवस्था) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! धमण गौतम० । ”

इस प्रकार सकुल-उदायी०का परिपद्ने सकुल-उदायी०को भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-पालन करनेमें विघ्न डाला ।

१२वीं वर्षा चालिय-पर्वतमें । दिद्विवज्ज-सुत्त । चूलि-त्रस्मप्रर्ग-म्मे ।
कजंगला-सुत्त । (वि. पू. ४५४) ।

(भगवान्ने) *अठारहवीं (वर्षा) चालिय पर्वतमें (निताई)

+ + +

दिद्विवज्ज सुत्त ।

*ऐसा मने सुना—एक समय भगवान् चम्पामे गर्गरा पुष्करिणाक तार इक करते थे ।

तत्र वज्जिय महित गृहपति भगवान्क दर्शनको चम्पामे निरला । वज्जिय महित गृहपतिको यह हुआ—यह भगवान्के दर्शनका काल नहीं है, भगवान् ध्यानमें होंगे । मन-भाजना करनेवाले भिक्षुओंक भी दर्शनका यह काल नहीं, वह मन भाजना वाले भिक्षु भी (इस समय) ध्यानस्थ होंगे । क्या न ये जहाँ अन्य तैर्थिक (=दूरसे थ्य चा?) परित्राजका आराम है, वहा चढ़े ।

तत्र वज्जिय महित गृहपति, जहाँ अन्य तैर्थिक परित्राजकोका आराम था, वहा गया । उन समय अन्य तैर्थिक परित्राजक पुकत्रित हो रहला करते, - नाना प्रकारका ध्यथ कथा कहते, बैठे थे । उन अन्य तैर्थिक परित्राजकने दूस्ते ही वज्जिय-महित गृह पतिको आते देखा । देखकर एकरे दूस्तेको कहा—आप सत्र चुप हों, मत आप सत्र शब्द करें । यह श्रमण गौतमका ध्यावरु वज्जिय-महित गृह पति आ रहा है । श्रमण गौतमके जितने गृहस्थ सफेद वस्त्रधारी ध्यावरु चरामें बसते हैं, यह वज्जिय महित (= वज्जि देशमें संमानित) गृहपति उनमेंसे एक है । यह आयुष्मान् अल्प शब्द (= नि शब्द)-आकाक्षी, अल्प शब्द प्रशयक होते हैं । अल्प शब्द परिषदकी देखकर, क्या जाने (श्रम) आना चाह ।”

तत्र वह परित्राजक चुप हुये । वज्जिय-महित गृह-पति जहाँ यह परित्राजक थे, वहाँ गया । पास जाकर उन अन्य तैर्थिक परित्राजकाक साथ समादन का, एक ओर बस गया । एक ओर बैठे वज्जिय महित गृहपतिको उन परित्राजकोने कहा—

“सबमुच गृहपति ! (क्या) श्रमण गौतम सभो तपोकी निन्दा करते हैं ? (क्या) समी रक्ष आजीरा (= रोग जीवन किताने वाले) तपस्त्रिषोंको भला बुरा (= उपतोष) कहते हैं ।

“अन्ते ! भगवान् समी तराकी निन्दा नहीं करते, न सभो० तपस्त्रिषाका भला-बुरा कहते हैं । निन्दनायकी भगवान् निन्दा करते है, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करते हैं । निन्दनीयकी निन्दा करते, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करते हुये, यह भगवान् यहाँ विमज्ज्यादा (= विभाग कर प्रशंसनीय अथवा प्रशंसक और निन्दनीय अथवा निन्दक) हैं ।”

ऐसा कहनेपर एक परिव्राजकने वज्जिय महित गृह पतिको कहा—

“रहने दे तू गृहपति ! जिस ध्रमण गौतमकी तू प्रशंसा कर रहा है, वह ध्रमण गौतम वेनयिक (= संघन करनेवाला) अ-प्रज्ञसिक (= क्रिपीका प्रतिपादन न करनेवाला) है ।”

“भन्ते ! मैं आयुष्मानोको धर्मके साथ कहता हूँ । भगवान्ने ‘वह कुशल (= अच्छा) है, प्रतिपादन किया है, भगवान्ने ‘वह अ-कुशल (= बुरा) है’ प्रतिपादन किया है । इस प्रकार कुशल, अ कुशलको प्रतिपादन करते हुये, भगवाद् स-प्रज्ञसिक (= सिद्धान्त-प्रतिपादक) हैं, वेनयिक = अ-प्रज्ञसिक नहीं ।”

ऐसा कहने पर वह परिव्राजक चुप हो, मूक हो, कन्वा लुलाये, अधोमुख सोच करते प्रतिभाहीन हो बैठे । तब वज्जिय-महित गृहपति उन परिव्राजकोंको ० प्रतिभाहीनहो बैठे देख, आसनसे उठ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक बोर बैठा । एक ओर बैठे वज्जिय महित गृहपतिने जो कुछ कथा-संलाप अन्य तैर्थिक परिव्राजकोंके साथ हुआ था, सब भगवान्से कह दिया ।

“साधु, साधु, गृहपति ! उन मोघ-पुरुषोंको समय समय पर इस प्रकारसे परास्त करना चाहिये । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सब तप तपना चाहिये, ’ न मैं कहता हूँ—‘सब तप नहीं तपना चाहिये ’ । गृहपति ! मैं नहीं कहता हूँ—‘सब (व्रत) धारण करना चाहिये ’ । न मैं कहता हूँ—‘सब (व्रत) न धारण करना चाहिये ’ । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सब प्रधानों (निर्वागसंबंधी प्रवर्तनो)में लगना चाहिये, ’ न मैं कहता हूँ—‘सब प्रधानों में न लगना चाहिये । ’ गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सभी वर्जन वर्जित करना चाहिये, ’ ० । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सभी विमुक्तिशं छोड़ना चाहिये, ’ ० ।

“गृहपति ! जिस तपको तपते इसके अकुशल धर्म (= पाप) बढ़ते हैं, कुशल-धर्म (= पुण्य) क्षीण होते हैं, ‘ऐसा तप न करना चाहिये’ कहता हूँ । जिस तपको तपते इसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं, ‘ऐसा तप तपना चाहिये’—कहता हूँ । जिस व्रत-प्रव्रणसे ० । जिस प्रधानमें लगनेसे ० । जिस प्रति निःसर्ग (= वर्जन)के वर्जित करने से ० । जिस विमुक्तिसे छोड़नेसे ० ।”

तब वज्जि महित गृहपति भगवान्से धार्मिक-कथा द्वारा ० सुमुत्तेजित, संप्रशंसित हो, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, चला गया ।

तब वज्जि महित गृह-पतिके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्ने भिक्षुओंको संशोधित किया ।

“भिक्षुओ ! जो भिक्षु इस धर्म-विनयमें अल्प-मल-वाला है, वह भी अन्य-तैर्थिक परिव्राजकोंको धर्मके साथ, इसी प्रकार सुनिषट्ठके साथ, सुनिगृहीत (= सुपराजित) करे; जैसेकि वज्जि-महित गृहपतिने निगृहीत किया ।

चूल श्रस्सपुर-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अंग(देश)में अगोंके कल्पे अथपुरमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संशोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त ! ” वह उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । भगवान् ने कहा—

“भिक्षुओ ! ‘ध्रमण’ ‘श्रमण’ लोग नाम धरते हैं । तुमलोग भी, ‘तुम कौन’हो पृष्ठनेपर ‘(हम) ध्रमण हैं’ उत्तर देते हो । ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोको ऐसा सीतना चाहिये—जो वह ध्रमणको सच करनेवाला मार्ग है, हम उस मार्गपर अरुह होंगे, इस प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा (=दावा) यथार्थ होगी । (और) जिनके (.दिये) चीवर (=वस्त्र), पिंड-पात (=भिक्षा), शयनासन (=निवाम), ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य (=रोगीका औषध-पय्य) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं । (तब) उनके (किये) हमारे प्रति वह (दान-) कार्यभी महाफलवाले महामाहासक्यवाले होंगे; और हमारी भी यह प्रव्रज्या निर्मल सफल = स-उदय होगी ।

“ भिक्षुओ ! भिक्षु ध्रमणको सच करनेवाले मार्ग(=ध्रमण-नामीची प्रतिपदा) पर कैसे आरुह नहीं होता ? भिक्षुओ ! जिप किमी अभिध्यालु (=लोभो) भिक्षुको अभिध्या नष्ट नहीं होती, द्रोह-सहित चित्तवाले(=व्यापन्नचित्त)का व्यापाद (=द्रोह) नष्ट नहीं हुआ रहता, क्रोधीका क्रोध०, पार्वंटी (=उपनाही) का पाखंड०, मर्पाकी कलक (=आमर्ष =अमरप) ०, पलासी(=प्रदायी =निष्ठुर)का पलास०, ईप्यालुकीकी ईर्ष्या०, मत्सरीका मत्सर (=हृपगता) ०, शयकी शयता०, मायावी(=बंधक)की माया०, पापेच्छु (=घट्-नीयत)की पापेच्छा०, मिथ्या-दृष्टि (=झूठे सिद्धान्तवाले) की मिथ्या दृष्टि (=झठी धारणा) नष्ट नहीं हुई रहती । वह इन ध्रमण-मलो = ध्रमण-दोषो = ध्रमण-कसटो, अपायको छे जानेवाले, दुर्गतिको अनुभय करानेवाले कारणोंके, अ-विनाशसे ‘ध्रमण-सामीधि-प्रतिपदपर आरुह नहीं हुआ,’ (ऐसा) मैं कहता हूँ । जैसे भिक्षुओ ! मत्त नामक तेज, दुधारा आयुध (=हथियार) होता है, वह संघाटीसे ढँका लिप्या हो, उपके ही समान भिक्षुओ ! मैं इस भिक्षुकी प्रव्रज्या कहता हूँ ।

“ भिक्षुओ ! मैं संघाटी(=भिक्षु-वस्त्र)वालेके संघाटी-धारण मात्रसे, ध्रमणता (=ध्रामण्य) नहीं कहता । अचेलक(=बद्ध-रहित)के नंगे रहने मात्रसे ध्रामण्य (=साधुपन) नहीं कहता । भिक्षुओ ! रजोजलिक(=कीचड-वासी माधु)की रजोजलिकना मात्रसे ध्रामण्य नहीं कहता । “उदकावरोहक(=जल-वासी)के जलवास मात्रसे० । वृक्ष-मूलिक(=सदा वृक्षके नीचे रहने वाले)के वृक्षके नीचे वास मात्रसे० । ०अध्ययप्रकाशिक (=बीछेमें रहने वाले)० । ०उदभट्टक(=सदा पड़ा रहने वाले)० । ०पर्याय-अनिक (बीच बीचमें निराहार रह, भोजन करने वाले)० । ०मंत्र-अध्यायक(=वेद-पाठी)के मंत्र-अध्ययन मात्रसे मैं ध्रामण्य नहीं कहता । ०जटिलकके जटा धारण मात्रसे० ।

“ भिक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रसे, अभिध्यालुका लोभ हट जाता, ०व्यापाद हट जाता, ०क्रोध०, ०उपनाह०, ०मर्ष०, ०पलास०, ०ईर्ष्या०, ०मात्सर्य०, ०शयता०, ०माया०, ०पापेच्छा०, मिथ्या दृष्टिकी मिथ्या दृष्टि हट जाती; तो उसको मित्र-अमास्य जाति-वस्तु पेंदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश करते—

‘आ भद्रमुच ! तू संघाटिक होना । संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण मात्रसे, तुझ अभिध्यालुका

लोभ नष्ट हो जायगा । ० । मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी । १ क्योकि भिक्षुओ ! मैं किसी किसी संघाटिकको भी अभिष्यालु, व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, उपनाही, मर्पी, पलासी, ईर्ष्यालु, मत्सरी, शठ, मायावी, पापेच्छु, मिथ्या-दृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघाटिकके संघाटो-धारण मात्रसे श्रमण्य नहीं कहता ।

“ भिक्षुओ ! यदि अचेलरुकी अचेलरुता-मात्र से ० । ० रजोजलिकरुकी रजोजलिकरुता मात्रसे ० । ० उदकावरोहकके उदकावरोहण मात्रसे ० । वृक्ष मूलिककी वृक्ष-मूलिकता मात्रसे ० । ० अध्यवकाशिक ० । ० उल्भट्टिक ० । ० पर्याय भक्तिरु ० । ० मंत्र-अध्यायकः । ० जटिलकके जटा-धारण मात्रसे ० अभिष्या ०—० मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ० ।

“ भिक्षुओ ! भिक्षु धमण-सामीची प्रतिपद् (= सच्चा धमण बनानेवाले मार्ग) पर कैसे मार्गारूढ होता है ? भिक्षुओ । जिस किसी अभिष्यालु भिक्षुकी अभिष्या (= लोभ) नष्ट होती है, ०—० मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है, (यह) इन धमण-नलोकेविनाशसे धमण सामीची प्रतिपद्पर मार्गारूढ होनेहीसे कहता हूँ । (फिर) वह इन सभी पापक अ-कुशल धर्मोंसे, अपनेको विमुक्त देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है । (फिर) इन सभी पापक धर्मों से अपनेको विमुक्त विमुक्त देखनेवाले उस (पुरुष)को, प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रसुदितको पीति उत्पन्न होती है । प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है । स्थिर-शरीर सुख अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । वह (१) मंत्रोयुक्त चित्तसे एकदिशाको ज्ञावितकर विहरता है, और दूसरी दिशा, और तीसरी, और चौथी-इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिउँ, सबकी इच्छासे, सबके अर्थ, सभी लोकको विपुल, महान, अ प्रमाण, अ-त्रे, टेप रहित मंत्री पूर्ण चित्तसे ज्ञावितकर विहरता है । (२) करुणा युक्त चित्तसे ० । (३) सुदिता-युक्त चित्तसे ० । (३) उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० ।

“ जैसे भिक्षुओ ! स्वच्छ, मधुर, शीतल जखवालो • रमणीय सुन्दर घाटोवाली पुष्प-रणी हो । यदि पूर्वदिशासे भी धाममें तपा (= धर्म अभितप्त) = धर्म-परेत, धना, वृषित = पिपासित पुरुष आये; वह उस पुष्करिणीको पाकर उदक-पिपासाको दूर करे, धामने तापको दूर करे । पश्चिम दिशासे भी ० । उत्तर दिशासे भी ० । दक्षिण-दिशासे भी ० । जहाँ कहीं भी ० । ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि क्षत्रिय कुलसे घरसे वेधर प्रव्रजित होवे, और वह तथागतके उपदेत निये धर्मको प्राप्तकर, इस प्रकार सैवी, कल्याण, सुखिता, उपेक्षाकी भावना करे, (तो वह) आध्यात्मिक शांतिको प्राप्त करता है । अध्यात्मिक शांति (= उपशम) से ही ' धमण सामीची प्रतिपद्पर मार्गारूढ है ' कहता हूँ । ० यदि ब्राह्मण-कुलसे ० । ० यदि वैश्यकुलसे ० । ० जिन किसी कुलसे भी घरसे वेधर प्रव्रजित ० ।

“ क्षत्रिय-कुलसे भी घरसे वेधर प्रव्रजित हो । और वह आस्रवो (= चित्त दोषों) के क्षयसे, ' आस्रव रहित चित्त विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता है । आस्रवोंके क्षयसे धमण होता है । ब्राह्मण कुलसे भी ० । वैश्य-कुलसे भी ० । गृध्र कुलसे भी ० । जिन किसी कुलसे भी ॥”

भगवान् ने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो भगवान् ने भाषणको अनुमोदित किया ।

फजंगला-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् फजंगलामें वैशुवनमें विहार करते थे ।

तब बहुतसे फजंगलाके उपासक जहाँ फजंगला भिक्षुणी थी, वहाँ गये । जाकर फजंगला भिक्षुणीको अभिवादनकर, एक ओर बैठे । एक ओर बैठे वे उपासक फजंगला भिक्षुणी को बोले—

“अध्या ! भगवान्ने यह कहा है—‘महाप्रदनेमिं एक प्रश्न, एक उद्देश = एक उत्तर, दो०, तीन०, चार०, पांच०, छः०, सात०, आठ०, नव०, दस प्रश्न, दस उद्देश दस उत्तर (=व्याकरण)’ है । अध्या ! भगवान्के इस संक्षिप्त कथनका विस्तारसे कैसे अर्थ समझना चाहिये ?”

“आहुसो ! मैंने इसे भगवान्के मुखसे नहीं सुना, नहीं प्रश्न किया ; और मनकी भावना करो चाहे भिक्षुओंके भुवने भी नहीं सुना, नहीं प्रश्न किया ; बल्कि यहाँ जो मुखे समझ पड़ता है, उसको सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहती हूँ ।”

“अच्छा अध्या !” कह उपासकोंने उत्तर दिया । फजंगला भिक्षुणीने कहा—

“एक प्रश्न, एक उद्देश, एक व्याकरण (=उत्तर) ऐसा जो भगवान्ने कहा । सो किम कारण ऐसा कहा ? आहुसो ! एक वस्तुमें भिक्षु भली प्रकार निवेद (=उदासीनता) को प्राप्त हो, भलीप्रकार विरागको प्राप्त हो, भलीप्रकार विरक्त हो, अच्छी प्रकार अन्त दर्शी हो, समानताके अर्थको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला होता है । किम एक धर्ममें ? ‘सर्मा सत्त्व (=प्राणी) आहार-स्थितिक (=आहारपर निर्भर) हूँ ।’ आहुसो ! इस एक वस्तुमें भिक्षु । जो भगवान्ने ‘एक प्रश्न, एक उद्देश, एक व्याकरण’ कहा, सो इसी कारणसे कहा । सो किम कारणसे ऐसा कहा ? आहुसो ! दो धर्मोंमें भिक्षु भली प्रकार निवेदको प्राप्त । किम दो धर्मोंमें ? नाम और रूपमें । ० । ‘तीन प्रश्न तीन उद्देश तीन व्याकरण’ जो भगवान्ने ऐसा कहा, (सो) किम कारणसे ऐसा कहा ? आहुसो ! तीन धर्मोंमें भिक्षु भली प्रकार निवेदको प्राप्त । किम तीन धर्मोंमें ? तीनों वेदनाओं (=एत, दुःख, न सुख न दुःख) में । ० ।

“चार प्रश्न, चार उद्देश, चार व्याकरण’ ऐसा जो भगवान्ने कहा, सो किम कारणसे ऐसा कहा ? आहुसो ! चार धर्मोंमें भिक्षु अच्छी प्रकार (=सम्यक्) चित्तको भावना कर (=सुभावित चित्त) अच्छी तरह अन्त-दर्शी, समानताके अर्थको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःख का अन्त करने वाला होता है । किम चार धर्मोंमें ? चार स्मृति प्रख्यान० । पांच धर्मोंमें ‘सुभावित-चित्त० । किम पांच धर्मोंमें ? पांच इन्द्रियोत्त० । छः धर्मोंमें ‘सुभावित चित्त० । किम छः धर्मोंमें ? छ निरोगीय धातुओंमें० । सात धर्मोंमें ‘सुभावित-चित्त० । सात बोध्यज्ञोंमें० । आठ धर्मोंमें सम्यक् निवेदको प्राप्त० । नव स्तुवावास (=प्राणियोंके देव मानुष आदि नव आवास)० । दस धर्मोंमें सम्यक् सुभावित-चित्त० । दस कृशाल कर्म पथोंमें० । ‘दस प्रश्न, दस उद्देश, दस व्याकरण’ ऐसा जो भगवान्ने कहा सो इसी

१ अ नि १:१:३:८ । २. कंजुल (जि० संधाल-पर्वना) । ३ पृष्ठ ११८-२० । ४ पृष्ठ २६९ । ५ देखो संगीत परियाय सुत्त ।

कारणसे कहा । इस प्रकार आहुसो ! भगवान्ने 'महाप्रश्नोमें, एक प्रश्न, एक उद्देश, एक व्याकरण०—०दश प्रश्न, दश उद्देश, दश व्याकरण' कहा । आहुसो ! भगवान्के इस संक्षिप्त कथनका मैं ऐसा अर्थ जाननी हूँ । आहुसो ! यदि चाहो, तो तुम भगवान्के पास जाकर इस बात को पूछो, जेवा भगवान् व्याकरण, (= उत्तर) करें, वैसे धारण करो ।”

“अच्छा अव्या !” कह, कजंगलाके उपासक कजंगला भिक्षुगीके भाषणको अभि-
नन्दितका, कजंगला भिक्षुणीको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, जहां भगवान् थे, वहां गये ।
जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे कजंगला-निवासी उपा-
सकोंने कजंगला भिक्षुणीके साथ जितना कथा-संस्थाप हुआ था, उस सबको भगवान्को कह दिया ।

“साधु साधु, गृहपतियो ! कजंगला भिक्षुणी पंडिता है । कजंगला भिक्षुणी महा-
पंडिता है । कजंगला भिक्षुणी महाप्रज्ञा है । यदि गृहपतियो ! तुमने मेरे पास आकर इस बातको
पूछा होता, तो मैं भी हूँ वैसे ही व्याकरण करता, जैसे कजंगला भिक्षुणीने व्याकरण किया ।
यही उसका अर्थ (है,) इसीको धारण करना ।

इन्द्रिय-भावना-सुत्त । सम्बहुल-सुत्त । उदायि-सुत्त । मेधिय-सुत्त ।
(वि. पू. ४५४-५३) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कजंगलामें छवेणुवन (= सुतेलुवन) में विहार करते थे ।

तत्र पारासिवियका अन्तेवामी (= शिष्य) उत्तर-माणकक जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन कर एक ओर बैठगया । एक ओर बैठे पारासिवियके अन्तेवासी उत्तर माणवक को भगवान्ने कहा —

“ उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना (-सम्बन्धी) उपदेश करता है ? ”

“ हे गौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है । ”

“ तो उत्तर ! कैसे ० इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ? ”

“ हे गौतम ! आंखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार हे गौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है । ”

“ जैसा पारासिविय ब्राह्मणका वचन है, वैसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-भावना करनेवाला (= भावितेन्द्रिय) होगा, बधिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्धा आंखसे रूप नहीं देखता, बधिरा कानसे शब्द नहीं सुनता । ”

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक चुप, मूक, गर्दन झुकाये, अधोमुख, सोचता, प्रतिभाहीन, हो बैठा । तब भगवान्ने उत्तर माणवकको चुप० जानकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“ अनन्द ! पारासिविय ब्राह्मण धावरो (= शिष्यो) को दूसरी तरह (= अन्यथा) इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आर्योंके विनयमें दूसरी तरह अनुत्तर (= सर्वोत्कृष्ट) भावना होती है । ”

“ भगवान् इसका काल दे, सुगत ! इसका काल दे, कि भगवान् आर्य विनय (= बौद्ध-धर्म) के अनुत्तर इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करें । भगवान्ने सुनकर भिक्षु धारण करेंगे । ”

“ तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें कपो, कहता हूँ । ” “ अच्छा भन्ते ! ” भगवान्ने यह कहा—

“ कैसे आनन्द ! आर्य विनयमें अनुत्तर इन्द्रिय-भावना होती है ? यहां आनन्द ! चक्षु (= आंख)से रूपको देखकर भिक्षुको मनाप (= पसन्द नाहक) होता है, अ-मनाप होता है, मनाप-अमनाप होता है । वह ऐसा जानता है—‘यह सुझे मनाप उत्पन्न हुआ, अ-मनाप०,

मनाप-अ-मनाप ० । किन्तु यह संस्कृत (=कृत, कृत्रिम) = औदारिक = प्रतीत्य-ममुत्पन्न (=हेतु-जनित) है । यही शान्त, यही प्रणीत (=उत्तम) है, जो कि यह (रूप आदिमें) उपेक्षा । (तब) उसका वह उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, ० मनाप-अ-मनाप निरुद्ध (=नष्ट) होजाता है । उपेक्षा टहरती है । जैसे आनन्द ! आंखमाला पुरुष पलक चदाकर गिरादे, परक गिराकर धडादे; इसी तरह आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र, इतनी जल्दी, इतनी आसानोसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, उत्पन्न मनाप अमनाप दूर होजाते हैं, उपेक्षा टहरती है । यह आनन्द ! आर्य-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले (=चक्षुर्विज्ञेय) रूपोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ० । ० उपेक्षा टहरती है । जैसेकि आनन्द ! बलवान् पुरुष अप्रयास सुटकी बनाते, ऐसेही आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र ० । यह आनन्द ! आर्य-विनयमें श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! घ्राणसे गंधको सूँघकर ० । ० उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! पत्र पत्रमें थोड़ीसी हवासे पानीके बुल-बुल उठने हैं, टहरते नहीं; ऐसेही आनन्द ! ० । ० यह ० घ्राण-विज्ञेय गंधोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय भावना है । और फिर आनन्द ! जिह्वासे रस चखकर ० । ० उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष जिह्वाके नोकपर रोल-पिंड (=धूक-कक) जमाकर, अप्रयास ही फन्दे; ऐसे ही आनन्द ! ० । यह ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! काया (=त्वक्)से स्पर्शके स्पर्शसे ० । ० उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष समेरी बांहको फेंकाने, फेंकाई बांहको समेडे; ऐसेही आनन्द ! ० । यह ० काय-विज्ञेय स्पर्शके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! मनसे धर्मको जानकर ० । ० उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष दिनमें ती लोहेके कडाइपर दो-तीन पानीकी बूँद डाले; आनन्द ! पानीकी बूँद पड़कर "तुरन्त ही" क्षयको प्राप्तहो जाये । ऐसेही आनन्द ! ० । यह मन-विज्ञेय धर्मोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है ।

“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको मनाप (=प्रिय) उत्पन्न होता है, अ-मनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न मनाप, ० अमनाप, मनाप-अमनाप से दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । घ्राणसे गंध सूँघकर ० । जिह्वासे रस चखकर ० । कायासे स्पर्शके छूँकर ० । मनसे धर्म जानकर, भिक्षुको मनाप ०, अमनाप ०, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न मनाप, अ-मनाप, मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है । इस प्रकार आनन्द ! शैश्व (=जिसको अभी सीखना है, सेख-प्रतिपद् (=पठिपदा) होती है ।

“कैसे आनन्द ! भावितेन्द्रिय हो, आर्य (अर्हंत, अशेष्य = अ-तेल) होता है ? यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर ० श्रोत्रसे ०, घ्राणसे ०, जिह्वासे ०, कायासे ०, मनसे धर्म जानकर, मनाप ०, अ-मनाप, ० मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह यदि चाहता है, कि प्रतिच्छलमें अ-प्रतिच्छल जान विहार करे, अ-प्रतिच्छल जाननेही यहाँ विहार करता है । यदि चाहता है, कि अ-प्रतिच्छलमें प्रतिच्छल जान विहार करे; प्रतिच्छल जाननेही यहाँ विहार करता है ।

यदि चाहता है,—प्रतिमूल, अ-प्रतिमूल दोनों वर्जित कर, स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार करूँ; वह स्मृति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । इस प्रकार आनन्द ! भावितेन्द्रिय आर्य (=मुक्त) होता है ।

“इस प्रकार आनन्द ! मैंने आर्य-विनयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश करदी; शैक्ष्य-प्रतिपद भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया । हितैषी, अनुकम्पक शास्ता (=गुरु) को अनुकम्पा (=दया) करके, श्रावकों के लिये जैसे करना चाहिये, वैसा मैंने तुम लोगोंके लिये कर दिया । आनन्द ! यह वृक्षमूल (=वृक्षके नीचेकी भूमि) हैं, यह शून्य घर हैं, ध्यान करो आनन्द ! मत प्रमाद करो ; पीउे अफयोज मत करना । यह तुम्हारे लिये हमारे अनुशासन हैं ।”

भगवान्ने यह वृक्षा, आयुष्मान् ज्ञानन्दने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणको अनुमोदित किया ।

संगहुल-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् सुख^१ (देश) में शिलावती में विहार करते थे । उस समय भगवान्से थोड़ी दूर पर बहुतसे प्रमाद-रहित, उद्योगी, संयमी भिक्षु विहार करते थे । तत्र पापी मार, बड़ी जरा बढाये, मृग-धर्म पहिने, टोड़े (=गोपानपी) की तरह कमरवाला वृदा वन, टुकुर टुकुर तारते, गृलरका दंड लिये, महणका रूप बना, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंको बोला—

“आप सब प्रव्रजित ! अति तरण, बहुत काले-केश-वाले, भद्र (=सुन्दर) प्रथम यौवनसे युक्त, कामोमें (अभी) न रोले हुये हैं । आप सब मानुष-कामोको भोग करें । वर्तमानको छोड़कर मत कालान्तरकी (चीज) के पीछे दौड़ें ।”

‘ब्राह्मण ! हम वर्तमान छोड़कर कालान्तरकी (चीज) के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं । कालान्तरकी (चीज) छोड़कर ब्राह्मण ! हम वर्तमानके पीछे दौड़ रहे हैं । ब्राह्मण ! भगवान्ने कामोको बहुत दुःख-वाले, बहुत प्रयास-वाले, दुष्परिणाम-वाले, कालिक (कालान्तरका) कहा है । यह धर्म सांष्टिक (=वर्तमानमें फलप्रद), न-कालिक, यहाँ देया जानेवाला, पास पहुँचाने वाला, पडितोंद्वारा प्रतिशरीरमें अनुभव करने योग्य है’

ऐसा कहनेपर पापी मार सिर हिला, जोभ निकाल, डंडा टेकते चला गया ।

उदायि-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् सुख (देश) में सुखीके कल्पे सेतकाण्डिकमें विहार करते थे ।

तत्र आयुष्मान् उदायी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन-कर, पुरु ओर धँड गये । पुरु ओर बैठे आयुष्मान् उदायीने भगवान्को कहा—

१. सं. नि. ४. ३. १ । २. हजारीबाग और संथाल-परगना जिलोका कितनाही अंश ।

३. सं. नि. ४५:३:१० ।

“ भन्ते ! आश्चर्यं !! भन्ते ! अद्भुत !! भगवान्के विषयमें प्रेम, गौरव, लज्जा, भय मेरे लिये कितना है । भन्ते ! पहिले गृहस्थ होते मुझे धर्मसे बहुत लाभ व मिला था । संवत् ० । सो मैं भगवान्में प्रेम, गौरव, लज्जा, भयके कारण, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ । तब मुझे भगवान्ने धर्म उपदेश किया—ऐसे रूप हैं, ऐसे रूपोंकी उत्पत्ति (= समुदय) है, ऐसे रूपोंका विनाश है । ऐसी वेदना है, ऐसे वेदनाकी उत्पत्ति है, ऐसे वेदनाका अस्तगमन (= विनाश) है । ऐसे संशय है ० । ऐसे संस्कार ० । ऐसे विज्ञान ० । सो मैंने भन्ते ! गृन्थ-आगारमें रहते, इन पांच 'उपादान-स्कंधोंको उल्टा सीधाकर दोहराते—' यह दुःख है ' इसे यथार्थसे जाना, ' यह दुःख समुदय है ' ०, ' यह दुःख-निरोध है ' ०, ' यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है ' ० । धर्मको मैंने भन्ते ! देख लिया, मार्ग मिल गया । वह मेरे द्वारा भावित = बहुली कृत (हो) वैसा विहार करते—मुझे बेसे भावको ले जायगा ; जिससे कि मैं जानूँगा—'जाति (= जन्म) क्षय होगई, ब्रह्मवर्षवान् पूरा होचुका, करना था, सो कर लिया, (अब) दूसरा यहाँके लिये (कृत करना) नहीं (है) '—'स्मृति संशोधयंग भन्ते ! मुझे मिल गया । वह मेरे द्वारा भावित बहुलीकृत हो ० । उपेक्षा संशोधयंग भन्ते ! मुझे वह मार्ग मिल गया ; वह मेरे द्वारा भावित ० हो ० ।

“ साधु, साधु उदायी ! उदायी ! तुझे वह मार्ग मिल गया । जो तेरे द्वारा भावित = बहुलीकृत हो, बेसे बेसे विहार करते, बेसे भावको ले जायगा, जिससे कि तू जानैगा—'जाति क्षय होगई, ब्रह्मवर्ष-वास पूरा होचुका, करना था सो कर लिया (अब) दूसरा यहाँ (करनेको) नहीं है ।’

१ भगवान्ने उन्नीसवीं (वर्षों) भी चालिय-पर्वतमें (बिताई) ।

+ + + + +

मेधिय-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् चालिका (= चालिय)में चालिकापर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् मेधिय भगवान्के उपलयाक (= हन्तरी) थे । तब आयुष्मान् मेधिय जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े आयुष्मान् मेधियने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मैं जन्तु-ग्राममें पिंडके (= भिक्षा)के लिए जाना चाहता हूँ ।”

“ मेधिय ! जिसका तू काल समक्षता है, (वैसाकर) ।”

तब आयुष्मान् मेधियने पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जन्तु-ग्राममें पिंड-पातके लिये प्रवेश किया । जन्तु ग्राममें पिंड-वारकर, भोजनके बाद—'हृमि-काला नदीके तीरपर गये । जाकर हृमि-काला नदीके तीर चहल कदमो (= जंघा-विहार) करते, बिचारे उन्होंने सुन्दर रमणीय आश्रयन देखा—

“ओहो ! यह योगाभिलाषी कुलपुत्रके अभ्यास (= प्रधान)के योग्य स्थान है । यदि भगवान् मुझे आज्ञा दें, तो मैं योगके लिये इस आश्रयनमें आऊँ ।”

तब आयुष्मान् मेधिय जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् मेधियने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! मैं पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जन्तु-ग्राममें पिंडके लिये गया । ० भोजनके बाद...कृमिकाला नदीके तीरपर गया । ० सुन्दर रमणीय आश्रयन देखा । देखकर मुझे ऐसा हुआ—ओहो ! यह ० । यदि भन्ते ! भगवान् मुझे अनुज्ञा दें, तो उस आश्रयनमें प्रधान (= योग-प्रयत्न) के लिये जाऊँ ।”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने आयुष्मान् मेधियको कहा—

“मेधिय ! तब तक ठहरो; जब तक कि दूधरा कोई भिक्षु आ जाये । मैं अकेला हूँ ।”

दूसरी बार भी आयुष्मान् मेधियने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! भगवान्को (अब) आगे कुछ करनेको नहीं है । कियेका लोप करना (= प्रतिबन्ध) नहीं है । मुझे भन्ते ! आगे करनेको है, कियेका लोप करना है । यदि भन्ते ! भगवान् मुझे आज्ञा दें ० ।”

दूसरी बारभी भगवान्ने आ० मेधियको कहा—“मेधिय ! तब तक ठहरो ० ।”

तीसरी बारभी ० मेधियने ० यह कहा—“भन्ते ! भगवान्को आगे कुछ करनेको नहीं है ० ।”

“मेधिय ! ‘प्रधान (= योग)’ करनेवाटे को क्या कहें ? मेधिय ! जिसका तू काल समझे (वैसा कर) ।”

तब आयुष्मान् मेधिय आसनमें उठकर, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिण कर, जहाँ वह आमका धार था, वहाँ गये । जाकर उस आश्रयनके भीतर घुसकर, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारको बैठे । तब आयुष्मान् मेधियको उस आश्रयनमें विहार करते, अधिकतर तीन पाप = अ-कुशल-वितर्क (मनमें) पैदा होते थे । जैसेकि काम-वितर्क (= काम भाग संबन्धी-विचार), व्यापाद = द्वेष) वितर्क, विहिंसा- (= हिंसा)-वितर्क । तब आयुष्मान् मेधियका हुआ—

‘आश्चर्य ! भो ! ! अद्भुत ! भो ! ! धृष्टासे मैं घाते येथा हो प्रनजित हुआ हूँ । तो भी मैं तीन पाप ० वितर्कों में—काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्कसे युक्त हूँ ।

तब आयुष्मान् मेधिय सार्यकाल सावनासे उठकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् मेधियने कहा—

“आश्चर्य ! भो ! ! ० ।”

“मेधिय ! अ-परिपक्व चित्त-विमुक्तिके परिपक्व करनेके लिये पांच धर्म (= धर्म) हैं । कौनसे पांच ? (१) मेधिय ! भिक्षु कल्याण मित्र (= अच्छे मित्रों वाला) = कल्याण-सहाय होना, अपरिपक्व चित्त-विमुक्तिके परिपक्व करनेके लिये यह प्रथम धर्म है । (२) फिर मेधिय ।

भिन्नु शीलवान् होता है, प्रातिमोक्ष (रूपी) संवर (= रक्षा) से रक्षित आचारगोपने संयुक्त, छोटे दोषोपम भी भय खानेवाला होता है । शिक्षापदो (= सदाचार नियमों) को ग्रहण कर अभ्यास करता है । मेधिय ! अपरिपक्व चित्त विमुक्तिके परिपक्व करनेके लिये यह द्वितीयधर्म है । और फिर मेधिय ! जो यह कथायें सुभनेवाली, चित्तको खोलनेमें सहायक केवल निर्द (उदासीनता), विराग, निरोध = उपशम, अभिज्ञा = संबोध, निर्वाणके लिये है, जैसेकि— अल्लेच्छ कथा, सन्नुट्टि कथा, प्रविशेरु-कथा, अ संसर्ग-कथा, धीयांस्सम् (= उद्योग) कथा, शाल-कथा, समाधि कथा, प्रज्ञा कथा, विमुक्ति (= मुक्ति) कथा, विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा । ऐसी कथाओंको मिना कठिनाईके (सुनने) पाता है । मेधिय ! ० यह तृतीय धर्म है । (४) और फिर मेधिय ! भिन्नु अकुशल धर्माके हटानेके लिये, कुशल धर्माकी प्राप्तिके लिये उद्योगी (= आरब्ध बोध) = स्थापवान् = दृढ पराश्रम होता है । कुशल धर्मो = अच्छे कामों में जुआ न फँकनेवाला ० । मेधिय ! यह चतुर्थ धर्म है । (५) और फिर मेधिय ! भिन्नु प्रज्ञावान् हो = उद्य अस्वको जानेवाली, धार्यं निर्वेधिरु, भली प्रकार तु ख क्षयकी ओर जानेवाली प्रज्ञासे युक्त होता है । मेधिय ! ० यह पंचम धर्म है । ० ।

“ मेधिय ! कथयाण मित्र, = कल्याण सहाय भिक्षुके लिये यह आवश्यक है, कि वह शीलवान् हो । ० यह आवश्यक है, कि कथा सुभनेवाली ० । ० यह आवश्यक है, कि कि कुशल धर्मोंके हटानेके लिये ० । ० यह आवश्यक है, कि प्रज्ञावान् हो ० ।

“ मेधिय ! उस भिक्षुको इन पाच धर्मोंमें स्थित हो, ऊपरके (इन) चार धर्माकी भावना करनी चाहिये— (१) रागके प्रहाण (= नाश) के लिये अजुभा (भावना) भावना करनी चाहिये, (२) व्यापाद (= द्वेष) के प्रहाणके लिये मैत्री (भावना) भावना करनी चाहिये । (३) वितर्क नाशके लिये आनापान-स्मृति (= प्राणायाम) करनी चाहिये— (४) अहंकार (= अस्मिमान) के विनाशके लिये अनित्य-पज्ञा (= सब क्षणिक अनित्य है, यह ज्ञान) ० । अनित्य संज्ञी (= सबको अनित्य समझनेवाले) को मेधिय ! अन् आत्म मज्ञा ठहरती है । अनात्म संज्ञी अस्मिमानके नाशको प्राप्त होता है, इसी जन्मम निराणको (प्राप्त होता है) । ”

तव भगवान् इत्थं अर्थको जानकर उसी समय यह उदान बोले—

“ मनके उत्पोषक, ऊपर न निरुके, जो क्षुद्र वितर्क, सूक्ष्म वितर्क हैं । इन मनके वितर्कोंको न जानकर धात चित्त (पुरुष) आवागमनमें दौड़ता है । इन मनके वितर्कोंको जानकर स्मृतिमान् (पुरुष), तत्पर हा संयम करता है । बुद्धने मनके इन अग्रेय उद्भूत उत्पाडाआका विनाशकर दिया । ”

(जीवक-चरित्र । वि. पू. ४५२)

वीसवीं वर्षोंमें (भगवान्) राजगृह ही में बसे ।

+ + +

जीवक-चरित ।

उस समय वैशाली नरुद्ध = स्फीत (= समृद्धिशाली), बहुजना = मनुष्योंसे साकीर्ण, सुभिक्षा (= अन्नपान-संपन्न) थी । उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कृत्वागार ७७७७ आराम, ७७७७ पुष्करिणियाँ थीं । गणिका अम्बापाली अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, परम-रूपवती, नाच, गीत और वाद्यमें चतुर थी । " चाहनेवाले मनुष्योंके पास पचास कार्यापण रातपर जाया करती थी । उससे वैशाली और भी प्रसन्न शोभित थी । तब राजगृहका नैगम किसी कामसे वैशाली गया । राजगृहके नैगमने वैशालीको देखा—ऋद्ध० । राजगृहका नैगम वैशालीमें उम कामको खतम कर, फिर राजगृह लौट गया । लौटकर जहाँ राजा मागध श्रेणिक विवसार था, वहाँ गया । जाकर राजा० विवसारका बोला—

"देव ! वैशाली नरुद्ध = स्फीत० और० भी शोभित है । अच्छा हो देव ! हम भी गणिका खड़ी करें ?"

"तो भणे ! बेसी कुमारी बूँडो, जिसको तुम गणिका खड़ी कर सको ।"

उस समय राजगृहमें सालवती नामक कुमारी अभिरूप दर्शनीय० थी । तब राजगृहके नैगमने सालवती कुमारीको गणिका खड़ीकी । सालवती गणिका थोड़े कालमें ही नाच, गीत और वाद्यमें चतुर हो गई । चाहनेवाले मनुष्योंके पास सौ (कार्यापण) में रातभर जाया करती थी । तब वह गणिका न चिरमें ही गर्भवती होगई । तब सालवती गणिकाको यह हुआ— गर्भिणी स्त्री पुरुषोको नापसद (= अ मत्ताप) होती है, यदि मुझे कोई जानेगा—सालवती गणिका गर्भिणी है, तो मेरा सब सत्कार चला जायेगा । क्यों न मैं बीमार बन जाऊँ । तब सालवती गणिकाने दौवारिक (= दर्वान)को आज्ञा दिया—

" भणे ! दौवारिक ! ! कोई पुरुष आवे और मुझे पूछे, तो कहदेना—बीमार है ।"

" अच्छा आर्यं । (= अच्ये !) " उस दौवारिकने सालवती गणिकाको कहा ।

" सालवती गणिकाने उस गर्भके परिपक्व होनेपर एक पुत्र जना । तब सालवती...ने दासीको हुकुम दिया—

" हर्द ! जे ! इस बच्चेको कचरेके सूपमें रखकर कूड़ेके ऊपर छोड़ आ ।"

दासी सालवती गणिकाको " अच्छा आर्यं । " कह, उस बच्चेको कचरेके सूपमें रख, लेजाकर कूड़ेके ऊपर रख आई ।

१ अ नि अ क २: ४ ६ । २ महावग्ग ८ । ३ उस समयका एक तापेरा चौनोर सिक्का, जिसकी प्रत्येक दाहि आङ्गुलके चारह आनेके बराबर थी ।

उस समय अभय राजकुमारने सकालमेंही राजाकी हाजिरीको जाते (समय), कौआंसे घिरे उस बच्चेको देखा । देखकर मनुष्योको पूछा —

“ भणे । (=रे !) यह कौआंसे घिरा क्या है । ” “ देव । बच्चा है ”

“ भणे जीता है ? ” “ देव जीता है । ”

“ तो भणे ! इस बच्चेको ले जाकर, हमारे अन्त पुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आओ । ”

“ अच्छा देव । ” उस बच्चेको अभय-राजकुमारके अन्त पुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आये । ‘जीता है (जावति)’ करके उसका नाम भी जीवक रखवा । कुमारने पोसा था, इसलिये कौमार-भृत्य नाम हुआ । जीवक कौमार भृत्य न घिरही में विश्वास हा गया । तब जीवक कौमार-भृत्य जहा अभय राजकुमार था, बहा गया, जाकर अभय राजकुमारको बोला—

“ देव । मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है ? ”

“ भणे जीवक ! मे तेरी माया नहीं जानता, और मे तेरा पिता हूँ, मैंने तुझे पोसा है । ”

तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

“ राजकुल (=राजद्वार) मानी होता है, बिना शिल्पके जीविहा करना मुनिकल है । क्यों न मे शिल्प सीखू । ”

उस समय तक्ष शिलाम (एक) दिशा प्रमुख (=दिगंत प्रसिद्ध) वैद्य रहता था । तब जीवक अभय राजकुमारको बिना पूछे, जिधर तक्ष शिला थी, उधर चला । क्रमश जहा तक्ष शिला थी, जहा वह वैद्य था, बहा गया । जाकर उस वैद्यको बोला—

“ आचार्य ! मैं शिल्प सीखना चाहता हूँ । ”

“ तो भणे जीवक ! सीखो । ”

जीवक कौमार भृत्य बहुत पढता था, जल्दी धारणकर लेता था, अच्छी तरह समझता था, पढ़ा हुआ इसको भूलता न था । सात बप दीतनेपर जीवकको यह हुआ—‘बहुत पढता हूँ, पढते हुये सात वर्ष हो गये, लेकिन इस शिल्पका अन्त नहीं मालूम होता, क्या इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा ?’ तब जीवक जहा यह वैद्य था, बहा गया, जाकर उस वैद्यको बोला—

“ आचार्य ! मैं बहुत पढता हूँ । कब इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा ? ”

“ तो भणे जीवक ! सननी (=खमित्र) लेकर तक्ष शिलाके योजन योजन चारों ओर घूमकर जो अ-भैपज्य (=दवाके अयोग्य) देखो उमे ले आओ । ”

१ अ क ' जैसे दूसरे क्षत्रिय आदिके लड़के आचार्यको धन देकर कुछ काम न कर विश्वास सीखते हैं, उसने कैसे नहीं (किया) । वह कुछ भी धन न दे धर्म अन्तेवासी हो एक समय उपाध्याय का काम करता एक समय पढता था । २ शाहजीकी डेरी स्टेशन तक्षमिला, जि० रावल्पिंडी

“अच्छा आचार्य !” “जीवक” ने “कुठ भी अ-भैषज्य न देखा, ” (और) आकर उस वैद्यको कहा—

“आचार्य ! तस्रशिलाके भोजन योजन चारो ओर मैं घूम आया, (किंतु) मैंने कुठ भी अ-भैषज्य नहीं देखा ।”

“सीख चुके, भगे जीवक ! यह तुम्हारी जीविकाके लिये पर्याप्त है ।” (कइ) उसने जीवक कौमार-भृत्यको थोडा पायेय दिया । तब जीवक उस स्थल्प-पायेय (= राह-सर्च) को ले, निरर राजगृह था, उबर चला । जीवकका यह स्थल्प पायेय रास्तेमें साकेत (= अयोध्या) में खतम होगया । तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—‘अन्न-पान रहित जंगली रास्ते हैं, बिना पायेयके जाना मुकर नहीं है, क्या न मैं पायेय दूँ ?”

उस समय साकेतमें श्रेष्ठ (= नगर-सेठ)की भायांको सात वर्षसे शिर-दर्द था । बहुतसे बड़े बड़े दिग्ग्त-विद्ययात वैद्य आकर नहीं अ रोगकर सके, (और) बहुत हित्प (= अशर्की) सुवर्ण लेकर चले गये । तब जीवकने साकेतमें प्रवेशकर आइमियोको पूछा—

“भगे ! कोदु रोगी है, जिसकी मैं चिकित्सा करूँ ?”

“आचार्य ! इस श्रेष्ठ भायांको सात वर्षका निर दर्द है, आचार्य ! जाओ श्रेष्ठि-भायांकी चिकित्सा करो ।”

तब जीवकने जहां श्रेष्ठि गृहपतिका मकान था, वहां “जाकर दौवारिकको हुकुम दिया—

“भगे ! दौवारिक ! श्रेष्ठि भायांको कह—‘आर्य ! वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है ।”

‘अच्छा आर्य !” कह दौवारिक “जाकर श्रेष्ठि-भायांको बोला—

“आर्य ! वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है ।”

“भगे दौवारिक ! कैसा वैद्य है ?”

“आर्य ! तरण (= दहरक) है ?”

“व न भगे दौवारिक ! तद्ग वैद्य मेरा क्या करेगा ? बहुतसे बड़े बड़े दिग्ग्त विद्ययात वैद्य ।”

तब वह दौवारिक जहां जीवक कौमार-भृत्य था, वहां गया । जाकर “...बोला—

“आचार्य ! श्रेष्ठि-भायां (= सेठानी) एमे कइती है—‘व न भगे दौवारिक !”

“जा भगे दौवारिक ! सेठानीको कह—आर्य ! वैद्य एसे कहता है—अध्या ! पहिले कुठ मतदो, जब आरोग होजाना, तो जो चाहना सो देना ।”

“अच्छा आचार्य !” “दौवारिकने “...श्रेष्ठि-भायांको कहा—आर्य ! व न एमे कहता है ० ।”

“तो भगे ! दौवारिक ! वैद्य भगे ।”

“अच्छा अध्या !” “जीवकको “कहा—“आचार्य ! सेठानी तुम्हें बुलाती है ।”

जीवक० सेठानीके पास जाकर, 'रोगको पहिचान, सेठानीको बोला—

“अप्या ! मुझे पसर-भर घी चाहिये ।”

सेठानीने जीवक०को पसरभर घी दिलवाया । जीवक०ने उस पसरभर घीको मागा दवाइयोसे पकाका, सेठानीको चारपाईपर उतान लेटवाकर नथनोंमें देदिया । नाक से दिया वह घी मुखसे निकल पड़ा । सेठानीने पीकदानमें थूकर, दासीको हुकम दिया—

“हन्दजे । इस घीको बर्तनमें रख ले ।”

तब जीवक कौमार भृत्यको हुआ—‘आश्चर्य । यह घानी कितनी कृपण है, जो कि इस फकने लायक घीको बर्तनमें रखवाती है । मेरे बहुतसे महाधि औषध इसमें पड़े हैं, इसके लिये यह क्या देगी ?’ तब सेठानीने जीवक०के भावको ताड़कर, जीवक० को पहा —

“आचार्य ! तू किपलिये उदास है ।”

“मुझे ऐसा हुआ—आश्चर्य ।० ।”

“आचार्य । हम गृहस्थिने (=आगारिका) हैं, इस संयमको जानती है । यह घी दासो कमरुके घेरमें मलने, और दीपकमें डालनेको अच्छा है । आचार्य । तुम उदास मत होओ । तुम्हें जो देना है, उसमें कमी नहीं होगी ।”

तब जीवकने सेठानीके सात वर्षके शिर दर्दको, एकही नाससे निकाल दिया । सेठानीने अरोग हो जावकको चार हजार दिया । पुत्रने 'मेरी माताको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार दिया । बहूने 'मेरी सासको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार दिया । श्रेष्ठि गृहपतिने 'मेरी भाषाको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार, एक दास, एक दासी, और एक घोड़ेका रथ दिया । तब जीवक उम सोलह हजार, दास, दासी और अधरय को ले जहाँ राजगृह था, उधर चला । क्रमश जहा राजगृह, जहाँ अभय राजकुमार था, पहाँ गया । जाकर अभय-राजकुमारको बोला—

“देव ! यह—सोलह हजार, दास, दासी और अश्व-रथ मेरे प्रथम कामका फल है । इसे देव । पोसाई (=पोसावनिक)में स्वीकार करें ।”

“रहँ, भण्ये जीवक ; (यह) तेरा ही रहे । हमारे ही अन्त पुर (=हृत्कीकी सीमा)में मकान बनवा ।”

“अच्छा देव !” कह जीवक 'ने अभय राजकुमारके अन्त पुरम मकान बनवाया ।”

उस समय राजा मागध श्रेणिक बिधसारको भगदरका रोग था । धोतिया (=साटक) सूतसे सन जाती थीं । देविर्षा देखकर परिहास करती थीं—“इस समय देव ऋतुमती हैं, देवकी पूज उत्पन्न हुआ है, जल्दी ही देव प्रसव करेंगे ।” इससे राजा मूक होता था । तब राजा “विधसारने अभय राजकुमारको कहा—

“भण्ये अभय ! मुझे ऐसा रोग है, जिससे धोतियां जूनसे सन जाती हैं । देविर्षा देखकर परिहास करती हैं । तो भण्ये अभय ! ऐसे वैद्यको ढूँढो, जो मेरी चिकित्सा करें ।”

“देव ! यह हमारा तरुण वैद्य जीवक अच्छा है, वह देवकी चिकित्सा करेगा ।”

“तो भणे अभय ! जीवक वैद्यको आज्ञा दो, वह मेरी चिकित्सा करे ।”

तब अभय-राजकुमारने जीवकको हुकुम दिया—

“भणे जीवक ! जा राजाकी चिकित्सा कर ।”

“अच्छा देव !” कह...जीवक कौमार-भृत्य नखमें दवाले जहाँ राजा...विनसार था, वहाँ गया । जाकर राजा...विनसारको बोला—

“देव ! रोगको देखें ।”

तब जीवकने राजा...विनसारके भगदर रोगको एक ही लेपसे निकाल दिया । तब राजा...विनसारने निरोग हो, पांचमौ खियोंको सब अलंकारोंसे अलंकृत = भूषितकर, (फिर उस आभूषणको) छोड़वा पुंज बनवा, जीवक...को कहा—

“भणे ! जीवक ! यह पाँचसौ खियोंका आभूषण तुम्हारा है ।”

“यही धस है कि देव मेरे उपकारको स्मरण करें ।”

“तो भणे जीवक ! मेरा उपस्थान (= सेवा चिकित्साद्वारा) करो, श्वास और बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघका भी (उपस्थान करो) ।”

“अच्छा, देव !” (कह) जीवकने “राजा...विनसारको उत्तर दिया ।

उस समय राजगृहके श्रेष्ठीको सातवर्षका सिरदर्द था । बहुतसे बड़े बड़े दिग्गन्त-विहयात (= डिमा पामोक्स) वैद्य आकर निरोग न कर सके, (और) बहुत मा हिरण्य (= अनाफी) लेकर चले गये । वैद्योंने उसे (दवा करनेसे) जवाब दे दिया था । किन्हीं वैद्यों न कहा—पाँचवें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा । किन्हीं वैद्योंने कहा—पातवें दिन० । तब राजगृहके नैगमको यह हुआ—“यह श्रेष्ठी गृहपति राजाका और नैगमका भी बहुत काम करनेवाला है, लेकिन वैद्योंने इसे जवाब दे दिया है० । यह राजाका तरुण वैद्य जीवक अच्छा है । क्यों न हम श्रेष्ठी गृहपतिकी चिकित्साके लिये राजासे जीवक वैद्यको माँगें । तब राज-गृहके नैगमने राजा...विनसारके पास...जा...कहा—

“देव ! यह श्रेष्ठी गृहपति देवका भी, नैगमका भी बहुत काम करने वाला है । लेकिन वैद्योंने जवाब दे दिया है० । अच्छा हो, देव जीवक वैद्यको श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्साके लिये आज्ञा दें ।”

तब राजा...विनसारने जीवक कौमार-भृत्यको आज्ञा दी—

“जाओ, भणे जीवक ! श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्सा करो ।”

“अच्छा देव !” कह, जीवक...श्रेष्ठी गृहपतिके विकारको पहिचान कर, श्रेष्ठी गृहपति को बोला—

“यदि मैं गृहपति ! तुझे निरोग करदूँ, तो मुझे क्या दोगे ?”

“आचार्य ! सब धन तुम्हारा ही, और मैं तुम्हारा दास ।”

“क्यों गृहपति ! तुम एक करवत्से मातमास लेंटे रह सकते हो ?”

“आचार्य ! मैं एक करवटसे सातमास लेटा रह सकता हूँ ।”

“क्या गृहपति ! तुम दूसरी करवटसे सात मास लेटे रह सकते हो ?”

“आचार्य ! ...सकता हूँ ।”

“क्या ...उतान सात मास लेटे रह सकने हो ?” “आचार्य ! ...सकता हूँ ।”

तब जीवक ने श्रेष्ठी गृहपतिको चारपाई पर लिटाकर, चारपाईसे बांधकर, शिरक चमड़ेको फाड़कर खोपड़ी खोल, दो जन्तु निकाल लोगोंको दिखलाये—

“देखो यह दो जन्तु हैं—एक बड़ा है, एक छोटा । जो यह आचार्य यह कहते थे—पांचवें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा, उन्होंने इस बड़े जन्तु को देखा था, पांच दिनमें यह श्रेष्ठी गृहपति की गुद्दी चाट लेता, गुद्दीके चाट लेनेपर श्रेष्ठी गृहपति मर जाता । उन आचार्योंने ठीक देखा था । जो यह आचार्य यह कहते थे—सातवेंदिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा, उन्होंने इस छोटे जन्तु को देखा था०।”

खोपड़ी(=सिन्धवी) जोड़ेकर, शिरके चमड़ेको सीकर, लेप कर दिया । तब श्रेष्ठी गृहपतिने ससाह बीतने पर जीवक “को कहा—

“आचार्य ! मैं, एक करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।”

“गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था—०सकता हूँ ।”

“आचार्य ! यदी मैंने कहा था, तो मर भजे ही जाऊँ, किंतु मैं एक कावटसे सात मास लेटा नहीं रह सकता ।”

“तो गृहपति । दूसरी करवट सात मास लेटो ।”

तब श्रेष्ठी गृहपतिने ससाह बीतने पर जीवक “को कहा—

“आचार्य ! मैं दूसरी करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।”०।०।

“तो गृहपति ! उतान सात मास लेटो ।”

तब श्रेष्ठी गृहपतिने ससाह बीतनेपर “कहा—

“आचार्य ! मैं उतान सात मास नहीं लेट सकता ।”

“गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था—०सकता हूँ ।”

“आचार्य ! यदि मैंने कहा था, तो मर भजे ही जाऊँ, किंतु मैं उतान सात मास लेटा नहीं रह सकता ।”

“गृहपति ! यदि मैंने यह न कहा होता, तो इतना भी तू न लेटता । मैं तो ...जानता था, तीन ससाहोंमें श्रेष्ठी गृहपति निरोग हो जायेगा । उठो गृहपति ! निरोग हो गये । जानते हो, मुझे क्या देना दे ?

“आचार्य ! सब धन तुम्हारा और मैं तुम्हारा दास ।”

“बस गृहपति ! सब धन मेरा मत हो, और न तुम मेरे दास । राजाको सौहजार इन्द्रो और सौहजार सुते ।”

तब गृहपतिने नितंगहो सौहजार राजाको दिया, और सौहजार जीवरुं कौमार-भृत्यको ।

उस समय बनारसके श्रेष्ठी (=नगर सेठ) के पुत्रको मन्त्रचिकित्सा (=दरिद्रके बल घुमरी काटना) लेते अँतड़ीमें गाँठ पड़जाने का रोग (होगया) था; जिससे पीई जाडर (=यागु=बवागु) भी अच्छी तरह नहीं पचती थी, खाया भातभी अच्छी तरह न पचता था। पेशाब, पाखानामो ठीकसे न होता था। यह उमसे हृद्य, रक्ष=दुर्बल पीछा ट्यरी (=धमनि-सन्ध्यत-गत्त) भर रह गयाथा। तब बनारसके श्रेष्ठीको यह हुआ— 'मेरे पुत्रको वैसा रोगहै, जिमसे जाडर भी०। क्योन मैं राजगृह जाकर अपने पुत्रकी चिकित्साके लिये, राजासे जीवक वैद्यको मांगू।' तब बनारसका श्रेष्ठी राजगृह जाकर 'राजा' विबिसारको यह बोला—

“देव ! मेरे पुत्रको वैसा रोग है०। अच्छा हो यदि देव मेरे पुत्रकी चिकित्साके लिये वैद्यको आज्ञा दें।”

तब राजा 'विबिसारने जीवक'को आज्ञा दी—

“भगे जीवक ! यन्मम जाओ, और बनारसके श्रेष्ठीके पुत्रकी चिकित्सा करो।”

“अच्छा देव !” कह बनारस जाकर, जहाँ बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र था, वहाँ गया। जाकर श्रेष्ठी-पुत्रके विकारको पहिचान, लोमोको हटाकर, कनात घेरवा, खंभोंको बँधवा, भार्याको सामने रख, पेटके चमड़ेको फाट, आंतकी गाँठको निकाल, भार्याको दिसलाया—

‘दिसो अपने स्वामीका रोग, इसासे जाडर पीनाभी अच्छी तरह नहीं पचता था०।’

गाँठको सुलझाकर अँतड़ियोंको (भीतर) ढालकर, पेटके चमड़ेको सीकर, लेप लगा दिया। बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र भीहा ही देरमें निरोग हो गया। बनारसके श्रेष्ठीने 'मेरा पुत्र निरोग कर दिया' (सोच) जीवक कौमार भृत्यको मोलह हजार दिया। तब जीवक 'उग सोलह हजारको ले फिर राजगृह लौट गया।

उस समय राजा प्रद्योतको पाडु-रोगकी बीमारी थी। बहुतसे बड़े बड़े दिग्गत-विलयात वैद्य आकर निरोग न कर सके, यहुत सा हिरण्य (=अशर्षों) लेकर चले गये। तब राजा प्रद्योतने राजा मागध श्रेष्ठीक विबिसारने पाम दूत भेता—

“सुधे देव ! ऐसा रोग है, अच्छा हो यदि देव जीवक-वैद्यको आज्ञा दें, कि वह मेरो चिकित्सा करे।”

तब राजा विबिसारने जीवक 'को हुकुम दिया—

“जाओ भगे जीवक ! उज्जैन (=उज्जैनी) जाकर, राजा प्रद्योतकी चिकित्सा करो।”

“अच्छा देव !” कह 'जीवक उज्जैन जाकर, जहाँ राजा प्रद्योत (=पद्मोत) था, वहाँ गया। जाकर राजा प्रद्योतने विकारको पहिचानकर 'बोला—

‘देव ! धी परता हूँ, उसे देव पर्ये।’

“भगे जीवक ! धस, धी के बिना (और) जिमसे तुम निरोग कर सको, उसे करो। धी से सुधे घृणा =प्रतिकृत्या है।”

तब जीवक को यह हुआ—‘इस राजाका रोग ऐसा है, कि धीके बिना आराम नहीं किया जा सकता, क्यों न मैं धीको कपाय वर्ण, कपाय-गंध, कपाय-रस पकाऊ ।’ तब जीवक ने नाना औषधोंसे कपाय वर्ण कपाय-गंध, कपाय-रस धी पकाया । तब जीवक को यह हुआ—‘राजाको धी पीकर पचते पचते उवात होता जान पड़ेगा । यह राजा चंड (क्रोध) है, मुझे मरना न डाले । क्यों न मैं पहिलेही टीक कर रखूँ । तब जीवक जाकर राजा प्रद्योतको बोला—

‘देव ! इमलोग चंड है, वैसे वैसे (विषेप) मुहूर्त्तमें मूल उखाड़ते हैं, औषध संग्रह करते हैं । भङ्ग हो, यदि तेव वाहन शालाओं और नगर द्वारोपर आज्ञा देवें कि जीवक तिन वाहनसे चाहे, उस वाहनसे जाये, जिस द्वारसे चाहे, उस द्वारसे जाये, जिस समय चाहे, उस समय जाये, जिस समय चाहे, उस समय (नगरके) भीतर जाये ।’

तब राजा प्रद्योतने बाहचागारा और द्वारो पर आज्ञा देदी—‘जिस वाहन से०’ । उस समय राजा प्रद्योतकी भद्रवतिका नामक हथिनी (दिनमें) पचास धोजन (चलने) वाली थी । तब जीवक कौमार भृत्य राजाके पास धी ले गया—‘देव ! कपाय पिमें ! तब जीवक राजाको धी पिलाकर हथि सारथें ता भद्रवतिका हथिनी पर (सवार हो), नगरसे निकल पडा । तब राजा प्रद्योतको उस विषे घाने उवात निया । तब राजा प्रद्योतने मनुष्योंको कहा—

‘भगे ! दुष्ट जीवकने मुझे धी पिलाया है, जीवक वैचको दूहो ।’

‘देव ! भद्रवतिका हथिनीपर नगरसे बाहर गया है ।’

उस समय अमनुष्यसे उत्पन्न काक न मरु राजा प्रद्योतका दास (दिनमें) साठ धोजन (चलने) वाला था । राजा प्रद्योतने काक दासको हुकुम दिया—

‘भगे काक ! जा जीवक वैचको लांटा ला—’ आशय । राजा तुम्ह लोटाना चाहते हैं ।’ भगे काक ! यह वैच लोग बड़े मायावी होते हैं, उस (के हाथ)का कुछ मत लेना ।

तब काकने जीवक कौमार भृत्यको मार्गमें कौशाम्बोर्म कठेवा करते देखा । काकदासने जीवक को कहा—

‘आचार्य ! राजा तुम्ह लांटावाते है ।’

‘टहरो भगे काक ! जब तक खालू । इन्व भगे काक ! (तुमभी) खाओ ।

‘धम आचार्य ! राजाने आज्ञा दी है—‘यह वैच लोग मायावी होते हैं, उस (के हाथ) का कुछ मत लेना ।’

उस समय जीवक कौमार भृत्य नखसे दवा लगा आंखों पर लाकर, पानी पीता था । तब जीवक ने काक को कहा—

‘तो भगे काक ! आंखला खाओ, और पाने चियो ।’

तब काक दामने (सोवा) ‘यह वैच आंखला खा रहा है, पानी पी रहा है, (इसमें) कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता—(और) आधा आंखला खाया, और पानी पिना । उसका खाया यह आधा आंखला धीरे निकल गया । तब काक (दास) जीवक कौमार भृत्यको बोला—

‘आचार्य ! क्या मुझे जीना है ?’

“ भगे काक ! दर मत, तू भी निरोग होगा, राजा भी । वह राजा चंड है, मुझे मरवा न डाले, इतलिये मैं नहीं लौटूँगा ।” (—कह) भद्रवतिका इथिनी काकको दे, जहाँ राजगृह था, वहाँको चला । क्रमशः जहाँ राजगृह था, जहाँ राजा विवसार था, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर राजा विवसारको यह (सब) बात कह डाली ।

“ भगे जीवक ! अच्छा किया, जो नहीं लौटा । वह राजा चंड है, मुझे मरवा भी डालता ।”

तब राजा प्रद्योतने निरोग हो, जीवक कौमार-भृत्यके पास दूत भेजा— ‘जीवक आवें, वर (= इनाम) दूँगा ’ वय आर्य ! देव मेरा उपकार (= अधिकार) याद रखे ।’ उस समय राजा प्रद्योतको बहुत सौ हजार दुशालेके जोड़ोमें अग = श्रेष्ठ = मुख्य = उत्तम = प्रवर शिवि (देश) के दुशालेका एक जोड़ा प्राप्त हुआ था । राजा प्रद्योतने उस शिविके दुशालेको, जीवकके लिये भेजा । तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

“राजा प्रद्योतने मुझे यह शिविका दुशाला जोड़ा भेजा है । उन भगवान् अर्हत् सम्पक संदुद्धके बिना या राजा मागध श्रेणिक विवसारके बिना, दूसरा कोई इसके योग्य नहीं है ।”

उम समय भगवान्का शरीर दोष-प्रस्त था । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“ आनन्द तथागतका शरीर दोष-प्रस्त है, तथागत जुलाय (= विरेचन) लेना चाहते हैं ।”

आयुष्मान् आनन्द जहाँ जीवक था, वहाँ जाकर बोले—

“ आवुस जीवक ! तथागतका शरीर दोष-प्रस्त है, जुलाय लेना चाहते हैं ।”

“ तो भन्ते ! आनन्द ! भगवान्के शरीरको कुछ दिन सिन्ध करै (= धिकना करै) ।”

तब आयुष्मान् आनन्द भगवान्के शरीरको कुछ दिन स्नेहित कर जाकर जीवक को बोले—

“ आवुस जीवक ! तथागतका शरीर अथ सिन्ध है, अब जिनका समय समझो (देना करो) ।”

तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

‘यह मेरे लिये योग्य नहीं, कि मैं भगवान्को मामूली जुलाय दूँ ।’ (इसलिये) तीन = उत्पल-हस्तको नाना औषधोंसे भावितकर, जाका भगवान्को एक उत्पलहस्त (= चम्मच) दिया—

“ भन्ते ! इस पहिले उत्पल हस्तको भगवान् सूँधें, यह भगवान्को दस बार जुलाय लगायेगा । इस दूसरे उत्पल-हस्तको सूँधें । इस तीसरे उत्पलहस्तको भगवान् सूँधें । इस प्रकार भगवान्को तीन जुलाय होंगे ।”

१. वर्तमान मीथी (विलोचिस्तानके आस पासका प्रदेश) या शेरकट (पंजाब)के आस पासका प्रदेश ।

जीवक...भगवान्को तीस जुलाबके लिये औपध दे, अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चल दिया । तब जीवकको बड़े दर्वाजेसे निकलनेपर यह हुआ—'मैंने भगवान्को तीस जुलाब दिया । तथागतका शरीर दोष-ग्रस्त है, भगवान्को तीस जुलाब न होगा, एक कम तीस जुलाब होगा । जब भगवान् जुलाब होजानेपर नहायेंगे, तब भगवान्को एक और विरेचन होगा ।' तब भगवान्ने जीवकके चित्तके वितर्कको 'जानकर, आयुष्मान् आनन्दको कहा—

"आनन्द ! जीवकको बड़े दर्वाजे से निकलनेपर ०। इमलिष्ट आनन्द ! गर्म जल तट्यार करो ।"

"अच्छा भन्ते !" कह आयुष्मान् आनन्दने जल तट्यार किया । तब जीवक जाकर...भगवान्से बोला—

"सुन्दे भन्ते ! बड़े दर्वाजेसे निकलने पर०। भन्ते ! स्नान करं सुगत ! स्नान करं ।" तब भगवान्ने गर्म जलसे स्नान किया । नहाने पर भगवान्को एक (और) विरेचन हुआ । इस प्रकार भगवान्को पूरे तीस विरेचन हुये । तब जीवक...ने भगवान् को यह कहा—

"जब तक भन्ते । भगवान्का शरीर स्वस्थ नहीं होता, तब तक मैं जूस पिंड-पात (हूँगा) ।"

भगवान् का शरीर थोड़े समयमें ही स्वस्थ हो गया । तब जीवक उस शिविके दुशाले '...को ले, जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक और बैठा । पुरु और बैठे जीवक ने भगवान्को यह कहा—

"मैं भन्ते ! भगवान्ने एक वा मांगता हूँ ।"

"जीवक ! तथागत चरने परे होगये है ।"

"भन्ते ! जो युक्त है, जो निर्दोष है ।"

"बोलो, जीवक !"

"भन्ते ! भगवान् पांसुकुलिक (= लक्षाधारी) हैं, और भिक्षु-संघ भी । भन्ते ०मुझे यह शिविका दुशाला जोड़, राजा प्रद्योतने भेजा है । भन्ते ! भगवान् मेरे इस शिविके दुशाले जोड़ेको स्वीकार करें, और भिक्षु संघको गृहस्थोंके त्रिये चीवर (= गृहपति चीवर) की आज्ञा दें ।"

भगवान्ने शिविके दुशाले को स्वीकार किया ।...भिक्षुसंघको आमंत्रित किया—

"भिक्षुओ ! गृहपति-चीवर (के उपयोग ही) अनुष्ठा देता हूँ । जो चाहे पांसुकुलिक रहे, जो चाहे गृहपति चीवर धारण करें । (दोनोंमें) किमीसे भी मैं भंगुष्टि रहता हूँ ।"

उस समय काशि राजने जीवक वौमार-श्रुत्य को पांचमोका बचल भेजा । जीवकने ... भगवान्को कहा—

१ अ क "भगवान्ने तुदत्त्व प्राप्तिये बीस वर्षतक जिन्यो गृहपति चीवर धारण नहीं किया । सब पांसुकुलिक ही रहे ।"

“मन्ते ! मुझे 'काशि-राजने' यह पांचमौका कंबल भेजा है । मन्ते ! भगवान् कम्बल को स्वीकार करें, जो कि दीर्घ-रात तक मेरे हिन-सुलके लिये हो ।”

भगवान् ने स्वीकार किया * ।

“भिक्षुओ ! छः प्रकारके चीरोंकी अनुज्ञा देता हूँ, (१) क्षौम (२) कार्पासिक (=कपासका), (३) कौपेय (=रेशम), (४) कम्बल, (५) सान (=सनहा), (६) भंग ।

उस समय भिक्षु अच्छिन्नक (=बिना काटकर जोड़े) ही *...कपाये (बखो) को धारण करते थे । तब भगवान् राजगृहमें पपेच्छ विहारकर जहां दक्षिणागिरि है, वहां चारिकाको गये । भगवान् ने मगधके रेतको अर्चि (=कपारी)-बद्ध, पालि (=मंड) -बद्ध = मयादाबद्ध, श्रद्धाटक (=कोनोका मेल) -बद्ध देखा । देखकर आयुष्मान् भानन्दको संबोधित किया—

“ भानन्द ! देखने हो मगधके रेतोंको—अर्चि-बद्ध ० ? ” “ मन्ते ! हां ”

“ भानन्द ! भिक्षुओं के लिये इन प्रकारका चीर बना सकते हो ? ”

“ भगवान् ! (बना) सकता हूँ । ”

दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहारकर भगवान् पुनः राजगृहमें लौट आये । तब आयुष्मान् भानन्द बहुतसे भिक्षुओंके चीवरोनी बनाका, जहां भगवान् थे वहां गये, जाकर भगवान् को यह बोले—

“ मन्ते ! भगवान् देखें, मैंने चीवर बनाये हैं । ”

भगवान् ने इसी निदान = हमी प्रस्नगमें धार्मिक क्या कहकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! भानन्द पंडित हैं, भिक्षुओ ! भानन्द महाप्रज्ञ है, इसने मेरे संक्षेपमे कहे का विस्तारसे अर्थ जान लिया । कुपी भी बनाई, आधी कुपी भी बनाई । मंडल भी बनाया, आधा मंडल भी बनाया । विपत्त भी बनाया, अनु-विपत्त भी बनाया । प्रैयक भी बनाया, जर्घेयक भी ० । वाहन्त भी ० । छिन्नक (= दंडखंडकर जोड़ा चीवर) सत्थ ल्थ (=शत्रु-रक्ष) चीवर, श्रमणोंके योग्य, प्रत्यर्थियों (=चोर आदि) के (लिये) देकामका होगा । ”

“ भिक्षुओ ! छिन्नक-मघाटी, निन्नक-उत्तरासंग, छिन्नक-अन्तरवासनी अनुज्ञा करता हूँ । ”

१. अ. क "काशीदेशका राजा (=कासिन राजा) प्रसेनजित्का एक पितासे माई ।"

चोरीकी (२) पाराजिका । त्रिचीवर-विधान । मैथुन (१)
पाराजिका । (वि. पू. ४५१) ।

१ उस समय भगवान् राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे ।

बहुतसे मंत्रान्त = संष्ट भिक्षु ऋषिगिरि (= इतिगिरि) को बगलमें तृण कुटी बना वर्षावास करते थे । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र भी तृणकुटी बना वर्षावास करते थे । तब यह भिक्षु वर्षागासकर तीन मासके बाद तृण-कुटियोंको उजाड़, तृण और काष्ठ सपुर्दकर, जनपद चारिका (= रामत) को चले गये । किन्तु आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र, जहाँ वर्षामें बसे, वहाँ हेमन्तमें, वहाँ शीतममें भी। आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रके गाँवमें पिण्डपात (= भिक्षा)के लिये जानेपर, तृण-हारिणियाँ, काष्ठ-हारिणियाँ तृण-कुटीको उजाड़कर, तृण और काष्ठ लेकर चली गईं । दूसरीवार भी आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने तृण और काष्ठ जमाकर तृण-कुटी बनाई । दूसरीवार भी आ० धनिष०के गाँवमें० । तीसरीवार भी० । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको यह हुआ — तीसरीवार भी मेरे गाँवमें पिण्डपातके लिये जानेपर ० तृण और काष्ठ लेकर चली गईं । मैं अपने आचार्यक (= पेशा) कुम्भकार-कर्ममें सु-शिक्षित हूँ । क्यों न मैं स्वयं कीचड़ मईनकर साती मट्टी ढोकी कुटी बनाऊँ । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने स्वयं कीचड़ मईनकर सर्व-मृत्तिका-मय कुटी बना, तृण, गोबर लकड़ी इत्याकर उन कुटीको पकाया । यह अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक लालरंगकी हुई, जैसे कि बोर-बहुटी (= इन्द्र-गोबर) । जैसे किंकिगोका शब्द, वेने ही उन कुटीका शब्द होता था ।

भगवान्ने बहुतसे भिक्षुओंके साथ गृध्रकूट पर्वतसे उतरते उस अभिरूप० लाल कुटिकाको देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! यह अभिरूप० लाल बोर-बहुटी जैसी क्या है ?” तब भगवान्को उन भिक्षुओंने यह (सब) बात कही । भगवान्ने धिक्कार—

“ भिक्षुओ ! उस नालायकको यह अन्-अनुच्छविक = अन्-अनुलोम = अ-प्रतिष्ठा (= अवोरय), अमग-आचारके विरुद्ध, अ-कल्प्य = अ-कालीय है । कैसे भिक्षुओ ! उस मौब पुरपने सर्व-मृत्तिकामयी कुटी बनाई ? भिक्षुओ ! मोघ-उदयको प्राणिपौर द्वा = अनुकृपा = अ-विहित न होगी । जाओ भिक्षुओ इसे तोड़ डालो, जिनपर्व आनेवाली जनान प्राणातिगठ में न पड़े । और भिक्षुओ ! सर्व-मृत्तिकामयी कुटी न बनाना चाहिये । जो बनाने उमको दुष्कृत की आपत्ति ।

“ अच्छा भन्ते ! ” भगवान्को कह, वह भिक्षु जहाँ वह कुटिका थी, वहाँ गये; जाकर (उन्होंने) उस कुटिकाको फोड़ डाला । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने उन भिक्षुओंको कहा—

“ आवुमो ! तुम मेरी कुटिकाको क्यों फोड़ते हो ? ”

“ आहुस ! भगवान् फोड़वा रहे हैं ।”

“ आहुमो ! फोड़ो यदि धर्म-स्वामी फोड़वाते हैं ।”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको यह हुआ—‘तीन तीन बार मेरे गांवमें पिंड-पातके लिये जानेपर, तुग-हारिणिगां० तुग, काष्ट उडा ले गईं । जो मैंने सर्वमुक्तिनामयी कुटी बनाई, वह भी भगवान्ने फोड़वा दी । दारु-गृहमें (=काष्ठ-गोशाम)में गणक (=घुआक) मेरा परिचिन (=संदिह) है । क्यों न मैं दारुगृहमें गणकके लकड़ी मांगकर लकड़ीके भीतपाली कुटी बनाऊँ । तब आयुष्मान् धनिय० जहाँ दारुगृह का गणक था, वहाँ गये । जाकर दारुगृहके गणकको बोले—

“आहुम ! तीन बार गांवमें मेरे पिंडपातके लिये जानेपर० । आहुस ! मुझे लकड़ी दो, लकड़ीके भीतपाली कुटी बनाना चाहता हूँ ।”

‘भन्ते ! वैसे काष्ट नहीं हैं, जिन्हें मैं आर्यको दूँ । भन्ते ! यह राजकीय (=देवगृह) काष्ट नगरकी मरम्मतके लिये रखे हैं । यदि राजा दिलवाये, तो भन्ते ! उसे लेजाओ ।’

“आहुस ! राजाने (दे) दिया है ।”

तब दारुगृहके गणकने—‘ यह शाक्यपुत्रीय धर्मण (=संन्यासी) धर्म-चारो, ममचारो, मल्लचारो, सत्व-वादी, शील-यान् कल्याण धर्मा होते हैं । राजाभा इनपर अभिप्रमन्न है । अदिन्न (=न दिये) को दिन्न (=दिया) नहीं कह सकते—’सोच, आयुष्मान् धनिय० को यह कहा—

‘ भन्ते ! ले जाओ’

‘ आयुष्मान् धनिय ० ने उन काष्ठोको स्वाम्यडा कडाकर, गाड़ीमें डुलवाकर लकड़ीके भीतको कुटी बनाई ।

तब मगधरा महामात्य वर्षकार ब्राह्मण राजगृहमें कर्मान्तो (=कामो) का निरीक्षण (=अनुमन्त्रान) करते, जहाँ दारु-गृहका गणक था, वहाँ गया । जाकर दारु-गृह-गणक को बोला—

“ भगे ! जो यह राजकीय काष्ट नगरकी मरम्मतकेलिये=आपके लिये रखे थे, वह कहाँ हैं ? ”

“ स्वामी ! देवने उन काष्ठोको आर्य धनिय कुम्भकार-पुत्रको दे दिया ।”

तब वर्षकार ब्राह्मण मगध-महामात्य रज हुआ—‘ कैसे देवने नगरकी मरम्मत केलिये, आपकेलिये कते राजकीय काष्टको धनिय कुम्भकार (=पुत्रको) कैसे दे दिया ?’ तब वर्षकार मगध महामात्य जहाँ राजा विजयार था, वहाँ गया, जाकर राजा ... विजयार को बोला—

१. अ. क. ‘नगरकी मरम्मतके उपकरण । ‘आपके लिये०’ आगलगने या पुराना होनेसे, या क्षुराजाके पेशादेनेसे, या गोपुर, अटलक, राजाका अन्त.पुर, हय सार आदिकी विपत्ति ।

“ क्या सच-सुच देवने नगरकी मरम्मतके लिये, आपत्के लिये रखे राजकीय काष्ठको धनिय कुम्भकार-पुत्रको दे दिया ? ”

“ किन्ते ऐसा कहा ? ”

“ देव ! दारु-गृहके गणक ने । ”

“ सो दारु-गृह गणकको आज्ञा दो । ”

तब वर्ष-कार ब्राह्मण मगध-महामात्यने दारु-गृह-गणकको बांधनेका हुकुम दिया । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने दारु-गृह-गणकको बांधकर ले जाते देखा । देखकर दारु-गृह-गणकको—

“ आयुम् ! (तुम्हें) कयो बांधकर ले जा रहे हैं ? ”

“ भन्ते ! उत लकड़ियोंके लिये ? ”

“ चलो आयुम् ! मैं भी आता हूँ । ”

“ भन्ते ! मेरे मारे जानेसे पहिले आना । ”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र जहां राजा—विश्वामरका निवास था, वहां गये । जाकर विठे आसनपर बैठे । तब राजा—“विश्वामर जहां आयुष्मान् धनिय—“ये, वहां गया । जाकर आयुष्मान् धनिय—को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राजा—“विश्वामरने आयुष्मान् धनिय—को कइ—

“ भन्ते ! क्या मैने सच-सुच राजकीय काष्ठ भार्यको दिये ? ”

“ हां, महाराज ! ”

“ भन्ते ! हम राजा लोग बहुवृत्त्य = बहुकरणीय (= बहुत कामवाले) होते हैं, देकर भी नहीं स्मरण करते । अच्छा तो (= ईध) भन्ते ! स्मरण करावें । ”

“ महाराज ! याद है, प्रथम अभिप्रेक होनेपर यह वचन बोले थे—श्रमण ब्राह्मणोंको तृण-काष्ठ-उदक दे दिया, (उदका) परिभोग करें । ”

“ भन्ते ! याद करता हूँ, श्रमण-ब्राह्मण लज्जावान्, संदेहवान्, संवम-आकांक्षी (होते हैं) उन्हें भोरी सी (बात)में भी सन्देह उत्पन्न होता है । उनको लयालते मैने कहा (था) और वह तो जंगलमें बेमालिकके (तृण-काष्ठ-उदक)के विषयमें (था) । सो भन्ते ! हमने उस घातमे अदित्र (= बिना दिये) दारु (= काष्ठ)को ले जावा मान लिया । भन्ते ! मेरे जैसे (आदर्मा) राज्यमें धरते जैसे कोई श्रमण या ब्राह्मणका हनन करे, या बंधन करे, या देसमें निवारण (= पन्थानेध्व) । भन्ते ! जाओ लोम (= रोवे)से बँच गये । फिर ऐसा मत करना । ”

१ अ क ' जैमे (पुत्र) धृते मांस खानेके लिये महार्य-लोमवाली भेड़को पकड़ ले जाय । तब उसको दूसरा विश-पुत्र देकर, 'इस भेड़का मांस एक कार्यापण मूल्यका है । लोम (= बाल) तो हर कटाईके समय अनेक कार्यापण मूल्यके हैं ' (ताव), दो लोम रहित भेड़ दे, ले जाये । इस प्रकार वह भेड़ जिन-पुत्रको पा लोमके कारण मुक्त हो जाय । ऐसे ही तुम—इस प्रवन्धा-च्छिन्नी रूपी लोमसे, भेड़को तसह विश-पुत्रको प्राप्त हो, मुक्त हो गये । ”

मनुष्य (इसे दुनकर) सोचते, कुदते धिक्कारते थे—' शाक्य-पुत्रीय भ्रमण निर्लज्ज हैं, दुःशील (=दुराचारी) मृषावादी हैं । यह (अपने लिये) धर्म-चारी सम-चारी ब्रह्मचारी, सत्यवादी, शीलवान्, कल्याण-धर्मा (होनेका) दावा करते हैं । इनमें भ्रमण-पन (=ध्रामण्य), नहीं है, इनमें ब्राह्मण्य नहीं है । इनका ध्रामण्य नष्ट हो गया, इनका ब्राह्मण्य नष्ट हो गया । कहां है इनको ध्रामण्य ? कहां है इनको ब्राह्मण्य ? ध्रामण्यसे यह दूर हैं । राजाको भी यह टगते हैं, और मनुष्योंको तो यात क्या ?' भिक्षुओंने उन मनुष्योंको सोचते कुदते, धिक्कारते सुना । तब जो अल्पेच्छ, संतुष्ट, लज्जावान्, चिंतावान् (=कौकृत्यक) संयम-इच्छुक भिक्षु थे, वह सोचने कुदने, धिक्कारने लगे—'कैसे आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने बिना दिये राजाके दारु ले लिये ।' तब उन भिक्षुओंने भगवान्को यह यात कही । भगवान्ने इसी निदान = इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रितकर आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको पूछा—

“ धनिय ! क्या तूने सचमुच राजाके अदत्त काष्ठको आदान (=ग्रहण) किया ? ”

“ भगवान् सच-मुच । ”

भगवान्ने धिक्कारा—“ मोघ-पुरष ! (तूने यह) अन्-अनुच्छविक = अन्-अनुलोमिक = अ-प्रतिरूप (=अयोग्य), अ-ध्रामण्य = अ-कल्प्य = अ-कर्णाय (किया) । मोघ-पुरष ! राजाके अदत्त-काष्ठको तूने कैसे आदान किया ? मोघ-पुरष ! यह अ-प्रयत्नोंको प्रसन्न करनेके लिये नहीं, प्रसन्नो (की प्रसन्नता) को बढ़ानेके लिये नहीं । बल्कि-मोघ पुरष ! अ-प्रयत्नोंको अप्रसन्न करनेके लिये, प्रसन्नोमें भी कितनोंको अन्यथा (=उलटा) का देनेके लिये है । ”

उस समय भिक्षुओंमें प्रव्रजित हुआ, एक भत-पूर्व व्यवहार-आमात्य (=जज, न्यायाधीश) भगवान्ने अ-विदूर (=समीप) बैठा था । भगवान्ने उस भिक्षुको पूछा—

“ भिक्षु ! राजा माग्य धेणिक विवपार क्तिने (के अपराध) से चोरको पकड़ कर मारता है, बांधता है, या देश निकाल देता है ? ”

“ पादमें भगवान् ! या पादके वायर मूल्य होने से । ”

उस समय राजगृहमें पांच मापक (=मासा) का पाद होता था । तब भगवान्ने आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको धिक्कार कर—

“ जो कोई भिक्षु ग्राम या अरण्यसे चोरी मानी जानेवाली अदत्त (वस्तु) ग्रहण करे; जितनेके अदत्तादानसे राजालोग चोरको पकड़कर—(१) चोर है, बाल है, मूढ़ है, स्तेन है (कह) मारें, बांधें या देश-निकाला दें । उतनेके अदत्त आदान (=बिना दिया लेने) से भिक्षु पाराजिक होता है, (भिक्षुओंके साथ) न वास करने लायक । ”

‘पाराजिक होता है’ = जैसे डेंपसे दूटा पीला पत्ता (फिर) हरा होने लायक नहीं होता, ऐसेही भिक्षु पाद या पाद-मूल्यक या पादसे अधिक चोरी माने जानेवाले अदत्तको आदानकर, अ-ध्रामण अ-शाक्य-पुत्रीय होता है, इस लिये कहा ‘पाराजिक होता है’ ।

१. अ. क “ पांच मापका पाद होता था । उस समय राजगृहमें बीस मासेका कार्पाण (=कहापण) होता था, इसलिये पांच मासेका पाद । इस लक्ष्यसे सब जनपदोंमें कहापणका चतुर्थ भाग पाद जानना चाहिये । यह पुराणेतील-कहापणके बारेमें है, दूसरे रुद्रदामक आदिके (कहापणोंके बारेमें) नहीं । ”

“ क्या सच मुच दवाने नगरका मरम्मतकेलिये, आपत्केलिये रखे राजकीय काहको धनिय कुम्भकार पुत्रको देदिया ? ”

“ किसने ऐसा कहा ? ”

“ दूव । दाह गृहके गणक ने । ”

“ तो दाह गृह गणकको आज्ञा दो । ”

तब वर्षकार ब्राह्मण समाध महामात्यने दाह-गृह गणकको बांधनेका हुकम दिया । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार पुत्रने दाहगृह गणकको बाधकर ले जाते देखा । दखकर दाह-गृह गणकको पछा—

“ गाबुस ! (तुम्ह) क्यों बाधकर ले जा रहे है ”

“ भन्ते ! उन लकड़ियोंके लिये ? ”

“ चलो आबुस ! मे भी आता हूँ । ”

“ भन्ते ! मर मार जानेसे पहिँ आना । ”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार पुत्र जहा राजा विषमारका निवास था, पहा गये । जाकर विठ आसनपर बैठे । तब राजा विषमार जहा आयुष्मान् धनिय थे, बहा गया । जाकर आयुष्मान् धनिय को अभिवादनकर, एक ओर बठ गया । एक ओर बठे राजा विषमारने आयुष्मान् धनिय को कश—

“ भन्ते ! क्या मने सचमुच राजकीय काष्ट आर्यको दिये ? ”

“ हा, महाराज । ”

“ भन्ते ! हम राजा लोग बहुवृत्त = बहुकरणीय (= बहुत कामबाले) होते हैं, देन भी नहीं स्मरण करने । अच्छा तो (= ईंध) भरते ! स्मरण करावें । ”

“ महाराज । याद है, प्रथम अभिषेक होनेपर यह वचन बोले थे— श्रमण ब्राह्मणोंको वृण-काष्ट उदक दे दिया, (उनका) परिभोग करें । ”

“ भन्ते ! याद करता हूँ, श्रमण ब्राह्मण लज्जावान्, संदेहवान्, सवम आकाशी (होते हैं) उन्ह थोड़ी सी (बात)में भी सन्देह उत्पन्न होता है । उनका खयालसे मने कहा (था) और वह तो जगलमें पेमाळिकने (वृण-काष्ट उदक)क विषयमें (था) । सो भन्ते ! तुमने उस बातसे अद्रिच (= चिन्ता दिये) दाह (= काष्ट)को ले जाना मान लिया । भन्ते ! मर जेवा (यादमी) राज्यमें बसते वैसे कोई श्रमण या ब्राह्मणका हनन करे, या बधन करे, या देशमें निकाटे (= पशानेय्य) । भन्ते ! जाओ 'लोम (= रोयें)से बँच गये । फिर ऐसा मत करना । ”

१ अ क ' जैमे (वृत्त) धूर्त नाम खानेके लिये महार्ध-लोममाला भेड़को पकड़ ले जाय । तब उसका दूसरा मित्र पुराण देखकर 'इस भेड़का मांस एक कार्यापण मूल्यका है । लोम (= बाल) तो हर कपड़ेके समय अनेक कार्यापण मूल्यके हैं ' (मोच) दो लोम रहित भेड़ दे, ले जाये । इस प्रकार यह भेड़ विश पुराणको या लाभक कारण मुक्त हो जाय । ऐसे ही तुम इस प्रवज्या चिद् रूप लोमते भेड़को साह विश पुराणको प्राप्त हो, मुक्त हो गये ।

मनुष्य (इसे हुनकर) सोचते, कुदते धिक्कारते थे—‘ शाक्य-पुत्रीय धमण निर्लज्ज हैं, दुःशील (=दुराचारी) मृयावादी हैं । यह (अपने लिये) धर्म-चारी सम-चारी ब्रह्मचारी, सत्यवादी, शीलवान्, कल्याण-धर्मा (होनेका) दावा करते हैं । इनमें धमण-पन (=धामण्य) नहीं है, इनमें धाहण्य नहीं है । इनका धामण्य नष्ट हो गया, इनका धाहण्य नष्ट हो गया । कहां है इनको धामण्य ? कहां है इनको धाहण्य ? धामण्यसे यह दूर हैं । राजाको भी यह ठगते हैं, और मनुष्योंको तो बात क्या ?’ भिक्षुओंने उन मनुष्योंको सोचते कुदते, धिक्कारते सुना । तब जो अलेच्छ, संतुष्ट, लज्जावान्, चिन्तावान् (=कौटुत्यक) संयम-इच्छुक भिक्षु थे, वह सोचने कुदते, धिक्कारने लगे—‘कैसे आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने बिना दिये राजाके दाद ले लिये ।’ तब उन भिक्षुओंने भगवान्को यह बात कही । भगवान्ने इसी निदान = इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रितकर आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको पूछा—

“ धनिय ! क्या तूने सचमुच राजाके अदत्त काष्ठका आदान (=ग्रहण) किया ? ”

“ भगवान् सच-मुच । ”

भगवान्ने धिक्कार—“ मोघ-पुरण ! (तूने यह) अन्-अनुच्छविक = अन्-अनुलोमिक = अ-प्रतिरूप (=अयोग्य), अ-धामण्य = अ-कल्प्य = अ-करणीय (किया) । मोघ-पुरण ! राजाके अदत्त-काष्ठको तूने कैसे आदान किया ? मोघ-पुरण ! यह अ-प्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये नहीं, प्रसन्नों (की प्रसन्नता) को बढ़ानेके लिये नहीं । बरिष्-मोघ पुरण ! अ प्रसन्नोंको अप्रसन्न करनेके लिये, प्रसन्नोंमें भी कितनोंको अन्याया (=उलटा) कर देनेके लिये है । ”

उस समय भिक्षुओंमें प्रव्रजित हुआ, एक भत-पूर्व व्यवहार-आमात्य (=जज, न्यायाधीश) भगवान्ने अ-विद्वर (=समीप) बैठा था । भगवान्ने उस भिक्षुको पूछा—

“ भिक्षु ! राजा माम् ३ श्रेणिक विवमार कितने (के अपराध) से चोरको पकड़ कर मारता है, बांधता है, या देश-निकाल देता है ? ”

“ पादसे भगवान् ! या पादके बावर मूल्य होने से । ”

उम समय राजगृहमें पांच ‘मापक (=मासा) का पाद होता था । तब भगवान्ने आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको धिक्कार कर—

‘ जो कोई भिक्षु ग्राम या अरण्यमें चोरी मानी जानेवाली अदत्त (वस्तु) ग्रहण करे; जितनेके अदत्तादानमें राजालोग चोरको पकड़कर—(तु) चोर है, बाल है, गूढ है, स्तैन है (कह) मारें, बांधें या देश-निकाल दें । उतनेके अदत्त आदान (= बिना दिये लेने) से भिक्षु पाराजिक होता है, (भिक्षुओंके साथ) न वास करने लायक । ...’

‘ पाराजिक होता है ’ = जैसे ढेंपसे दूटा पीला पत्ता (फिर) हरा होने लायक नहीं होता, ऐसेही भिक्षु पाद या पाद-मूल्यक या पादसे अधिक चोरी माने जानेवाले अदत्तको आदानकर, अ-धमण अ-शाक्य-पुत्रीय होता है, इस लिये कहा ‘ पाराजिक होता है ’ ।

१. अ क “ पांच मापका पाद होता था । उस समय राजगृहमें बीस मासेका कार्पाण (=कहापण) होता था, इसलिये पांच मासेका पाद । इस लक्ष्यसे सब जनपदोंमें कहापणका चतुर्थ भाग पाद जानना चाहिये । यह पुरानेनील-कहापणके बारेमें है, दूसरे रुद्रामक आदिके (कहापणोंके बारेमें) नहीं । ”

त्रिचीवर-विधान।

राजगृहमें यथेच्छ विहारकर भगवान् जहां वैशाली है, वहां चारिना केलिये चले। राजगृह और वैशालीके बीचके मार्गमें जाते, भगवान्ने बहुतते भिक्षुओंको चीवरोंकी गठी—तिरपरभी चीवरकी गठी, कन्धेपरभी चीवरकी गठी, कमरमेंभी चीवरकी गठी—लेकर आते देखा। देखकर भगवान्को हुआ—‘बड़ी जल्दी यह नालायक (= मोघ-पुरप) बढोस्ने लग पड़े। क्यों न मैं भिक्षुओं केलिये चीवर-सीमा = चीवर मर्यादा। स्थापित करूं। प्रमत्त चारिका करते भगवान् जहां वैशाली है, वहां पहुँचे। वहां वैशालीमें भगवान् गौतम-चैर्यमें विहार करते थे। उस समय भगवान् छड़ी अन्तरद्वारा (माघ और फागुनके बीचकी आठ अ क.) हेमन्तकी रातोंमें हिम-पातके समय खुली जगहमें एक चीवर ले केंडे। भगवान्को टंडक न मालूम हुई। प्रथम-याम बीतजाने पर (= १० वजनेके बाद) भगवान्को टंडक मालूम हुई; भगवान्ने दूसरा चीवर ओढा, भगवान्को टंडक न मालूम हुई। मध्यम-याम बीत जानेपर (= २ वजनेके बाद) भगवान्को टंडक मालूम हुई, भगवान्ने, एक और चीवर ओढा, भगवान्को टंडक न मालूम हुई। पश्चिम (= पिछले) याम (= पहर)के बीतजानेपर, लाली पैलते, रात्रिके नन्दिमुखी होते समय, भगवान्को टंडक मालूम हुई, भगवान्ने चौथा चीवर ओढा, भगवान्को टंडक न मालूम हुई। तब भगवान्को यह हुआ—जोभा यह शीताल भी इल-पुत्र इस धर्ममें प्रमत्तित हुये है, वह भी तीन चीवरसे गुजारा कर सकते हैं, क्यों न मैं भिक्षुओंके चीवर की सीमा बाँध, मर्यादा स्थापित करूं, त्रि चीवरकी अनुज्ञा (= आज्ञा) हूँ। तब भगवान्ने भिक्षुओंको आनन्त्रित किया ॥

“भिक्षुओ! तीन चीवरभी अनुज्ञा देता हूँ—दोहरी संघाटी, एकहरा उत्तरायण (= ऊपरकी चादर), एकहरा अन्तर्वासक (= लुंगी)।”

मैथुन-(१) पाराजिका।

उस समय १ वज्रीमें दुर्भिक्ष...था। तब आयुष्मान् सुदिन्नको यह हुआ—‘इस समय वज्रीमें दुर्भिक्ष है, उँछ परिग्रहसे (जीवन) यापन करना मुश्किल है। और वैशालीमें मेरी जातिवाले बहुत आढ्य = महाधनी = महामोगवाले बहुत-सोना-चाँदीवाले, बहुत वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन-धान्य-वाले हैं। क्यों न मैं जातिवालोंका आश्रय ले विहार करूं। जातिवाले मुझे दान देंगे, पुण्य करेंगे, भिक्षुओंका लाभ पावेंगे, मैं भी पिंडोते तकलीफ न पाऊँगा।’ तब आयुष्मान् सुदिन्न शयनासन सँभालकर, पात्रचीवर ले, जिधर वैशाली थी, उधर चले। प्रमत्त: जहाँ वैशाली थी, वहाँ पहुँचे। वैशालीमें आ० सुदिन्न महावनमें विहार करते थे। आयुष्मान् सुदिन्नके जातिवालों (= शतक)ने सुना—सुदिन्न कल्हन्द्-पुत्र वैशालीमें आये हैं। तब यह आयुष्मान् सुदिन्नके लिये साठ स्थाविरपाक भोजनार्थ ले आये। आयुष्मान् सुदिन्न उन साठ स्थाविर-पाकोंको भिक्षुओंको देकर, पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर, पात्र-चीवर हाथमें ले, कश्मल धाममें पिण्ड चार करते जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ गये।

उस समय आयुष्मान् सुदिन्नकी गृहदासी (= जाति-दासी) वाली (= अग्नि-श्रेणिक)

दाल (=कुन्माम, कुलमाप)को पेंकना चाहती थी। आयुष्मान् सुदिन्नने उस ज्ञाति-दासीको कहा—

“ भागिनी ! यदि वह पेंकनेको है, तो यहां मेरे पात्रमें डाल दे । ”

आयुष्मान् सुदिन्नकी ‘शाति-दासी, उस दासी कुलमापको’ पात्रमें डालते वक्त, हाथ, पैर और स्वरको अनुहारको पहिचान गई। तब ‘शाति-दासी’ जाकर आयुष्मान् सुदिन्नकी माताको बोली—

“ अरे अय्या ! जानती हो, आर्य-पुत्र सुदिन्न आ पहुँचे हैं । ”

“ यदि जे ! (=मगही गे !) मच बोळती है, तो तुझे भ-दासी बरती हूँ । ”

“ आयुष्मान् सुदिन्न उम दासी कुलमापको एक भीतकी जड़में बैठकर खाते थे। आयुष्मान् सुदिन्नके पिताने कर्मान्त (=काम) परसे आते, आयुष्मान् सुदिन्नको उस दासी कुलमापने ० खाते देया। देपकर जहां आयुष्मान् सुदिन्न थे, वहां गया। जाकर बोला—

“ अरे ! तात सुदिन्न ! दासी कुलमाप खा रहे हो ? क्या तात सुदिन्न ! अपने घर नहीं चलता है ? ”

“ गया था गृहपति ! तेरे घर, वहाँ ने यह दासी कुलमाप (मिला) है । ”

तब आयुष्मान् सुदिन्नका पिता ‘हाथसे पकड़कर’ यह बोला—

“ आओ तात सुदिन्न ! घर चलें । ”

तब आयुष्मान् सुदिन्न जहां उनके पिताका घर था, वहां गये। जाकर बिटे आमनपर बैठे। तब आयुष्मान् सुदिन्नके पिताने ‘कहा—

“ तात ! सुदिन्न भोजन करो । ”

“ बस गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका । ”

“ तात सुदिन्न ! कच्चा भोजन स्वीकार करो । ”

आयुष्मान् सुदिन्नने मौनसे स्वीकार किया। तब आयुष्मान् सुदिन्न आसनसे उठकर चले गये।

आयुष्मान् सुदिन्नकी माताने उस रातके बीतनेपर, हरे गोबरसे पृथिवीको लिपाकर, दो ढेर लगशये, एक हिरण्य (=अशफाँ) का, और एक सुवर्ण (=सोना) का। इतने बड़े पुंज हुये, कि इधर खड़ा पुरप, उधर खड़े पुरपको नहीं देख सकता था ; न उधर खड़ा पुरप इधर खड़े पुरपको देख सकता था। उन पुंजोंको बटाईसे ढकवा, बीचमें आसन बिठवा, कनात धिरवा, आयुष्मान् सुदिन्न की पुरानी खीसे संबोधित किया—

“तो यह ! जिम अहंकारसे अलंकृत हो, मेरे पुत्र सुदिन्नको प्रिय=मनाप लगा करती थी, उस अलंकार से अलंकृत हो । ”

१ अ क “मगवान् (के बुद्धत्व)के चारहवें वर्षमें सुदिन्न प्रव्रजित हुये, बीसवें वर्षे ज्ञातिकुलमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये, स्वयं प्रव्रज्यामें आठ वर्षके थे इसलिये उसे वह ज्ञाति दासी देखकर भी नहीं पहिचानती थी । ”

“अ—अ, अय्या !”

तब आयुष्मान् सुदिन पूर्वाह्न समय (चीवर) बहिनपर पात्र-चीवर ले, जहाँ उसके पिता कर घर था, वहाँ गये । जाकर पिठे आसनपर बस । तब आयुष्मान् सुदिनका पिता वहाँ आयुष्मान् सुदिन ये, वहाँ आया । आकर उन पुत्रोको खोलवा कर, आयुष्मान् सुदिनको बोला—

“तात सुदिन ! यह केवल तेरी माताका स्त्रीधन है, पिताका, पितामहका मल्ल है । तात सुदिन ! गृहस्थ बनकर भोगभी भोगनेको मिल सकता है। पुण्यभी करने को । आओ तात सुदिन ! फिर गृहो बनकर भोगोको भोगो, और पुण्याको करो ।”

“तात ! (न) नहीं चाहता, (मैं) नहीं (कर) सकता, अभिरत (=अदुरा) ही ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ ।

दूसरी वारभी बोला० । तीसरी वारभी तात सुदिन । यह तेरा० ।

“गृहपति ! यदि बहुत रज न हो, तो तुझे बोलूँ ।”

“तात सुदिन ! बोलो ।

“तो तू गृहपति ! बड़े बड़े धोर बनकर हिरण्य सुवर्ण भरकर इसे गार्डियासे दुपवा, गंगाकी धाराक बीचम डाल द । सो किस हेतु ? गृहपति ! जो तुझे इसके कारण भय, जड़ता रोमाच, रसशाली करनी, पहंगा बह इससे न होगी ।

एसा कहने पर आयुष्मान् सुदिनका पिता टु खा हुआ — ‘पुत्र सुदिन ऐसा कैसे बोगे ?’ आयुष्मान् सुदिनका पिताने आयुष्मान् सुदिन को छाको बुलाया—

“ता यहू, तू भी यह, क्या जाने पुत्र सुदिन तेरा बचन ही माने ”

आयुष्मान् सुदिन का स्त्री आयुष्मान् सुदिनका देर पकड़कर, आयुष्मान् सुदिन को बोला—

“आर्यपुत्र ! यह कैसी अप्सरायें हैं, जिनकेलिये तुम ब्रह्मचर्य चर रहे हो ?”

“भगिनी ! मैं अप्सरायेंकेलिये ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा हूँ ?”

तब आयुष्मान् सुदिन की स्त्री—‘आज आर्यपुत्र सुदिन मुझे भगिनी कहकर पुकारते हैं, (तोच) वहाँ मूर्खता हो गिर पदी । तब आयुष्मान् सुदिनने पिताको कहा—

“गृहपति ! यदि मुझे भोजन देनाहो, तो दो, तकलीफ मत दो ।

“तात सुदिन ! खाओ ” तब आयुष्मान् सुदिनको माता और पिताने उषम साथ भोज्यसे अपने हाथ संतर्पित =संप्रवारित किया । आयुष्मान् सुदिनकी माता, आयुष्मान् सुदिनका पाकर पात्रसे हाथ हटा देनेपर बोली—

“तात सुदिन ! यह आनन्द कुल है तात सुदिन ! गृहोबनकर भा भोग भोगनेको तथा पुण्य करनेको मिल सकता है । आओ तात सुदिन ! गृहा बन, भोग भोगो और पुण्य करो ।”

“अम्मा ! मैं नहीं चाहता, नहीं सकता ; अभिरत हो प्रहसचर्यं घर रहा हूँ ।”

दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी “माताने” सुदिन्नको कहा—

“तात सुदिन्न ! यह हमारा आश्र्य०कुल है । (अच्छ) तात सुदिन्न ! बीजक = बीरसे उत्पन्न पुत्र) हो दो; ऐसा न हो कि हमारी अ-पुत्रक संपत्ति लिच्छवी ले जायें ।”

“अम्मा ! (यह) मुझसे किया जा सकता है ।”

“तात सुदिन्न ! कहां इस वक्त तुम विहार करते हो ।”

“अम्मा ! महावनमें ।” तब आयुष्मान् सुदिन्न आसनसे उठ चले गये ।

आयुष्मान् सुदिन्नकी माताने आयुष्मान् सुदिन्नकी “स्त्रीको आमंत्रित किया—

“ (अच्छ) तो बहू ! जब ऋतुनी होना, जब तुझे पुष्प उत्पन्न हो, तो मुझे कहना ।”

“अच्छ अय्या !”

तब आयुष्मान् सुदिन्नकी पुराण दुतीयिका (= स्त्री) ऋतुनी हुई, उसे पुष्प उत्पन्न हुआ । तब “माताको कहा—

“मैं ऋतुनी हूँ अय्या ! मुझे पुष्प उत्पन्न हुआ है ।”

“तो बहू ! जिन अलंकारसे अलंकृत हो मेरे पुत्र सुदिन्नको प्रिय = मनाप लगती थी, उस अलंकारसे अलंकृत होओ ।”

“अच्छ अय्या !”

आयुष्मान् सुदिन्नकी माता० सुदिन्नकी स्त्रीको लेकर जहां महावन था, जहां आयुष्मान् सुदिन्न थे, वहां गई ; जाकर आयुष्मान् सुदिन्नको बोली—

“तात सुदिन्न ! यह हमारा आश्र्य०कुल है ।”

दूसरीबार भी० । तीसरीबार यह बोली—

“तात सुदिन्न ! तात सुदिन्न ! बीजक हों दो, ऐसा न हो, कि हमारा अ-पुत्रक संपत्ति लिच्छवी ले जायें ।”

“अम्मा ! यह मुझसे किया जा सकता है ।”

(कह आ० सुदिन्नने) स्त्री की बांह पकड़कर महावनके भीतर घुसकर, शिक्षापद (= भिक्षु-निषम) के प्रजापित न होनेके समय, दुष्प्रणिणामको न देख “स्त्रीके साथ तीसवार मैथुन-धर्म सेवन किया । उसके बड़ गर्भवता हुई ।”

तब आयुष्मान् सुदिन्नकी स्त्रीने उस गर्भके परिपक्व होनेपर पुत्र प्रसव किया । आयुष्मान् सुदिन्नके मित्रोंने उस पुत्रका नाम बीजक रक्खा । आयुष्मान् सुदिन्नकी स्त्रीका नाम बीजक-माता०, और आयुष्मान् सुदिन्नका नाम बीजक-पिता । पिछके समयमें वह दोनो घरसे बेचर प्रमजित हो अर्हत् पद (= मुक्ति) को प्राप्त हुये ।

१. अ क “हमलोग लिच्छवी गण राजाओंके राज्यमें बसते हैं । वह तारे पिताके मरने-पर इस सम्पत्ति, इस महान् विभक्तको, रक्षक पुत्र न होनेसे, अ-पुत्रक कुलधनको अपने राज अन्त-पुरमें ले जायेंगे ।”

तत्र उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सुदिनको अनेक प्रकारसे धिक्कारकर, भगवान्‌को यह। कही। । तत्र भगवान्‌ने उसके अनुच्छविक=उसके अनुकूल धर्म-कथा कह, भिक्षुओं संवोधित किया—

“अच्छा तो भिक्षुओ ! दस बातोंका टयालकर भिक्षुआक लिये शिक्षापद (=निः प्रज्ञापन करता हूँ—(१) संघकी अच्छाई (=सुष्ठुता)के लिये (२) सपकों फा (=आसानी)के लिये। (३) उच्छृङ्खल-पुरणोंके निमहके लिये। (४) अच्छे (=पर भिक्षुओंके आसानीसे विहार करनेके लिये। (५) इस जन्मके आसवा (=वित्तमलों निवारणके लिये। (६) ज मान्तर (=संपरायिक)के आसवोंके नाशके लिये। (७) अन्न (=समल-चित्तों)के प्रसन्न (=निर्मल चित्त) होनेके लिये। (८) प्रसन्नाका यदताक लिये। (९) सद्वर्णकी चिरस्थितिके लिये। (१०) विनय (=संयम)की सहा (=अनुग्रह)के लिये। ।

‘ जो भिक्षु भिक्षुओंको शिक्षा (=कायदा) और साजीर (=नियम)से युक्त शिक्षाको बिना प्रत्याख्यान (=परित्याग) किये, दुर्बलताको बिना प्रकट किये, अर (=यहा तक कि) पशुर्म भी मैथुन धर्मका सेवन करै, वह पाराजिक होता है, (भिक्षुः साथ) सद्वासके अयोग्य होता है । ’

मनुष्य-हत्या (३) पाराजिका । उत्तर-मनुष्य-धर्म (४) पाराजिका । (वि. पू. ४५१) ।

१ उस समय बुद्ध भगवान् वैशालीमें महावनकी वृथागार शालामें विहार करते थे ।

भगवान् भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे अ-शुभ (= पदायौकी जघन्यता)-कथा कहते थे, अशुभ (भावना करने) की तारीफ करते थे, आदि आदि अशुभ-समापत्तियों (ध्वानों) की तारीफ करते थे । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! मैं आध-महीना एकान्त-ध्यान (= पटिसल्लान) में रहना चाहता हूँ । पिंड-पात (= मिश्रा) लानेवालेको छोड़कर (और) किसीको (मेरे पास) न आना चाहिये ।”

“उन भिक्षुओंने भगवान्को अच्छा भन्ते ! कहा । एक पिंड-पात-हारक भिक्षुको छोड़ दूसरा कोई वहाँ नहीं आया था । भिक्षुओंने (सोचा)—भगवान्ने अनेक प्रकारसे अशुभ० की तारीफ की है, (इस लिये वह भिक्षु अनेक) आकार प्रकारकी अशुभ भावनाओंसे युक्त हो, विहार करने लगे । वह कायामें घिन करते, ईरान होते, शुगुप्ता करते थे; जैसे शिस्ते नहाया शौकीन तरुण स्त्री या पुरुष मरे साँप, या मरे कुत्ता, या मनुष्य-शवके कंठसे लगाने पर घिनाता० है । ऐसेही वह भिक्षु अपनी कायाते घृणा “ शुगुप्ता करते, अपनेमें अपनेसे मारते थे, एक दूसरे को भी जानते मारते थे । मृगलैडिक समण-कुत्तके पास जाकर भी कहते थे—

“आतुस ! अच्छा हो (यदि) हमें जानते मारदो, यह पात्र-चीवर तुम्हारा होगा ।”

तब मिगलैडिक समण-कुत्तक पात्र-चीवरके लोभमें, बहुतसे भिक्षुओंको जानसे मारका, पानी तलवारको लेकर जहाँ बग्गुमुदा नदी थी, वहाँ गया ।

तब मिगलैडिक समण-कुत्तकको खून सनी तलवार धोते मनमें पश्चात्ताप हुआ, खंड हुआ—अलान है मुझे, लाभ नहीं हुआ मुझे । दुर्लाभ है मुझे, सुखाभ नहीं हुआ । मैंने बड़ा ही पाप (= अ-गुण्य) कमाया, जो मैंने शीलवान्, कल्याण-धर्मा भिक्षुओंको प्राणसे मार डाला । तब मार-लोकके किमी देवताने, विना डूबते पानीपर खड़े होकर० समण-कुत्तकको कहा—

“साधु, साधु सत्पुरुष ! लाभ है तुझे सत्पुरुष, सुखाम हुआ, तुझे सत्पुरुष । तूने सत्पुरुष ! बहुत पुण्य कमाया, जो तूने अ-तीर्णों (= न उतरों) को उतार दिया ।”

तब ० समण-कुत्तकने (सोचा) ‘ लाभ है मुझे ० ’; (और) तीक्ष्ण तलवार लेकर एक विहारेसे दूसरे विहार, एक परिवेण (= चौक)से दूसरे परिवेणमें जाकर ऐसा कहता—
कीन अतीर्ण है, किसको सारू ? वहाँ जो वह अ-वीत राग भिक्षु थे, उन्हें उस समय भय होता था, जडता ०, रोमांच होता था । किन्तु जो भिक्षु वीतराग थे, उनको उस समय भय०, जडता ०, रोमांच न होता था । तब ० समण-कुत्तकने एक दिनमें एक भिक्षुकको भी जानसे मारा, ० दो भिक्षुको भी०, ० तीन ०, ० चार ०, ० पांच ०, ० दस ०, ० बीस ०, ० तीस ०, ० चालीस ०, ० पचास ०, ० साठ ० ।

भगवान्ने आध मासके वीतनेपर पटिसल्लानसे उठकर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“क्या है आनन्द ! भिक्षुसंघ बहुत कम होगया है ?”

“चूँकि भन्ते ! भगवान्ने भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे अशुभ भावना० की तारीफ का। सो भिक्षु० १०१ ०समण बुत्तहने भी० साठ भिक्षुओंकी एक दिनमें मारा। अच्छा हो। भन्ते। दूसरे पर्याय (=प्रकारान्तर, उपदेश) को भगवान् कहं, जिसमें यह भिक्षुसंघ आश (=पाम ज्ञान) में स्थित हो।’

“तो आनन्द ! जितने भिक्षु वैशालीमें विहार करते हैं, उन सबको उपस्थान शालामें एकत्रित करो।’

“अच्छा भन्ते !” आयुष्मान् आनन्दने “एकत्रित कर, जाकर, भगवान्को कहा—

“भन्ते ! भिक्षु संघ एकत्रित होगया। अब भन्ते ! भगवान् जियका काल समझ (वेसा करे)।’ तब भगवान् जहाँ उपस्थान शाला थी, वहाँ गये। जाकर बिछे आमन पर बैठे। बठकर भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! यह आणापान सति (=प्राणायाम) समाधि भावना करनेसे, बरानेसे, शान्त=प्रणीत आतेषनक (=सुदर) और सुख विहारशाली है, पैदा होनेवाले पापक=अकुशल (=दुःख) धर्मोंको स्थानपर अन्तर्धान करतो है, उपशमन करतो है। जैसे भिक्षुओ ! प्रीणके पिउने मासमें उठी बड़ी धूलोको, महा-अकाल मेघ स्थानदो पर (=ठावही) अन्तर्धान कर देता है, उपशमन कर देता है एतेही भिक्षुओ ! यह प्राणायाम०। भिक्षुओ ! कैसे आणापान (=प्राणायाम) सति समाधि भावना करने पर बदाने पर शान्त० ? भिक्षुओ ! भिक्षु जंगलमें, या वृक्षके नीचे, या शून्य आगारमें आसन्नमार, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको संमुख रखकर, बैठता है। यह रमण रखते बवास छोड़ता है, स्मरण रखने बवास लेता है। लम्बी सांसनेते ‘लम्बीसांस लेता हूँ’ जानता है०। विरागकी अनुपश्यना करते (=विरागादु पस्सी) ०, निरोध अनुपश्यो०, ‘प्रतिनिस्सर्ग (=परिद्वान) अनुपश्यी बवास छोड़ू’ सीखता है, ० ‘प्रति निस्सर्ग अनुपश्यी बवास लू’ सीखता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! भावना की गई आणापान सति समाधि, इस प्रकार बढ़ाई गई०।’

तब भगवान्ने इसी निदान=इसी प्रकरणमें भिक्षुओंको पूछा—

“भिक्षुओ ! क्या भिक्षुओंने सचमुच अपनेको अपनेसे मारा० ?”

“सचमुच भगवान्।”

भगवान्ने धिक्कारा। ०।

“इस प्रकार भिक्षुओ ! इस शिक्षापदको उद्देश (=पाठ, धारण) करना चाहिये।—

“जो पुरुष जानकर मनुष्य शरीरको प्राणसे मारे, या शस्त्रसे मारे, या मरनेकी तारीफ

करै, मरनेके लिये प्रेरित करै—ओ आदमी ! तुझे क्या (है) हम पापी दुर्जाबसे, जीनेसे मरना अच्छा है । इस प्रकारके चित्त-विचारसे, इस प्रकारके चित्त-तर्कल्पसे अनेक प्रकारसे जो मरनेकी तारीफ करै, या मरनेके लिये प्रेरित करै । यह भी पाराजिक होता है, अ-संवास (होता है) ।

उत्तर-मनुष्य-धर्म (४) पाराजिका ।

१३म समय भगवान् वैशालीमें महापनकी वृडागार शालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे संदृष्ट = संभ्रान्त भिक्षु वग्गुमुदा नदीके तीरपर वर्षा-वासके लिये गये । उस समय बज्जीमें दुर्मिच्छ० या० । तत्र उन भिक्षुओंको यह हुआ—इस समय बज्जीमें दुर्मिच्छ० है० । किन्तु उपायसे एकत्र हो सुख (पूर्वक) वर्षावास किया जाये । किन्ती किसीने ऐसा कहा—हन्त आवुसो ! हम गृहस्थोंकी सेतीकी देख-भाल करै, इस प्रकार वह हमें (भोजन) देना पसन्द करैगे, इस प्रकार हम एकत्र हो सुखसे वर्षावास करैगे । किसी किसीने ऐसा कहा—नहीं आवुसो ! क्या गृहस्थोंकी सेती (= कर्मान्त) की देख-भाल करना ? आवुसो ! हम गृहस्थोंका दूतका काम करै, इस प्रकार० । क्या गृहस्थोंके दूत-कर्मसे ? हन्त आवुसो ! हम गृहस्थोंके (सम्मुख) एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य-शक्ति) की तारीफ करै—अमुक भिक्षु प्रथम-ध्यानना लामी (= पानेवाला) है, अमुक भिक्षु द्वितीय-ध्यानना०, ० तृतीय०, ० चतुर्थ० । अमुक भिक्षु स्रोत आपन्न है, ० सहजगामी०, ० अनागामी०, अर्हत् है । अमुक भिक्षु त्रैविद्य है, अमुक भिक्षु पद्म-अभिज (= छः अभिज्ञाओंवाला) । इस प्रकार वह० । आवुसो ! यही सस्ते अच्छा है, जो हम एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्मकी तारीफ करै० ।

मनुष्य (सोचने—) हमें लाभ है, हमें मुक्ति हुआ, जो हमारे पास ऐसे शीलवान् भिक्षु वर्षावासके लिये आये । जैसे यह शीलवान् कल्याण-धर्म हैं, ऐसे भिक्षु पहिले हमारे पास वर्षावासके लिये न आये । इसलिये यह वैसा भोजन न अपने खाते, न माता-पिताको देते, न स्त्री बच्चोंको देते, न दाम कर्मकर पुरणोंको०, न मित्र अमात्योंको०, न जाति-विराद्रीको० । जैसा कि भिक्षुओंको देते थे । यह वैसा० पान न अपने पीते० ; जैसा कि भिक्षुओंको देते । तब वह भिक्षु रूपवान् भोटे (= पीण-इन्द्रिय), प्रसन्न-मुख-वर्ण, विप्रमन्न-उचिविर्ण (= सुन्दर चमड़ेके रूपवाले) होगये । वर्षावासकी समाप्तिपर भगवान्के दर्शनके लिये जाना, भिक्षुओंका आचार था । तब वह भिक्षु वर्षावास समाप्तकर तीनमास बाद, शयनासन सँभालकर, पात्र-धीवर ले जिघर वैशाली थी, उधर चले । क्रमशः जहाँ वैशाली महावन वृडागार-शाला थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । उस समय (और) दिशाओंसे वर्षावास करके आये भिक्षु वृत्त, रक्ष, दुर्बर्ण, पीठे ठठरी-मात्र रह गये थे । किन्तु वग्गुमुदा तीरवाले भिक्षु रूपवान्, मोटे० । बुद्ध भगवान्को आचार है कि आगन्तुक भिक्षुओंके साथ प्रतिमम्मोदन (= वृशल-प्रक्ष) करै । तब भगवान् वग्गुमुदा तीरके भिक्षुओंको बोले—

“ भिक्षुओ ! अनुत्तल (= समनीय) तो था, शरीर-यात्रा-योग्य (= यापनीय) तो था ? संमोदन करते अ-विवाद करते अच्छी तरह एकत्र वर्षावास तो बने ; और भिक्षुसे तकलीफ तो नहीं पाये ? ”

तब उन भिक्षुओंने भगवान्को यह बात बतलादी ।

“ क्या भिक्षुओ ! सच था (तुम्हारा उत्तर-मनुष्य-धर्म कहना) ? ”

“ असत्य (= अनृत) भगवान् ! ”

बुद्ध भगवान्ने धिक्कारा—

“ मोघ पुरुषो ! (यह) अन्-अनुच्छदिक = अन्-अनुलोमिक = अ प्रतिरूप (= अनुचित), अ भ्रामणक, अ कल्प्य = अ-करण्य है । मोघ पुरुषो ! तुमने उदरके लिये गृहस्थाग्ने एक दूसरेके उत्तर मनुष्य धर्मकी कैसे तारीफ की ? गाय कान्हेके तेज धुरेसे (अपना) पेट फाड़लेना अच्छा था, किन्तु उदरके कारण दूसरेकी दिव्य शक्तिका कहना (अच्छा) नहीं । सो इम हेतु ? उस (धुरा मारने)से मोघ पुरुषो ! तुम मरण पाते, या मरण समान दुःखों । उमके कारण शरीर छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति नर्कमें तो न उत्पन्न होते । । ”

• धिक्कारकर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! लोकमें यह पांच महाचोर * हैं । कौनसे पांच ? भिक्षुओ ! (१) (जैसे) एक महाचोरको ऐसा होता है—में कुदस्यु (= छोटा ढाकू) हूँ, सौ या हजारके साथ हत्या करते कराते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, ग्राम, निगम, राजधानीको मथन करेँ । तब वह दूसरे समय सौ, हजारके साथ० मथन करे । ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ किमी पाप भिक्षुको ऐसा होता है—में कुदस्यु नामक हूँ,० सौ, हजारके साथ ग्राम, निगम राजधानीमें गृहस्थो और प्रमजितोंसे सत्कृत = गुदकृत = मानित = पूजित = अपचित हो विचरते, चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैषज्य (= पद्य, औषध) परिष्कारका पाने वाला होऊँ । भिक्षुओ ! लोकमें यह प्रथम महाचोर * है । (२) और फिर भिक्षुओ ! एक पाप भिक्षु (= दुष्ट भिक्षु) तथागत प्रवेदित (= साक्षात्कृत) धर्म विनयको सीखकर अपने पास रखता है, (और उसे) अपना (आविष्कार) बतलाता है । यह द्वितीय महाचोर * है । (३) एक भिक्षु परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करते शुद्ध ब्रह्मचारीको, झाड़डी अ प्रसवर्ष का कलक लगाता है । यह * तृतीय महाचोर है । (४) एक भिक्षु जो वह संघके बड़े भाण्ड = बड़े परिष्कार (= सामान) हैं, जैसेकि—आराम (वाग), आरामके मकान (= आरामवस्तु), विहार (= मठ), विहार वस्तु, मव (= चारपाई) पांड, गदा तकिया, लोहेका घड़ा, लोह भागरक, लोह कटाह, बैसूला, फरसा, कुल्हाड़ी, कुदाल, खती, बल्ली, बाँस, मूँज, बन्नवज (= रस्सी बन्नेका तृण) तृण, मट्टी, लकड़ीकी चीज (= दारु-भांड), मट्टीकी चीज (= गृत्तिका-भाण्ड) है, उनसे गृहस्थांको सुख करता है, यह चतुर्थ महाचोर है । (५) भिक्षुओ ! देव मार-ब्रह्मा-सहित लोकमें, भ्रमण घ्राहण देव मनुष्य (सहित) जनतामें यह अथ (= सर्वोपरि) महाचोर है, जो कि अविद्यमान, अ सत्य उत्तर मनुष्य-धर्म (= दिव्य शक्ति) को बखानता है । सो किसलिये ? भिक्षुओ ! चोरीसे (उसने) राष्ट्र-पिंड (राष्ट्रके अन्न) को खाया ।—

‘ अपने दूसरी प्रकार होते (जो) अपने को दूसरी प्रकार प्रकट करे

उसका वह, सुआरीकी तरह ढगकर, चोरीसे खाना हुआ ।

कंठमें कापाय ढाके बहुतेसे पैसे असंयमी पाप धर्मों हैं,

वह पापी पाप कर्मोंसे नर्कमें उत्पन्न होते हैं ?

जो दुःशील असंयमी (मनुष्य) राष्ट्र पिंडको खाये, इससे आगकी लौकी तरह दहकते लोहेके गोलेका स्वामा अच्छा है । ' तस्य भगवान् वग्गुमुदा तीरके भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कार कर ... । ...

“ इस प्रकार भिक्षुओं ! इस शिक्षापदको उद्देश (= पठन, धारण,) करना—

‘ जो भिक्षु अविद्यमान (= अन्-अभिज्ञान) उत्तर मनुष्य धर्म = अलम्-आर्य-ज्ञान दर्शनको अपनेमें वर्तमान कहता है—‘ऐसा-ज्ञानता हूँ’ = ‘ऐसा देखता हूँ’ । तब दूसरे समय पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर, वद्-नीयत (= पापेच्छु) हो, या विशुद्धापेक्षी हो (कहे) — आहुम् ! न जानते ‘ज्ञानता हूँ’ कहा, न देखते ‘देखता हूँ’ कहा, सुच्छ = मृपा (= झूठ) में न कहा । वह पाराजिक अ-संवास होता है, अधिमानसे यदि न (कहा) हो । ’ ..

उत्तर-मनुष्य-धर्म = (१) ध्यान, (२) विमोक्ष, (३) समाधि, (४) समापत्ति, (५) ज्ञान-दर्शन, (६) मार्ग-भावना, (७) फल-साक्षात्कार, (८) क्लेश प्रहाण (९) विनीवरणता, (१०) चित्तका शून्यागारमें अभिरति (= अनुराग) । ... अलम्-आर्य-ज्ञान = तीन विद्यायें = दर्शन । जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही ज्ञान है । ..

विशुद्धापेक्षी = गृही होनेकी इच्छासे, या उपासक होनेकी इच्छासे, या आरामिक (= आराम-सेवक) होनेकी इच्छासे, या धामणेर होनेकी इच्छासे । ..

ध्यान = (१) प्रथमध्यान, (२) द्वितीयध्यान (३) तृतीयध्यान, (४) चतुर्थध्यान ।

विमोक्ष = (१) शून्यता-विमोक्ष, (२) अनिमित्त विमोक्ष, (३) अप्रणिहित विमोक्ष ।

समाधि = (१) शून्यता समाधि, (२) अनिमित्त०, (३) अप्रणिहित० ।

समापत्ति = (१) शून्यता-पमापत्ति, (२) अनिमित्त० (३) अप्रणिहित० ।

ज्ञान = तीन विद्यायें ।

मार्ग-भावना = (१) चार स्मृति प्रस्थान, (२) चार मन्वक्-प्रधान (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रिय, (५) पाँच बल, (६) सात बोध्यंग, (७) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ।

फल-साक्षात्कार = (१) श्रोत अपात्ति फलका साक्षात् करना, (२) सकृद् अगामी०, (३) अनागामी०, (४) अर्हत्० ।

क्लेश प्रहाण = (१) रामका प्रहाण (= विनाश) (२) द्वेष प्रहाण, (३) मोह प्रहाण ।

विनीवरणता = (१) रागसे चित्तकी विनीवरणता (= मुक्ति) (२) द्वेषसे चित्त विनीवरणता, (३) मोहसे चित्त-विनीवरणता ।

शून्यागारमें अभिरति = (१) प्रथमध्यानसे शून्य स्थानमें संतोष (२) द्वितीयध्यानसे० (३) तृतीयध्यानसे०, (४) चतुर्थध्यानसे०,

१ वस्तु प्राप्त कर लेने पर ‘मैंने पालिया समझना, कहना, अधिमान कहा जाता है ।

चतुर्थ—खण्ड ।

आयु-वर्ष ५५—७५

(वि. पृ. ४५१—४३१) ।

चतुर्थ खंड ।

(१)

चीवर-विषय । विशाखा-चरित । विशाखाको आठ वर । (वि. पू. ४५१)

तब वैशालीमें यथेच्छ विहारका भगवान् तिवर वाराणसी (= बनारस) थी, उधर चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहां वाराणसी थी, वहां पहुँचे । वहां वाराणसी में भगवान् ऋषिपत्नन मृगदावमें विहार करते थे ।

उस समय एक भिक्षुके-अन्तर्वांसक (= लुंगी) में उड़ था । तब उम भिक्षुको यह हुआ—भगवान्ने तीन चीवरोकी अनुज्ञादी है (१) दोहरी संघाटी, (२) एकदरा उत्तरासंग, (३) एकदरा अन्तर्वांसक । यह मेरा अन्तर्वांसक छेड़वाला है, क्यों न मैं पेंवेंद (= अगल) लगाऊँ, चारों ओर दोहरा होगा, बीचमें एकदरा । तब वह भिक्षु पेंवेंद लगाने लगा । भगवान्ने शयनासन-चारिका (= मंड देखनेके लिये घूमना) करते, उस भिक्षुको पेंवेंद लगाते देखा । देखकर जहां वह भिक्षु था, वहां गया । जाकर उब भिक्षुसे यह बोले—

“ भिक्षु ! तू क्या कर रहा है ? ”

“ भगवान् ! पेंवेंद लगा रहा हूँ । ”

“ साधु, साधु भिक्षु ! अच्छा है, भिक्षु ! तू पेंवेंद लगा रहा है । ”

तब भगवान्ने इसी निदान—इसी प्रकरणमें, धार्मिक-कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ अनुज्ञा करता हूँ भिक्षुओ ! नये कपड़े या नये जेमे कपड़ेकी दोहरी संघाटी, एकदरे उत्तरासंग, एकदरे अन्तर्वांसक की । पुराने कपड़ेको चौहरी संघाटी, दोहरे उत्तरासंग और दोहरे अन्तर्वांसक; पांमुट्टल (= फेंके चीथड़े) में यथेच्छ । बाजारी टुकड़ोंको खोजना चाहिये । भिक्षुओ ! बटे या बुने पेंवेंद, (सोनेकी) मुंदरी, और दरीकर्म (= रफ) करनेकी अनुज्ञा करता हूँ । ”

तब वाराणसीमें इच्छानुसार विहारकर भगवान् जहां भ्रावस्ती थी, वहां चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहां भ्रावस्ती थी, वहां पहुँचे । वहां भगवान् भ्रावस्तीमें अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब विशाखा मिगारमाता जहां भगवान् थे वहां आई, आकर, भगवान्को अभिवादनकर एक ओर घेठ गई । एक ओर घेठी विशाखा मिगार-माताको भगवान्ने धार्मिक-कथा

१. अ. नि. अ. क १: ७: २ । (देखो टिप्पणी पृष्ठ १५२-१५३) ।—

विशाखा-चरित ।

भ्रावस्तीमें कौशल राजाने बिंबसारके पास (पत्र) भेजा—भैरं आज्ञावर्ती देशमें

से समुत्तेजित, मंत्रसन्निवृत्तिया । १२ विशाखा मृगार मातान भगवान्को यह कहा—

अमित भोग-वाला कुल नहीं है, हमारे लिय एक अमित भोग कुल भेजो । राजान अमा त्याके साथ सलाह का । अमात्याने कहा—

“महाकुलका नहीं भेजा जा सकता, एक श्रेष्ठि पुत्रका भज । कह, मडक श्रेष्ठि पुत्र धनंजय सेठका (नाम) लिया । राजाने उनके वचनका सुकर, उस (धनंजय सेठका) भेजा । तब कोसल राजाने श्रावस्त्यासे मारत योजन ऊपर, साकेत नगरमें उसे श्रेष्ठिका पद दकर बसा दिया ।

श्रावस्तीम मृगार श्रेष्ठिका पुत्र पूर्ण अद्भुत कुमार वय प्राप्त (= जवान) था तब उसके पिताने—मेरा पुत्र वय प्राप्त है, अथ इत गृह-थन बंधनस बांधनेका समय है—जान—हमार समान जाति कुशकी क या योजा—(कह), कारण अकारण जाननर्म कुशल पुरपाकी भेजा । वह श्रावस्तीम अपनी रचिकी कन्याको न देख, साकेत (= अयोध्या) को गये । उस दिन विशाखा, अपनी समग्रयस्का पाँच सौ कुमारियाके साथ, उत्सव मनानेके लिय एक महात्वापी पर गई था । वह पुरुष भी नगरके भीतर अपनी रचिका कन्या न देख, बाहर, नगरके द्वारपर खड़े थ । उसी समय पानी बरसना शुरू हुआ । तब विशाखाक साथ गई कन्याय, भागनेके डाले वगैरे दोड़कर शालाम घुम गई । उन पुरपाने उन (कन्याया) म भा किलीकी अपनी रचिके अनुसार न दखा । उन सबके पीठ विशाखा, मघ बरसनेका, पवाई न कर, मन्दगतिसे भागता हुई, शालाम प्रविष्ट हुई । उन पुरुषाने उसे देख साचा—दूसरा भा इतनी हा रूपप्रतिभा हागी । रूप किमी किराका पके नारियल (= करक पक) का तरहमा होता है । बात चलाकर जानै, कि मधुर वचना है या नहीं । तब उमका बोले—

“अम्म ! तू बड़ी वृत्त स्त्रीका तरह मालूम होता है ?”

“तातो ! क्या देखकर (एसा) कहते हा ।”

“तरे साथ रखनेवाली दूसरी पुमारिया भोगनेक भयस जल्दास आकर शालाम घुम गई, और तू बुद्धियाका तरह चलना छोड़कर नहीं आता, साड़ी भोगनेकी भा पवाई नहीं करती । यदि हाथा था घाड़ा पाछा करे, ता मा क्या एसा हा करगा ?”

“तातो ! साड़िया तुलभ नहीं हैं, मेरे कुलर्म साडिया तुलभ है । तरुण स्त्री (= वय प्राप्त मावृषाम) बिकाऊ वर्तनका तरह है । हाथ या पैर टूटनेपर, विरुल अगवाली स्त्रीस (लोग) घृणा करते (हैं), (और) नहीं ग्रहण करते । इसलिये धीर धीर आई हूँ ।”

उन्होंने—जन्तुद्वीपर्म इसके समान छा नहीं है । रूपम जीवा, मधुर अलापर्म भी, बेसीही है । कारण-अकारणको जानकर कहता है ।—(साच) उसके ऊपर गुडेरकर माला पेंका । तब विशाखा—मे पहिले अपरिगृहीत (= सगाई बिना) था, अब परिगृहीत हूँ—(सोच) विनय सहित भूमिपर बंठ गई । तब उसे वहाँ कनातस घर दिया । दासागण सहित घर गई । मृगार श्रेष्ठिका आदमी भा उसीके साथ धनंजय श्रेष्ठिके घर गये ।

“तातो ! तुम किम गाँवके रहनेवाल हो ?”

“ हम श्रावस्ती नगरके मृगार श्रेष्ठीके आदमी हैं । तुम्हारे घरमें बच प्राप्त कन्या है, सुनकर हमारे सेवने हमें भेजा है । ”

“ अच्छा, तातो ! तुम्हारा श्रेष्ठी धनमें हमसे थोड़ा ही अममान है, किंतु जातिमें श्रावस्ती है । सब त-हसे समान तो मिलना मुमकिन है । जाओ मेठो हमारी स्वीकृतिकी बात कहो । ”

उन्होंने उसकी बात सुनकर, श्रावस्ती जा, मृगार श्रेष्ठीको तृष्टि और वृद्धि निवेदनकर—
‘ स्वामी ! हमें साकेतमें धनजय श्रेष्ठीके घरमें कन्या मिली है—वहा । उसको सुनकर मृगार सेठने—‘ मन्मथल धरमें हमें कन्या मिली ’ (जान), मनुष्य चित्त हो उसी समय धनजय श्रेष्ठीको पत्र (= शासन) भेजा—“ इसी समय हम कन्याको लावेंगे, प्रयत्न करना हो तो परें । ”
उमने भी उत्तर (= प्रतिशासन) भेजा—“ यह हमारे लिये भारी नहीं है, श्रेष्ठी अपना प्रयत्न करना हो तो परें । ”

उमने (= मृगार सेठ)ने कोमल-राजाके पास जाकर कहा—

“ देव ! मेरे वहाँ एक मंगल काम है । आपके पास पुण्ड्र-मर्धनके लिये धनजय श्रेष्ठीकी कन्या विनाश्याको लाने जाना है, सुन साकेत नगर जानेकी आज्ञा दें । ”

“ अच्छा महाश्रेष्ठी ! क्या हमें भी चलना है ? ”

“ देव ! तुम्हारे जैसोका जाना वहाँ मिल सकता है ? ” राजा, महाकुल-पुत्रकी सल्लुह करनेकी इच्छासे ‘ श्रेष्ठी ! मैं भी चलूँगा ’—स्वीकारकर मृगार सेठके साथ साकेत नगर गया । धनजय सेठने—‘ मृगार सेठ कोशल राजाको लेकर आता है ’ सुन, अगवाजीकर, राजाको अपने घर ले गया । उसी समय राजा प्रसेनजित् कोशल, राज बल (= राजाके नौकर चाकर आदि) और मृगार सेठके लिये वास-स्थान और माला, रुध, वस्त्र, आदि उपस्थित किये । ‘ यह इसको मिलना चाहिये ’ ‘ यह इसको मिलना चाहिये ’, यह श्रेष्ठी सब स्वयं जानता था । प्रत्येक आदमी मोचता था—श्रेष्ठी हमाराही स्वकार कर रहा है । ”

तब एक दिन राजाने धनजय सेठको शासन (= पत्र) भेजा—

“ चिरकाल तक श्रेष्ठी हमारा भरण पोषण नहीं कर सकते, कन्याकी विदाईका समय बतलावें । ”

उमने भी राजाको शासन भेजा—

“ इस समय वर्षाकाल आगया, चार मास चलना नहीं हो सकता । आपके चल-काय (= लोभ वाग) को जो जो चाहिये, वह सब भार मेरे ऊपर है, देव ! मेरे भेजेपर जायें । ”

तबसे साकेत नगर, नित्य महोत्सवजाला गाया हीगया । इस प्रकार तीन मास व्यतीत हुये । धनजय सेठकी लड़कीका महालता आभूषण सब तरु भी तय्यार न हुआ था । उसके श्रावस्ती (= कम्मन्ताधिष्ठात्यक) आ हर योने—

“ और तो किसी की कमी नहीं है, किन्तु बलकायके भोजन बनानेकेलिये लकड़ा पूरी नहीं है ।”

“ तातो जाओ ! इस्तिनाला, अघशाला, गोशाला उजाड़कर भोजन पकाओ ? ”

ऐसे पकाते भी आघ महीना बीता । उन्होंने फिर कहा—

“ स्वामी ! लकड़ी पूरी नहीं पड़ती । ”

“ तातो ! इस समय लकड़ी नहीं मिल सकती । बपड़ेके गोशाम (= दूस्त-कोठारा) खोलकर, मोटी मोटी सादियों (= साक)को लेकर घसी बना, तेलमें भिगा, भोजन पकाओ ।

इस प्रकार पकाते हुये, चार मास पूरा हुआ । तब धर्मजय सेठने कन्याके महालता प्रसाधनको लप्यार जानकर—बल कन्याको भेजंगा—(सोच) कन्याको पासमें बैठा—‘अम्म ! पतिकुलमें वास करनेके लिये यह यह आचार सीखना चाहिये—उपदेश दिया । मृगार सेठने भी घरके भीतर छेड़े धर्मजय सेठके उपदेशको सुना । धर्मजय सेठ कन्याको बोला—

“ अम्म ! श्वशुर-कुलमें वास करते (१) भीतरकी आग बाहर न ले जानी चाहिये (२) बाहरकी आग भीतर न ले जानी चाहिये । (३) देतेहुयेको देना चाहिये, (४) न देते हुए को न देना चाहिये । (५) देते हुये, न देतेहुयेको भी देना चाहिये । (६) सुखसे बैठना चाहिये । (७) सुखसे खाना चाहिये । (८) सुखसे लेटना चाहिये (९) अग्नि परिचरण करना चाहिये । (१०) भीतरके देवताओंको नमस्कार करना चाहिये”

इन दश प्रकारके उपदेशोंको दे, सभी श्रेणियों(=वर्णिक-सभाओं)को जमाकर राज सेनाके बीचमें आठ कुटुम्बियों (=पंचो) को जामिन (=प्रातिभोग) लेकर—‘यदि गय स्थान पर मेरी कन्याका अपराधहो तो तुम परिशोध करना’—कह नव करोड मूल्यके महालता आनूपणसे कन्याको आभूषित कर, स्नान चूर्णके मूल्यके लिये बीबन सौ (=६४००) गाड़ी धन देकर, कन्याके साथ अनुरक्त पांच सौ दासियाँ, पांच सौ उत्तम (=आजन्म) रथ, और सब सत्कार सौ सौ दे, कौसल राजा और मृगार-सेठको विसर्जित (किया) । ।

विशाखाने (श्रावस्ती) नगरके द्वार पर पहुचनेके समय सोचा—‘हँके धानमें बैठ कर, नगरमें प्रवेश करूँ, या रथ पर खड़ी हो कर । तब उसको यह हुआ—‘हँके धानमें बैठ कर, प्रवेश करने पर महालता-प्रसाधनकी विधेपता न जान पड़ेगी । इस लिये वह सारे नगरको अपनेको दिखाती, रथपर बैठ, नगरमें प्रविष्ट हुई । श्रावस्ती-वासियोंने विशाखाकी संपत्तिको देखकर कहा—

“ यह विशाखा है । यह रूप और यह संपत्ति इसीके योग्य है ।”

इस प्रकार वह महान् ऐश्वर्यके साथ मृगार सेठके घरमें प्रविष्ट हुई ।

आनेके दिनही सारे नगरवासियोंने—‘धर्मजय सेठने अपने नगरमें जानेपर, हमारा बड़ा सत्कार किया—(सोच) यथाशक्ति=यथाबल मंड भेजी । विशाखाने भेजी हुई सभी भेंदें उसी नगरमें, एक दूसरे कुलमें बचना (=सर्वार्थक) दे दिया । तब उसके आनेकी रातके ही भागमें, एक आजन्म (=उत्तम सेतकी) घोड़ीको गर्भ देना हुई । तब वह दासियोंसे दंड दीपिका (=मशाल) प्रहण करवा वहाँ जा, घोड़ीको गर्भ पानीसे नहलवा, तेलसे मालिश करा, अपने पासस्थानको गई ।

सृगार सेग्ने भी एक सप्ताह (तब) पुत्रका विवाह सत्कार (= उत्सव) करते, तब विहार (= निरन्तर विहार करनेके स्थान)में बसते हुये तथागतको, मनमें न कर, सातवें दिन सब घरको भरते नगे ध्रमणकोंको बँगाकर विशाखाके पास दासन भेजा—

“ आने मेरी कन्या, अर्हत् लोगोकी बन्दना करे ।”

वह सोच आपन्न आर्थ श्राविका 'अर्हत्' शब्द सुन हृष्ट तुष्ट हो, उनके बेनेकी जगह गा, उन्हे देख—'एसे ही अर्हत् होते हैं । मेरे दबसुरो इन लज्जा भय विवर्जितायि पास मुझे क्यों बुलाया ?' (कह), 'धिम् धिम् !' से धिक्कारकर, अपने वास स्थानको चली गई । इन ध्रमणोंने उसे देखकर, एक वारगी सेग्ने धिक्कारा—

“ गृहपति । क्या तुने दूसरी कन्या नहीं मिली ? ध्रमण गौतम की श्राविका (इस) महाकुलक्षणा (= महाकालक्षणा) को क्यों इस घरमें प्रविष्ट किया ? इसे इस घरसे जल्दी निकाल । ”

तब सेठने—' इनकी बातसे इसे घरमें नहीं निकाल सकते, महाकुलकी यह व या है'— सोच, “ आचार्यों ! बच्चे जो जान वा नेजान करें, तो आप लोग क्षमा करें ।” वह नगोको बँदाकर, बड़े आसन पर बँध, सोनेकी काशी ले सोनेकी धालीमें परोसा जाता निर्जल मसुर वीर भोजन करने लगा । उसी समय एक पिंडचारी स्थविर (भिक्षु) पिंड चार करते, सेठके द्वारपर पहुँचा । विशाखा उसे देख, ' मसुरको कहना उचित नहीं ' सोच, जैसे वह स्थविरको खपके, वैसे हटकर खड़ीहो गई । वह बाल (= मूर्ख) स्थविरको देखकरभी, नहा देखता हुआ गा हो, नीचे मुहकर, पायसको खाता था । विशाखाने—मेरा मसुर स्थविरको देखकर भी शारा नहीं करता है—जान, स्थविरके पास जा—' आगे जाइये भन्ते ! मेरा मसुर पुराना ग रहा है '—बोला ।

“ वह तो ' निर्गमे ' (= जैन साधुओं)के कहनेके समयहीसे (पुरा) मान गया गा, ' पुराना खा रहा है ' सुनते ही भोजनपरसे हाथ खींचकर बोला—

“ इस पायसको यहासे ले जाओ, इसे भी इस घरसे निकालो । यह मुझे ऐसे मगल तमें मशुचि-खादक बना रही है । ”

उस घरमें सभी दास धर्म कर विशाखाके अधिकारमें थे, हाथ और बेरते कौन पकड़ेगा, एसमें भी कोई न धोल सकता था । तब विशाखा मशुकी बात सुनकर बोली—

“ तात । इतने बचनसे नहीं निकलतो । तुम मुझे पनघसे कुम्भदासी (= पनमरती एसी) की तरह नहीं लाये हो । जीते माता पिता की कन्याय इतने से नहीं निकला करती । सी कारण मेरे पिताने यहा आनेके दिन आठ कुटुम्बिकाको बुलाकर—यदि मेरी कन्याका अपराध हो तो तुम शोध काना' कहकर, उनसे हाथमें सौंपा था । उनको बुलवाकर मेरे दोषा तेष की शोध करो । ”

सेठने—'यह अच्छा कह रही है,—(सोच), आठों कुटुम्बिका (पंचो) को बुलवाकर—

‘यह लड़की सातवें दिनके पूरा होनेसे भी पहले, मंगल-परमें धँके मुले, अशुचि-खादक कहती है ?’—कहा ।

“अम्म ! क्या ऐसा (कहा) ?”

“तातो ! मेरा समुर अशुचि-खादक (होना) चाहता होगा, मैंने तो इस प्रकार नहीं कहा । एक पिंडपातिक (मधुकर्री माँगने वाले) स्थविरके घरके द्वारपर खड़े होनेपर (भी) यह निर्जल पायस खाते थे; उसका ख्याल न करते थे । मैंने इस कारण—भन्ते ! आगे जाँप, मेरा समुर इस शरीरमें पुण्य नहीं करता, पुराने पुण्यको खा रहा है—इतना मात्र कहा ।”

“आर्य्य ! यह दोष नहीं है, हमारी घेटी कारण बटलाती है, कि तुम किम्से खाते हो ।”

“आर्य्य ! यह दोष न सही, यह लड़की आनेके दिन ही, मेरे पुत्रका ख्याल न कर अपनी रधिके स्थानपर चली गई ।”

“अम्म ! क्या ऐसा है ?”

“तातो ! अपनी रधिके स्थानपर मैं नहीं गई । इसी घरमें आजन्म घोड़ीके जननेका ख्याल न कर, बैठे रहना अनुचित था, इसलिये मशाल लिवाकर, दासियोंके साथ वहाँ जाकर मैंने घोड़ी का प्रसव-उपचार करवाया ।”

“आर्य्य ! हमारी घेटीने तुम्हारे घरमें दासियोंके भी न करनेका काम किया, तुम यहाँ क्या दोष देखते हो ?”

“आर्य्य ! यह चाहे गुण हो, इसके पिताने यहाँ आनेके दिन, उपदेश देते घरकी आग बाहर न ले जानी चाहिये’ कहा । क्या दोनो ओर पड़ोसियोंके घर बिना आगके रह सकते हैं ?”

“अम्म ! ऐसा है ?”

“तातो ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था । बल्कि जो घरके भीतर सामु आदि स्त्रियोंकी गुप्त बात पैदा होती है, वह दास दासियोंको नहीं कहनी चाहिये । ऐसी बात बन्दकर कलह कराती है । इसका ख्यालकर, तातो ! मेरे पिताने कहा था ।”

“आर्य्य ! यह भी चाहे (दोष न) हो; इसके पिताने—‘बाहरसे आग भीतर न लानी चाहिये’—कहा, क्या भीतर आग बुझ जानेपर, बाहरसे आग लाये बिना (काम) हो सकता है ?”

“अम्म ! ऐसा ?”

“तातो ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था । बल्कि जो दोष दास कर्म-कर कहते हैं, उसे भीतरके आदमियोंको नहीं कहना चाहिये !”

“...देते हैं उन्हींको देना चाहिये’—यह जो कहा वह मँगनीकी चोजका ख्याल करके” कहा ।”

“ ...जो नहीं देते हैं, यह भी मैंगनीको लकर, ‘जो नहीं लौटाते उन्हें न देना चाहिये’ ख्यालकर कहा ।”

“ देनेवालेको भी न देनेवालेको भी देना चाहिये’ यह गरीब, लमीर जाति मित्रोको, चाहें वह प्रतिदान (= बदलेमें देना) कर सकें या नहीं, देनाही चाहिये’ इसला ख्याल करके कहा ।”

“ सुलसे बैठना चाहिये’ यह भी सास-ससुरको देखकर उठनेके स्थानपर बैठना नहीं चाहिये’, ख्याल करके कहा ।”

“ सुलसे खाना चाहिये’—यह भी सास-ससुर स्वामीके भोजन कलेसे पहिले ही भोजन न कर, उनको परोपका, सबको मिलने न मिलनेकी बात जानकर, पीछे स्वयं भोजन करना चाहिये’ ख्याल करके कहा ।”

“ ...सुलसे लेटना चाहिये’—यह भी सास-ससुर स्वामीके पहिले विस्तर पर न लेटना चाहिये, उनके लिये कले योरव सेवा-इदल (= व्रत प्रव्रत) काके, तब स्वयं लेटना उचित है, यह ख्यालकर कहा ।”

“ अग्नि परिक्रमण करना चाहिये’—यह ‘अग्नि ! सास-ससुर स्वामीको अग्नि पुत्रकी भांति, नाग-राजकी भांति देखना चाहिये’—यह ख्यालकर कहा ।”

“ यह इतने सब छोटे गुण होवें, हमरा पिता ‘भीतरके देवताओके मन-कार’ करताता

“भन्ते ! भिक्षु संघके साथ भगवान् मेरा कष्ट का भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब विशाखा मृगार माता भगवान्की स्वीकृतिके जान, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर घण्टी गई। उम समय उस रातके बीतने पर, चारों द्वीपवाला महामेघ परसा। तब भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओं ! यह जैसे जेत वनमें बरष रहा है, वैसेही (यह) चारों द्वीपोंमें बरस रहा है, भिक्षुओं ! वर्षा रनान करो यह अंतिम चातुर्दशीपिक महामेघ है ।”

“अच्छा भन्ते !” कह भिक्षु भगवान्को उत्तर दे, चौरको अलग कर, शरीरसे वर्षा-स्नान करने लगे। तब विशाखा मृगार-माताने उत्तम राध भोज्य तैयार कर, दाक्षीने आज्ञा दिया—

“जे ! जा, आराममें जाकर काल सूचित कर—(भोजनका) काल है, भन्ते ! भोजन तय्यार होगया ।”

“अच्छा आवें !” कह “उप दासने आराममें जा, उन भिक्षुओंको चौर फेंक, वर्षा-स्नान-करते देखा। देखकर—“आराममें भिक्षु नहीं हैं, आजीवक वर्षा-स्नानकर रहे हैं” (सोच) जहां विशाखा मृगार-माता थी, वहां गई; जाकर विशाखाको कहा—

“आवें ! आराममें भिक्षु नहीं है, आजीवक वर्षा-स्नान कर रहे हैं ।”

तब पंडिता = व्यक्ता मेधाविनी विशाखाको यह हुआ—“निःसंशय आर्य जीवकी प्रेड़ वर्षा-स्नान कर रहे है, तो इस वाला (=मूर्ख)ने समझा—आराममें भिक्षु नहीं हैं ० ।”

अत्यन्त अनुरक्त कुलकी कन्या हूँ, हम भिक्षु-संघ (की सेवा)के विना नहीं रह सकने। यदि अपनी रुचिके अनुसार भिक्षु-संघको सेवा करने पाऊँ, तो रहूंगी ।”

“अम्म ! तू यथा-रवि अपने श्रमणों की सेवा कर ।”

तब विशाखाने दश बल (=बुद्ध) को निर्मंत्रित कर, दूसरे दिन घरको भस्ते हुये, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको घेठाया। नंगोंकी जमात (=नग्न परिपट्ट) भी, भगवान्के मृगारमेठों पर जानेकी बात सुन, वहां जाकर घरको घेर कर बैठी। विशाखाने दानका जल (=दक्षिणोदक) दे, शासन (=संदेश) भेजा—“सब सत्कार होगया, मेरे समुद्र आकर दश-बलको परोस ।” उसने—“निर्गंडोकी बात सुनकर मेरी बेनी ‘सम्भक्त संबुद्धको परोस’ कह रही है। विशाखाने भोजन समाप्त हो जाने पर, फिर शासन भेजा—“मेरे समुद्र आकर दश-बलका धर्म-उपदेश सुँ ।” तब ‘अब न जाना बहुतही अनुचित होगा’, (सोचकर) जाते हुये उसे नान श्रमणों ने कहा—“श्रमण गौतमका धर्म-उपदेश कनातके बाहरही रहकर सुनो। मृगारसेठ जाकर, कनातके बाहरही बैठ। तथागतने—“तू (चाहे) कनातके बाहर बैठे (चाहे) भीतकी आड़में या पहाड़की आड़में या चक्रवालके पार बैठे; मे बुद्ध हूँ, तुझे अपना शब्द सुना सकता हूँ। (सोच) सुनहले, पके, फलों वाले आग्रतृक्षकी डाली पकड़ कर हिलातेकी भांति, धर्म-उपदेश किया। उपदेश के समाप्त होने पर सेठने स्रोत-आपत्तिकरम स्थितहो, कनातको हटा, पांचो (अंगों)को (भूतलमें) प्रतिष्ठित कर, शास्ताके पैरोंकी बन्दनाकर, शास्ताके सामने ही—“अम्म ! तू आजते मेरी माता है” कह, विशाखाको माताके स्थानपर प्रतिष्ठित किया। तबने विशाखा ‘मृगार-माता’ नामवाली हुई।

फिर दासीको कहा—‘जे जा० ।’ तब वह भिक्षु गात्रको ढंढाकर ‘‘चीवरले, अपने अपने विहारो (= बोधरियो) में चले गये थे । तब उस दासीने आराममें जा, भिक्षुओंको न देख— ‘आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम सूना है ।’ (सोच) ‘‘जाकर विशाखा’’को कहा—

‘‘आये ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम शून्य है ।’’

तब पंडिता = व्यक्त मेधाविना विशाखाको यह हुआ—‘नि संशय आर्य गात्रको ढंढाकर’’चीवरले अपने अपने विहारमें चले गये । सो इस बालाने समझा—‘आराममें भिक्षु नहीं हैं । फिर दासीको कहा—‘जे ! जा० ।’’

तब भगवान्ने भिक्षुओंको कहा—

‘‘ भिक्षुओ ! पात्र-चीवर तट्यार करो, भोजनका समय है ।’’

‘‘ अच्छा भन्ते ! ’’

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र चीवर, जैसे बलवान् पुरप घटोरो बांहकी पैलये, पैली बांहको बटोरे, धैये ही (अप्रवास) जेतनमें अन्तर्धान हो, विशाखा मृगारमाताके कौंठेपर प्रादुर्भूत हुये । भिक्षु-संघके साथ भगवान् रिठे आसनपर बैठ । तब विशाखा मृगारमाताने— ‘ आश्चर्य रे ! अतुरे ! तयागतही महारुद्धिमत्ता = महानुभावता, जो जांघभर ’’, कमर भर पानीकी बाट होनेपर भी एक भिक्षुका पैर या चीवरभी नहीं भीगा है ।—दृष्ट = उद्भूत हो बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको, उत्तम खाद्य भोज्यते अपने हाथ सन्तर्पित संप्रवास्तिकर, भगवान्को भोजन का, भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी हुई विशाखा मृगार-माताने भगवान्से कहा—

‘‘ भन्ते ! मैं भगवान्से (कुठ) बरोकी मांगती हूँ । ’’

‘‘ विनासे ! तयागत बरोसे परे है । ’’

‘‘ जो भन्ते ! कल्प्य हैं = निर्दोष हैं । ’’

‘‘ बोल, विशाखे ! ’’

‘‘ भन्ते ! मैं संघको यावन-जीवन वर्षाकी लुंगी (= वस्त्र-साठी) देना चाहती हूँ, आगन्तुक (= नयागत)को भोजन देना०, यात्रापर जानेवाले (= गमिक)को भोजन०, रोगीको भोजन०, रोगी परिचारकको भोजन०, रोगीको औषध०, सर्वदा यागू (= लिबड़ी)०, और भिक्षुणी-संघको उदर-साठी (= स्तुमतीका कपड़ा) देना० ।’

‘‘ विशाखे ! तू किम कारणसे तयागतसे आठ वर मांगती है ? ’’

‘‘ भन्ते ! मैंने दायीको आज्ञा दी—‘ जे ! आगम जाकर कालकी सूचना दे, काल है भन्ते ! भोजन तट्यार है ।’ तब भन्ते ! वह आकर मुझसे बोली—‘ आर्य ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आजोवक शरीरसे वर्षा स्नानकर रहे हैं ।’ भन्ते ! नयापन गर्दा, घृणित, रिद्ध (चात) है, इस कारणसे देख, भन्ते ! संघको यावजीवन वर्षिक क्षापी देना चाहतो हूँ । और फिर भन्ते ! आगन्तुक (= नयागत) भिक्षु गलों, और गन्तव्य स्थानसे अपरिचितदो यके-नदि पिंडवार करते है । वह मेरा आगन्तुक-भोजन ग्रहणकर वीथि-बुराल, गोचर-कुशल, यकावट रहित हो पिंडवार करेंगे० । और फिर भन्ते ! गमिक भिक्षु अपने भोजनकी

तलाशमें भगवान्का साथ छोड़ देते हैं, या जहाँ संजिल करना है, वहाँ विकालमें फँके रास्ता जाते हैं। यह मेरा गमिरु-भात भोजनकर भगवान्को न छोड़ेंगे, या जहाँ टिकान फलना है। वहाँ कालसे पहुँचेंगे, अ-कान्त हो रास्तेमें जायेंगे० । और फिर भन्ते ! रोगीको अनुकूल भोजन न मिलनेसे रोग बढ़ता है, या मलग होता है, मेरे ग्लान-मक (=रोगि-भोजन)को भोजन करनेसे न उमरु रोग बढ़ेगा, न मरग होगा० । और फिर भन्ते ! रोगि-परिचारक भिक्षु अपने भोजनके प्रबंधमें रोगी को देखते भात खाते हैं (या) उपवास (=भक्त-च्छेद) पड़ जाते हैं० । और फिर भन्ते ! रोगी भिक्षुको अनुकूल औषध न पानेसे रोग बढ़ता है, या मरग होता है० । और फिर भन्ते ! भगवान्ने 'अन्धकविन्द'में दस गुण देण यवागू (=पतले सिवड़ी) की अनुशाही थी। उन गुणोंको देखनी हुई, मैं जीवन भर संघको निरन्तर (=ध्रुव) यवागू देना चाहती हूँ। भन्ते ! (एक समय) भिक्षुगिया अचिरवती नदीमें वैश्याओंके साथ नंगी एक घाट (=तोष्य) पर नहाती थीं। भन्ते ! वैश्यायें भिक्षुगियोंकी बात मारती थीं—'क्या है, अट्या ! तरगी तरगी तुम लोगोको प्रह्वर्ष-सेवनमें। (कभी) कामोको भोगो, जय बुद्धी होना तो प्रह्वर्ष-सेवन करना। इस प्रकार तुम्हें (दोनों) कर्ष प्राप्त होंगे।' सो वह भिक्षुगियां वैश्याओंके बात मारनेसे मूक होगईं। सिवोंकी मप्रता भन्ते ! अशुचि, लुगुप्सित और विरद्ध (=प्रतिद्वल) हैं० ।... ..

+

+

+

+

आनन्द-चरित । चिंचाकांड । रोगि-सुश्रूपक बुद्ध । पूर्वाराम-निर्माण
(वि. पू. ४५०) ।

१... (आनन्द) हमारे बोधिमत्सके साथ क्षुपित (स्वर्ग)-पुरमें उत्पन्न हो, वहाँसे प्युत हो, अमृतौदन शास्त्रके घरमें पैदा हुये । सब ज्ञातियों आनन्दित , प्रसुदित करते हुये उत्पन्न होनेसे नाम आनन्द रखवा गया । वह क्रमशः भगवान्के अभिनिष्क्रमण (= गृहत्याग) कर, संबोधि प्राप्त हो, पहिली बार कपिलवस्तु आकर, फिर वहाँसे चले जानेपर, भगवान्के पास, भगवान्के अनुचर होनेके लिये जय शाक्य राजकुमार लोग प्रयत्नित हो रहे थे, तो 'भद्वि आदिके साथ निकलकर, भगवान्के पास प्रयत्नित हो, आयुष्मान् मैत्रायणी-पुत्र (= मत्तानी-पुत्र) के धर्म-उपदेशको सुन, थोड़ाही देरमें, स्रोतआपत्ति फलमें स्थित हुये । उस समय बुद्धत्व-प्राप्ति (= बोधि)के प्रथम बीस वर्षोंमें भगवान्के उपस्थाक (= परिवारक) नियत न थे । कभी नागसमाल पात्र-चीवर लेकर चलते थे; कभी नागित, कभी उपबाण, कभी सुनक्षत्र, कभी सुन्द श्रमणोद्देश, कभी स्वागत, कभी राध, कभी मेघिय । एक समय भगवान् नागसमाल स्थविरके साथ रास्तेमें जा रहे थे । जहाँ (रास्ता) दो (ओर) फटा था; (वहाँ) स्थविर मार्गसे हटकर, भगवान्के बोले—“भगवान् ! मैं इस मार्गसे जाऊँगा ।” तब भगवान्ने उन्हें कहा—‘आ, मिश्रु ! इस रास्ते से चले ।’ उन्होंने—‘हन्त ! भगवान् ! अपना पात्र-चीवर ले, मैं इस मार्गसे जाता हूँ’—कह, पात्र-चीवर भूमिपर रखना चाहा । तब भगवान्—“ लाओ मिश्रु ! ”—कह, पात्र-चीवर लेकर चले । इधर उधरके रास्तेसे जाते समय, चोरोंने स्थविरका चीवर भी छीन लिया, और पात्रभी फोड़ दिया । तब —‘भगवान्ही अज मेरे शरण हैं, दूसरा नहीं’ सोच, खून बहते भगवान्के पास आये । ‘यह क्या मिश्रु !’ पूछनेपर, उन्होंने सत्य हाल कह दिया ।... एक समय भगवान् मेघिय स्थविरके साथ प्राचीन वंशदायमें जंतु-प्राप्तको गये । वहाँ मेघियने जंतु-प्राप्तमें पिंडधार करके, नदीके तटपर सुन्दर आसन-वन देख—‘ भगवान् ! अपना पात्र चीवर ले, मैं उस आसके वागमें धमग-धर्म करूँगा’—कह, भगवान्के तीन धार मना करनेपर भी जाकर, बुरे विचारोंसे तंग होनेपर, लौटकर उम धातको भगवान्के कह ।—‘यही कारण देखकर मैंने मना किया था’—कहकर, भगवान् क्रमशः ध्रावस्ती पहुँचे ।

वहाँ मिश्रु-संघने धिरे (भगवान्ने) गंध-कुटीके परिवेण (= चौक)में बिले उत्तम सुदासनपर घँट, मिश्रुओंको आमंत्रित किया—

“ मिश्रुओं ! अज मैं बुद्ध (१६ वर्षका) हूँ । कोई कोई मिश्रु, ‘इस मार्गसे चलो’ कहनेपर दूसरेसे जाते हैं, कोई कोई मेरा पात्र-चीवर भूमिपर रख देते हैं । मेरे लिये एक नियत उपस्थाक (= परिवारक) मिश्रु खोजो । ”

(सुननेपर) मिश्रुओंको रोद हुआ । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने उठकर, भगवान्को घन्नाकर कहा—

“ भन्ते ! मैंने तुम्हारी ही चाहसे सौहजार कल्पोंसे भी अधिक (समय तक), अथवा पारमितायें पूरी कीं । मेरे ऐसा महाप्राज्ञ सेवक (= उपस्थाक) मौजूद है, मैं सेवा करूँगा ।”

उन्हे भगवान्ने कहा—“ नहीं सारिपुत्र ! जिस दिनमें तू विहरता है, वह दिना सुखसे अ-शून्य होती है । तेरा धर्म-उपदेश बुद्धोंके धर्म-उपदेशके समान है । इसलिये मुझे तेरे उपस्थाक (वचने)से काम नहीं है ।”

इसी प्रकारसे महामौद्गल्यायन आदि अस्सी महाधायक खड़े हुये । सबको भगवान्ने इन्कार कर दिया । आनन्द स्थविर चुप-चाप ही बैठे रहे । तब उन्हे भिक्षुओंने कहा— ‘आवुस ! भिक्षु-संघ उपस्थाक-पद मांग रहा है, तुम भी मांगो’ । ‘आवुसो ! मांगकर स्थान पाया तो क्या पाया ? क्या भगवान् मुझे देख नहीं, रहे हैं ? यदि स्वीका तो—‘आनन्द मेरा उपस्थान करे’ बोलेंगे’ । भगवान्ने कहा—‘भिक्षुओ ! आनन्दको दूसरा कोई उस्ता-हित मत करे, स्वयं जानकर वह मेरा उपस्थान करेगा ।’ तब भिक्षुओंने कहा—“उठो आवुस ! आनन्द ! दश-बलसे उपस्थाकर स्थान मांगो ।’ तब स्थविर (आनन्द)ने उठकर, चार प्रतिक्षेप (= इन्कार) और चार याचनायें—आठ वार मांगे । चार प्रतिक्षेप यह हैं—यदि भगवान् अपने पाये उत्तम, (१) चाकरको मुझे न दें, (२) पिंडपातको न दें, (३) एक गधकूटीमें निवास न दें, (४) निमंत्रणमें लेका न जायें; तो मे भगवान्का उपस्थान करूँगा ।”

“आनन्द ! इनमें तूने क्या दोष देखा ?”

“भन्ते ! यदि मैं इन वस्तुओंको पाऊँगा, तो (इस बातके) कहनेवाये होगे—आनन्द दशरथको मित्रे उत्तम चीवर परिभोग करता है० । इस प्रकारके लाभके लियेही तथागतकी सेवा करता है ।”...। चार आयाचनायें यह हैं—यदि भन्ते ! भगवान् (१) मेरे स्वीकार किये, निमंत्रणमें जाय, (२) दूसरे राष्ट्र (या) दूसरे जनपदसे भगवान्के दर्शनको आई परिपदको आनेके समय ही भगवान्का दर्शन करा पाऊँ, (३) जब मुझे इच्छा हो, उन्ही समय भगवान्के पास आने पाऊँ, (४) और जो भगवान् मेरे परोक्षमें धर्म-उपदेश करे, उसे आकर मुझे भी उपदेश कर दें । तब मैं भगवान्का उपस्थान करूँगा ।”

भगवान्ने (इन आठ वचनों) दिया । इस प्रकार आठ वचनोंके लेकर (आनन्द) नियत उपस्थाक हुये ।...।

*बीस वर्ष (भगवान्) अ-नियत (वर्षों-) वास करते, जहां जहां ठीक हुआ, वहां बसे । इससे आगे दो ही शयनासन (= निवास-स्थान) ध्रुव-परिभोग (= सदा रहनेके) किये । कौनसे दो ? जेतवन और प्याराम ।

चिन्चा-कांड ।

प्रथम बोधिमें (= बोधिके बादके बीस वर्षोंमें) दश-बलको...महालाभ सत्कार उत्पन्न हुआ । सूर्योदय होनेपर जगुतुकी भांति, तैयिक लोग लाभ-सत्कार-विरहित-हुये ।...। (तब वह) एकांत में एकांत हो सोचने लगे—अनग मौतमका लाभ सत्कार किस उपायसे

नादा किया जाय ? उस समय श्रावस्तीमें चिंचा माणविका नामक एक परिव्राजिका, उत्तम रूपवाती, सौभाग्य-प्राप्त देवी अन्तराची भांति (धी) । उसके शरीरसे किरण निकलती थीं । तब उनमें एक तेज मंत्रोने—'कहा—' चिंचा माणविकाके द्वारा ध्रमण गौतमकी अपकीर्ति करा, लाभ-सत्कार-नाश कराई; उन्होंने ' यह उपाय है ' परके स्वीकार किया । उस समय वह (माणविका) तीर्थिक आराममें जाकर बन्दनाकर खड़ी हुई । तीर्थिकोंने उसके साथ बात न की । वह—' मेरा क्या दोष है ? तीन बार आयों ! बन्दना करती हूँ—'कहा—' आयों ! मेरा क्या दोष है, क्यों मेरे साथ नहीं बोलते ? ' बोली । " भगिनी ! (क्या तू) ध्रमण गौतम को हमारा लाभ-सत्कार विनाशकर विचरते, नहीं देख रही है ? "

" आयों ! नहीं जानती । फिर यहाँ मुझे क्या करना है ? "

" यदि भगिनी ! तू हम लोगका सुख चाहती है, तो अपने कारणसे ध्रमण गौतमकी अपकीर्ति कर, ध्रमण गौतमके लाभ-सत्कारको विनाश कर । "

" आयों ! अच्छा यह भार मुझपर है, चिंता मत करो । "

बोल्कर, स्त्रीमायामें चरुर होनेसे, तबसे, लेकर; जब श्रावस्ती-वासी धर्म-कथा सुनकर जेतवनसे निकलने लगते, तब धी-महूटीके रंगका वस्त्र पहिन, गंध, माला आदि हाथमें ले, जेतवनसी ओर जाती थी । ' इस समय कहाँ जा रही है ? ' पूछने पर—' तुम्हें मेरे जानेकी जगहसे क्या काम ? ' यह जेतवनके समीप तीर्थिकाराममें वासकर, सपेरे प्रथम बन्दनाकी इच्छासे नगरसे निकलते उपासकोंको, जेतवनके भीतर निवास करके आई हुई सी दिया नगरमें प्रवेश करती थी । ' (रातको) कहाँ रहा ? ' पूछनेपर,—' तुम्हें मेरे (रात्रि) वास, स्थानसे क्या काम ? ' कहती । मास आधामास भीत जानेपर पूछनेसे—' जेतवनमें ध्रमण गौतमके साथ एकही गंधकुटीमें रही ' (कहा), पृथग्जनोंमें ' यह सच है, या नहीं—' इस प्रकारका संशय उत्पन्न कर, तीनमास चारमास पाद करड़ेसे पैरको बांध, गर्भिणी जैसा दिखला, ऊपरसे छाल कपड़ा पहिन—' ध्रमण गौतमसे गर्भ उत्पन्न हुआ '—' बाठ नर मास बाद पैरपर लकड़ीकी मंडलिका बांध, ऊपरसे कपड़ा लपेट, गायके जपड़ेसे हाथ, पैर, पीठ, कुट्टा कर, फूलासा बना, शिथिल-इंद्रिय हो, सायंकाल धर्मासनपर बैठ कर धर्म-उपदेश करते समय, धर्म-सभामें जा, तथागतके सामने पड़ी हो—

' महाध्रमण ! लोगको धर्म उपदेश करते हो ? तुम्हारा शब्द मधुर है । श्रेष्ठ सुन्दर स्पर्शयुक्त है अथ मैं तुमसे गर्भप्राप्त हो, परिपूर्ण-गर्भा होगई हूँ । न मुझे प्रसूति पर बतलाते (हो) । न स्वयं (ही) धी तेल आदिका प्रबंध करते हो । उपासकोंमें से—बौल्ल-राज, अनाथ-पिंडक या विनाशा महा-उपासिका कोही बोलदेते—इस माणविकाके लिये करने योग्य करो । अभिरमण ही जानते हो, गर्भ-उपचार नहीं जानते ?—' इस प्रकार गृह-पिंड (= पाषाणनेत्रा पिंड) ले, चंद्रमंडलको दूषित करनेके लिये कोशिश करती सी उसने, परिपक्वकी बीचमें तथागतपर आश्रय किया । तथागतने धर्म-कथाको रोकर सिंहकी भांति गर्जते (अभिनेदन करते)—' भगिनी ! तैरे कहनेकी सचाई झूठाईयो मैं या तूही जानते है—' कहा । " हाँ, महाध्रमण ! तैरे और मेरे जानेको कौन नहीं जानते ? ' उसी समय इन्द्रका आसन गर्भ जान पड़ा । वह सोचते हुये—' चिंचा माणविका तथागतपर झूठा दोष लगा रही है ' जान, इसबातका

शोध करेंगे (मोच), चार देवपुत्रोंके साथ आया । देवपुत्रोंने चूहेके बच्चोंका रूप धारण कर पकड़ी पेरमें दाह-मंडलिकाके बांधनेकी रस्सीको काट दिया, ओढ़नेके षण्णके हवाने उड़ा दिया । दाह-मंडलिका गिरते वक्त उसके पैरपर गिरी । दोनों पैरोंके पंजे फट गये । मनुष्योंने— 'धिक् ! धिक् ! कलमुसो (= कालकर्मा), सम्यक् संतुद्धपर दोष लगा रही थी', (कह), शिरपर शूक, डेला-डंडा हाथमें ले, जेतवनसे बाहर निकाल दिया । तब तधागतके लोचन-पक्षे बाहर जाते ही धातोंने फटकर उसे जगह दी ।***

रोगि-सुश्रूषक युद्ध ।

× × × ×

उस समय एक भिक्षुकी पेटकी बीमारी थी । वह अपने पैदाय पाखानेमें पड़ा हुआ था । तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दको पीठे लिये घूमते, जहाँ उस भिक्षुका विहार था, वहाँ पहुँचे ।*** जहाँ वह भिक्षु था, वहाँ गये । जाकर उस भिक्षुका पूछा—'भिक्षु ! तुझे क्या रोग है ?' । 'पेटकी बीमारी है, भगवान् !' 'भिक्षु तेरा कोई परिचारक है ।' 'नहीं भगवान् !' 'क्यों तेरी सेवा नहीं करते ?' 'मन्ते ! मैं भिक्षुओंका कुछ न करने वाला हूँ, इसलिये ।' तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—'जा आनन्द ! पानी ला, इस भिक्षुको नहला-ये ।'*** आनन्द पानी लाये । भगवान्ने पानी ढाढा, आयुष्मान् आनन्दने धोया । भगवान्ने शिरसे पकड़ा, आयुष्मान् आनन्दने पैरसे । उठाकर चा-पाईपर लिटाया । तब भगवान्ने—'इसी प्रकारमें भिक्षुओंको इकट्ठाकर । 'भिक्षुओ ! तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जोकि तुम्हारी सेवा करेंगे । यदि तुम एक दूसरेकी सेवा न करोगे, तो कौन सेवा करेगा ? जो रोगीकी सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है । यदि उपाध्याय हो, उपाध्यायको जीवनन उपस्थान (= सेवा) करना चाहिये । ' यदि आचार्य ' । ***शिष्य*** ।***गुरु-भार*** यदि न उपाध्याय है न आचार्य ' , तो सबको सेवा करनी चाहिये । सेवा न करे तो दुष्कृतरी आपत्ति है ।

पूर्वाराम-निर्माण ।

... एक उत्सवके दिन लोगोंको मंदिर = प्रमाथित हो, धर्म-श्रवणके लिये बिहार जाते देव, विनाखाने भी निर्मित स्थानपर मौजनकर, महालता-प्रमाथनसे अलंकृत हो, लोगोंके साथ बिहार जा, आभरणोंको उतार दासोंको दिया । . ।—

'अम्म ! इन प्रसाधनो (= जैवो)को रख, शास्ताके पाससे लौटते समय इन्हे पहँचूगी ।' उम्को देकर .. शास्ताके पास जा धर्म-उपदेश सुना । धर्म-श्रवणके बाद भगवान्को वन्दना कर, उठ कर चल पड़ी । वह उसकी दासी भी भूषणोंको भूल गई । धर्म सुनकर परिपक्वके बने जाने पर जो कुछ भूला होता, उसे आनन्द स्थविर संभालते थे । इस प्रकार उन्होंने उस दिन महालता-प्रसाधनको देख शास्ताको कहा—

“ मन्ते ! विशाखाका प्रसाधन छूट गया है । ”

“ एक धोर रखदो आनन्द ! ”

स्यविरने उसे उठाकर सीढ़ीके पास लगाकर रख दिया । विशाखा भी सुप्रिया (दासी)न साथ, आगन्तुक, गमिक, रोगी आदिके कामको जाननेके लिये विहारके भीतर विचरती रही । “दूसरे द्वारसे निकलकर विहारके पास खड़ी हो—‘अम्म ! प्रसाधन, ला, पहिँनूंगी !’ उस समय वह दासी भूल आनेको बात जान—‘आयें ! भूल आई हूँ—बोली । ‘तो जाऊँ ले आ, लेकिन यदि मेरे आर्थ आनन्द स्यविरने उठाकर दूसरे स्थानपर रख्या हो, तो मत एराना, आर्यहोको मैंने उसे दिया’ ।” । स्यविर भी दासीको देखकर—‘किमलिये आई?’—पूछकर, ‘अपनी आर्याका जेवर भूल गई हूँ’—बोल्नेपर, ‘मैंने इस सीढ़ीके पाम रख दिया है, जा उसे लेजा’ बोले । उसने—‘आर्य ! तुम्हारे हाथके छूने ने उसे मेरी आर्याके पहिननेके अयोग्य बना दिया’—फहकर, खाली हाथही जा, ‘अम्म, क्या है ?’ विशाखाके यह पूछनेपर, उन बातको कह दिया । ‘अम्म ! मैं अपने आर्यको छुई चीजसे नहीं पहिँनूंगी, मैंने आर्याको दे दिया । किन्तु आर्याको रखवालीमें तरुणीक होगी, उसको देकर योग्य (=कल्प्य) चीज लाऊँगी । जा उसे ले आ !’ यह जाकर ले आई ।

विशाखाने उसे न पहिन कर्मारों (=सुआरो)को बुलाकर दाम करवाया । ‘नव करोड़ मूल्यका हुआ, और बनवाई सौ हजार ।’—कहने पर ‘तो इसको बेंच दो’ बोली । उतना धन देकर कोई खरीद न सकेगा । तब विशाखाने स्वयं उसका दामने, नवकरोड़ सौहजार गाड़ियों पर खटवा, विहारमें लाकर शास्ताको बन्दना कर—

“मन्ते ! मेरे आर्थ आनन्द स्यविरने मेरा आभूषण हायसे छु दिया, उनके छूनेके समयहीसे मैं उसे नहीं पहिन सकनी थी, ‘उमको बंधकर कल्प्य (=भिषुओंको प्राण) लाऊँगी, (सोचा) उसे बेंचने तक दूसरेको उसके लेनेमें समर्थ न देख, मेही उमका दाम उठवाकर लाई हूँ । मन्ते ! भिषुओंके गारो पत्यया (=प्राण यस्तुओं) मैं तै किमको लाई ।”

“विशारो ! संघके लिये पूर्व दवांजे पर वास-स्थान बनवाना युक्त है ”

“मन्ते ! शोक ”*(कह) सन्तुष्टहो विशाखाने नव करोड़में भूमिहो खरीदा । दूसरे नवकरोड़ से विहार बनाना आरंभ किया ।

तब एक दिन शास्ता प्रत्युप समय लोकावलोकन करते, देवलोकसे च्युत हो भदिव (—मृगर) नगरमें श्रेष्ठी कुलमें उत्पन्न हुये, भदिव श्रेष्ठी पुत्रको (भागम) देख, अनाथ-पिंडकके घर भोजनकर, उत्तरद्वारकी ओर हुये । स्वभावतः शास्ता विशाखाके घर भिक्षा ग्रहणकर, दक्षिणद्वारसे निकल, जेतवर्गमें वास करते थे, अनाथ पिंडकके घर भिक्षा ग्रहणकर, पूर्वद्वारसे निकलकर, पूर्वांगममें वास करते थे । उत्तर-द्वारकी ओर भगवान्को जाते देखकर दो (लोग) जान जाते (कि) चारिकके लिये जा रहे हैं । विशाखा भी उस दिन ‘उत्तरद्वारकी ओर गये’ यह सुनकर जल्दीसे जाकर बन्दनाकर बोली—

१. बुद्ध वर्ग ६ । “उस समय विशाखा मृगार माता संघके लिये आर्लिद (=बरांडा) सहित हस्तिनख (=हाथीके नख या रत्नूनेकी आहुतिका) प्रामाद बनवाना चाहती थी । तब भिषुओंको यह हुआ—क्यों भगवान्ने प्रसादका परिभोग (=ग्रहण सेवन) अनुहात किया है ? भगवान्ने इस बातको पूछा ।—‘भिषुओं ! सभी (प्रकार)के प्रामादिक परिभोगकी अनुज्ञा करता हूँ ।”

“ भन्ते ! चारिकाके लिये जाना चाहते है ? ”

“ हां, विशारो ! ”

“ भन्ते ! आपके लिये इतना धन देकर विहार बनवाती हूं ; भन्ते ! लौट चले । ”

“ विशारो ! यह गमन लौटनेका नहीं है । ”

“ तो भन्ते ! मेरे लिये कृत-अकृतका जानकार एक भिक्षु लौटाकर जायें । ”... ”

“ विशारो ! उस (भिक्षु) का पात्र ग्रहणकर । उसके दिलमें कुछ तो आनन्द स्वर्ग की इच्छा हुई । (फिर)—‘ महामौद्गल्यायन स्वविर ऋद्धिमान् है, उनके द्वारा मेरा काम जल्दी समाप्त हो जायगा ’—सोचकर, स्वविरके पात्रको ग्रहण किया । स्वविरने शास्ताको ओर देखा । शास्ताने—‘ अपने परिवारके पांच सौ भिक्षुके, भोगलान ! लौट जाओ ’—इहा उन्होंने ऐसाही किये उनकी महिमासे, पचास साठ योजनपर वृक्ष वा पापाण केलिये गये (मनुष्य) बड़े बड़े क्षो और पापाणोंको लेकर उसी दिन लौट आते थे । गाड़ियोंपर वृक्षो और पापाणोंको रखनेमें, तरुणोफ नहीं पाते थे, न धुरा दृष्टता था । उन्होंने जल्दी ही शो-तलका प्रासाद बना डाला । नीचेके तलपर पाच सौ गर्भ (=कोठरियां) और ऊपरके तलपर पांच सौ गर्भ,—१०० हजार गर्भसे मडिन (वह) प्रासाद था ।

देवदह-सुत (वि. पू. ४५०)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देव) में, शाक्योके निगम देव-दहमें विहार करने थे ।

यहां भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! ” “ भदन्त ! ” । ...

भगवान्ने कहा—“ भिक्षुओ ! कोई कोई धमण माहण इम वाद = इस दृष्टिवाले हैं—
‘ जो’ कुछभी यह पुरुष = पुरुष सुप, दुःख, या अदुःख अनुभव करता है, वह सब पहिले जिये हेतुमे । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त करनेसे, नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्य में परिणाम-रहित (= अन्-अवस्य) (होताहै) । परिणाम-रहित होनेसे कर्मक्षय, कर्मक्षयमे दुःख क्षय, दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख जोर्ण हो जाते हैं । ’

“ भिक्षुओ ! वह निर्गड मेरे ऐसा पूत्रने पर ‘ हाँ ’ कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—
‘ आयुसो निर्गडो ! क्या तुम जानतेहो—इम पहिले थेहो, इम नहीं न थे ? ’ ‘ नहीं आयुस ! ’
‘ क्या तुम आयुसो निर्गडो ! जानतेहो—इमनें पूरमें पाप कर्म कियाही है, नहीं नहीं किया है ? ’
‘ नहीं आयुस ! ’ ‘ क्या तुम आयुसो निर्गडो ! जानतेहो—ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया है ? ’ ‘ नहीं आयुस ! ’
‘ क्या० जानते हो—इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ? ’ ‘ नहीं आयुस ! ’ ‘ क्या० जानते हो—इमो जन्ममें अकुरुत्त (बुरे) धर्मोंका प्रहाण (= विनाश) और कुत्तल धर्मोंका लाभ (होनाहै) ? ’
‘ नहीं आयुस ! ’ ‘ इस प्रकार आयुसो निर्गडो ! तुम नहीं जानते—इम पहिले थे, या नहीं० इती जन्ममें अकुरुत्त धर्मोंका प्रहाण होना है, और कुत्तल धर्मोंका लाभ । ऐसा होनेपर आयुप्मान् निर्गडोंका यह कथन युक्त नहीं—‘ जो कुछ भी यह पुरुष = पुरुषल० अनुभव फाता है० । यदि आयुसो निर्गडो ! तुम जानते होते—‘ हम पहिले थे ही० । ’ ऐसा होनेपर आयुप्मान् निर्गडोंका यह कथन युक्त होता—‘ जो कुछ भी यह पुरुष० । आयुसो निर्गडो ! जैसे (कोई) पुरुष विषये उपलिप्त गड शल्य (= दाँक-फन) से बिद्ध हो । यह शल्यके कारण दुःखद, कड, तीव्र वेदना अनुभव करता हो । उसके मित्र = अमात्य जाति-पिरादुरी उसे शल्य-चिकित्सकके पास ले जायें । वह शल्य-चिकित्सक शकसे उसके घण (= घाव) के मुखको कोट । यह शकसे प्रण-मुख काटनेसे भी दुःखद, कड, तीव्र वेदनाको अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक खोजनेकी शलाकासे शल्यको खोजे । यह शलाकासे शल्यके खोजनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव करे । वह शल्य-चिकित्सक उसके शल्यको निकाले ; वह शल्यके निकालनेके कारण भी० वेदना अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक उसके प्रण-मुखपर दवाई रये,० ।

१ म. नि ३ : १ : १ । अक .. देव कहते हैं, राजाओं को । यहाँ शाक्य राजाओंकी सुंदर मंगल पुष्करिणी थी, जिस पर पहरा रहता था । वह देवोंका दह (= पुष्करिणी) होनेके कारण देव-दह कहा जाती थी । उसीको ऐकर यह निगम (= कथा) भी देवदह कहा जाता था । भगवान् उस निगमके सहारे लुम्बिनी वनमें वास करते थे । ” २ निर्गड नाथ-पुत्रका वाद ।

यह दूसरे समय घावके पुर जानेसे निरोग, सुखी स्वस्थरोगी, हृच्छानुमार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो—में पहिले ०शालयसे त्रिद्व था० दवाई रखनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव करता था । सो मे अब ०निरोग, सुखी० हू । ऐसे ही आहुतो निर्गठो ! यदि तुम जानो हो—‘हम पहिले थे ही, नहीं नहीं थे० । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गठोका यह कथन युक्त होता—‘जो कुछ भी०’ । चूँकि आहुतो निर्गठो ! तुम नहीं जानने—‘हम पहिले थे०’ इसलिये आयुष्मान् निर्गठोना यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी०’ ।

“ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! उन निर्गठोने मुझे कहा—‘आहुस ! निगठ नाथपुत्र सर्वज्ञ = सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान = दर्शनको जानते है । चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (बन्दे) ज्ञान = दर्शन उपस्थित रहता है, वह ऐसा कहते हैं— आहुतो निर्गठो ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कठनी दुष्कर कारिका (= तपस्या) से नाश करो, और जो इस वक्त यहा काय रचन मनसे रक्षित (= संयुत) हो, यह भविष्यकेलिये पापका न करता हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें तुम) अन् अवस्य (होगे) । भविष्यमें अवस्य न होनेसे, कर्मका क्षय, कर्मके क्षयसे दुःख-क्षय, दुःख क्षयसे वेदना क्षय, वेदना क्षयसे समा दुःख नष्ट = निर्जीर्ण होजायेगे । यह हमको रचता है = समता है । इससे हम संतुष्ट है । ”

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! मेने उन निर्गठोको यह कहा—आहुतो निर्गठो ! यह पांच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके त्रिपाक वाजे है । कौनने पाच ? (१) श्रद्धा, (२) रूचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार परिवर्तक, (५) दृष्टि निश्चयान क्षान्ति । आहुतो निर्गठो ! यह पांच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके त्रिपाकवाजे है । यहा आयुष्मान् निर्गठोक अठार अक्ष वादी शास्ता (= निगठ नाथपुत्र)में आपको क्या श्रद्धा, क्या रूचि, क्या अनुश्रव, क्या आकार परिवर्तक, क्या दृष्टि निश्चयान क्षान्ति है ? भिक्षुओ ! निर्गठोके पास ऐसा कहकर भी मैं धर्मसे कोई भी वाद परिहार (= उत्तर) नहीं देखता । ”

“और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निर्गठोको यह कहता हू—तो क्या मानते हो, आहुतो निर्गठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम (= आरम्भ) तात्र होता है, = प्रधान तीव्र (होता है) । उस समय (उस) उपक्रम सन्धा दुःख, तीव्र, कटु, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र नहीं होता = प्रधान तीव्र नहीं (होता), उस समय वेदना अनुभव नहीं करते ? जिस समय आहुस ! हमारा उपक्रम तीव्र होता है०, उस समय तीव्र० वेदना अनुभव करते है । जिस समय० उपक्रम तीव्र नहीं होता०, तीव्र० वेदना अनुभव नहीं करते । ”

“इस प्रकार आहुतो निर्गठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम = प्रधान तीव्र होता है, उस समय, तीव्र वेदना अनुभव करते हो, जिस समय तुम्हारा उपक्रम० तात्र नहीं होता, तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गठोका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी यह सुख = सुदृढ० । यदि आहुतो निर्गठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र० होता है, उस समय दुःखद० वेदना रहना हा है, जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र० नहीं होता, उस समय दुःखद० वेदना नहीं रहना, क्या टानप० प्रद कथा युक्त नहीं—‘जो कुछ भी० ।

“ चूँकि आबुसो ! जिग समय तुन्हारा उपक्रम तीर० होता है, उस समय दुःखद० वेदना अनुभव करते हो; जिग समय ० उपक्रम ० तीर नहीं होता, ० तीर वेदना अनुभव नहीं करते; सो तुम स्वयंही उपक्रम-संबन्धी दुःखद० वेदना अनुभव करते; शविदाते, अज्ञानसे, मोहसे उल्टा समझ रहे हो—‘जो कुछ भी०’ । भिक्षुओ ! निर्गठोंके पास ऐसा बहुर भी मैं धर्मसे कोई भी वाद-परिहार (उनकी भोरमें) नहीं देखता ।

“ और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निर्गठोंको ऐसा कहता हूँ—तो क्या मानते हो आबुसो निर्गठो ! जो यह हमी जन्ममें वेदनीय (= भोगा जानेवाला) कर्म है, वह उपक्रमसे = या प्रधानसे संपराय (= दूसरे जन्ममें) वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं, आवस ! ’ ‘ और जो यह जन्मान्तर (= संपराय)-वेदनीय कर्म है, वह—उपक्रमसे० इस जन्ममें वेदनीय—किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आबुस ! ’ ‘ तो क्या मानने हो आबुसो ! निर्गठो ! जो यह सुख-वेदनीय (= सुख भोग करानेवाला) कर्म है, क्या यह उपक्रमसे = या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आबुस ! ’ ‘ ० जो यह दुःखवेदनीय कर्म है, क्या यह उपक्रमसे० सुख-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आबुस ! ’ ‘ तो क्या मानने हो आबुसो निर्गठो ! जो यह परिपक्व (- अवस्था = बुढ़ापा) में वेदनीय कर्म है, क्या यह उपक्रमसे० अपरिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आबुस ! ’ ‘ ० जो यह अ-परिपक्व (= दौराव, जवानी)-वेदनीय कर्म है, क्या वह० परिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आबुस ! ’ ‘ तो क्या मानने हो, आबुसो निर्गठो ! जो यह बहु-वेदनीय कर्म है, क्या वह० अल्प-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आबुस ! ’ ‘ ० जो यह अल्प-वेदनीय कर्म है० ? ’ ‘ नहीं आबुस ! ’ ‘ तो क्या मानने हो आबुसो निर्गठो ! जो यह वेदनीय (= भोगानेवाला) कर्म है, क्या वह० उपक्रमसे० अ-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आबुस ! ’ ‘ ० अवेदनीय कर्म० वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं० । ’ ‘ इस प्रकार आबुसो निर्गठो ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय कर्म है० । ० अवेदनीय कर्म है, वह भी वेदनीय नहीं किया जा सकता । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गठोंका उपक्रम निष्फल हो जाता है, प्रधान निष्फल हो जाता है ।

“ भिक्षुओ ! निर्गठ लोग इस वाद (के मानने) वाले हैं । ऐसे वादवाले निर्गठोंके वाद = अनुवाद धर्मानुसार दम स्थानोंमें निदनीय (= अयुक्त) होते हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी पहिले क्रिये (कर्म) के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो भिक्षुओ ! निर्गठ लोग अवश्य पहिले घुरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीर, कटु वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वरके बनानेके कारण (= ईश्वर-निर्माण हेतु) सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गठ लोग पापी (= घुरे) ईश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त०, दुःखद० वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी संगति (= भावी) के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गठ लोग पाप (= घुरे) संगति (= भावी) वाले थे, जो इस वक्त० । यदि भिक्षुओ ! प्राणी अभिजातिके कारण० । यदि० इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गठोंका इस जन्मका उपक्रम घुरा (= पाप) है, जोकि इस वक्त० दुःखद० वेदनायें भोग रहे हैं ।

“यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये (कर्मों) के कारण सुख दुःख भोग रहे हैं, तो निर्गठ गहर्णीय हैं, यदि ईश्वरके निर्माणके कारण, भवितव्यता (= संगति) के कारण, अभिजातिके कारण, इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो निर्गठ गहर्णीय हैं । भिक्षुओ ! निर्गठ ऐसा मत (= वाद) रखते हैं । ऐसे वादवाले निर्गठके वाद = अनुवाद धर्मानुसार दस ल्हाभोंमें निन्दनीय होते हैं । दस प्रकार भिक्षुओ ! (उनका) उपक्रम निष्फल होता है, प्रधान निष्फल होता है ।

“ भिक्षुओ ! पाँच उपक्रम सफल हैं, प्रधान सफल हैं । भिक्षुओ ! (१) भिक्षु दुःखसे अन्-अभिभूत (= अ-पीडित) शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता । (२) धार्मिक सुखका परित्याग नहीं करता । (३) उस सुखमें अधिक रूच (= मूर्च्छित) नहीं होजाता । (४) वह ऐसा जानता है—इस दुःख-कारणके संस्कारके अभ्यास करने वालेको, संस्कारके अभ्यास से, विराग होता है, (५) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करने वालेको उपेक्षाकी भावना करनेसे, विराग होता है । वह जिन दुःख-निदानके संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अभ्याससे विराग होता है, उस संस्कारको अभ्यास करता है । जिन दुःख-निदानकी उपेक्षा करने से, उपेक्षाकी भावना करनेसे, विराग होता है, उन उपेक्षाकी भावना करता है । उस उस दुःख-निदानके संस्कारके अभ्याससे विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है । उस उस दुःख-निदानकी उपेक्षाकी भावना करने वालेको विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है ।

“भिक्षुओ ! जैसे पुरुष (किमी) स्त्रीमें अनुरक्त हो, प्रतिबद्धचित्त तीव्र-रागी = तीव्र-अपेक्षी हो । वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ी, बात कर्ती, जग्यन करती = हँसती देखे । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसती देख क्या, उन पुरुषको शोक = परिदेव, दुःख = दीर्घनरूप = उपायास उत्पन्न नहीं होंगे ? ”

“ हाँ, भन्ते ? ”

“ सो किसलिये ? ”

“ वह पुरुष भन्ते ! उस स्त्रीमें अनुरक्त है । इस लिये उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसती देख, उन पुरुषको शोक = उत्पन्न होंगे । ”

“ तब भिक्षुओ ! उस पुरुषको ऐसाही—मैं इस स्त्रीमें अनुरक्त हूँ । सो इस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसते देख शोक = उत्पन्न होते हैं । कथों न मैं जो मेरा इस स्त्रीमें छन्द = राग है, उसको छोड़ दूँ । वह (फिर) जो उस स्त्रीमें उसका छन्द = राग है, उसे छोड़ दे । फिर दूसरे समय वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसते देखे, तो क्या मानने हो भिक्षुओ ! क्या उन स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ हँसते देख, उस पुरुषको शोक = उत्पन्न होंगे ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ सो किस लिये ? ”

“ वह पुरुष भन्ते ! उन स्त्रीसे वीर्य-राग है, इसलिये उन स्त्रीको हँसते देख, उन पुरुषको शोक = उत्पन्न नहीं होते । ”

“ ऐसे ही मिथुओ ! मिथु दुःखसे अन्-अभिभूत शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता ० इस प्रकारभी इसका वह दुःख जीर्ण होता है । इस प्रकार मिथुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है ।

“ और फिर मिथुओ ! मिथु ऐसा सोचता है—सुप्त-पूर्वक विहार करतेभी मेरे अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं; (देविन। अपनेको दुःखमें लगाते अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं, क्या न मैं दुःखमें अपनेको लगाऊँ । इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें लगाता है; दुःखमें अपनेको लगाते हुये उसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । वह उसके बाद दुःखमें अपनेको नहीं लगाता । सो किस लिये ? मिथुओ ! वह मिथु जिसने लिये दुःखमें अपनेको लगाता था, वह उसका मतलब पूरा होगया; इसलिये दूसरे समय दुःख में अपनेको नहीं लगाता । जैसे मिथुओ ! इपुकार (= बाण बनानेवाला लोहार) दो अंगरों (= अलात) पर तेजन (= बाण-पल) को तपाता... है, सीधा करता है... । जय मिथुओ ! इपुकारका तेजन दो अङ्गारोंपर आतापित=परितापित (हो चुका) होता है, सीधा (हो गया)... होता है । तो फिर दूसरी बार वह इपुकार तेजनको दो अङ्गारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, (नहीं) सीधा करता ... । सो किसलिये ? मिथुओ ! जिस मतलबसे 'पुनार'... आतापित परितापित कर रहा था... । वह उसका मतलब पूरा होगया । इसलिये दूसरी बार ० । ऐसे ही मिथुओ ! मिथु ऐसा सोचता है—सुप्त पूर्वक विहार करते मेरे अकुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं लगाता । इस प्रकारभी मिथुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है ।

“ और फिर मिथुओ ! वहाँ लोकमें तथागत अर्हन्, सम्पक-मंडुद विद्या-भाचरण युक्त मुगत ० उत्पन्न होते हैं । ० धर्म-उपदेश करते हैं । ० घर छोड़ बेघर हो प्रयजिन होता है । ० वह इस आर्य-शील-स्कंधसे संयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष मुख अनुभव करता है । ० वह इस आर्य-इन्द्रिय-संवासे युक्त होता है । ० वह इस आर्य-शील-स्कंधसे युक्त हो, इस आर्य इन्द्रिय-संवासे ०, इस आर्य स्मृति-प्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, वृक्षके नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, दमसान वन-प्रस्थ, मैदान, पयालका ढेर, सेवन करता है । वह भोजनके बाद .. आसन मार शरीरको सीधा रख, स्मृतिको संमुख उपस्थितकर, धैर्यता है । वह लोकमें लोभ (= अभिष्या) को छोड़, अभिष्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिष्यासे चित्तको परिशुद्ध करता है । व्यापाद=प्रद्वेष (= द्वेष)को छोड़, अ-व्यापन्न चित्त हो, सब प्राणियोंका हित=अनुकम्पक हो विहरता है ० । इत्यान-मृद छोड़ ०, औदत्य-कौश्य छोड़ ०, विकित्सा छोड़ ० । वह इन पांच चित्तके नोवणोंको छोड़ ० । प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उमका मिथुओ ! उपक्रम सफल होता है ० ।

“ और फिर मिथुओ ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो ० । ० उपक्रम सफल होता है ० ।

“ और फिर ० । ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ० ।

“ और फिर ० । ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ० ।

“वह इस प्रकार समाहित चित्त० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करता है। इस प्रकार भी०।

“वह इस प्रकार समाहित चित्त० दिव्य चक्षुसे प्राणियोंको च्युत होते, उत्पन्न होते जानता है। इस प्रकार भी०।

“वह इस प्रकार समाहित चित्त० ‘जन्म खतम होगया०’ जानता है। इस प्रकार भी०।

“भिक्षुओ ! तथागत ऐसे वाद (के मानने) वाले हैं। ऐसे वादवाले तथागतका धर्मानुसार (= न्यायानुसार) प्रसंसाके दस स्थान होते हैं। (१) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये कर्मोंके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो अशक्य भिक्षुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, जो कि इस समय धास्त्रव (= मल) विहीन सुख वेदनाको अनुभव करते हैं। (२) यदि भिक्षुओ ! ईश्वर निर्माणके कारण०, तो अशक्य भिक्षुओ ! तथागत अच्छे ईश्वरसे निर्मित है, जो कि इस समय०। (३) अवितव्यताके कारण०, तथागत उत्तम भवितव्यता वाले हैं०। (४) अभिजातिके कारण०, तथागत उत्तम अभिजातिवाले०। (५) इसी जन्मके उपक्रमके कारण०, तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रमवाले०। (६) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्ववृत्त (कर्मों)के कारण सुख दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रदासनीय हैं, यदि पूर्ववृत्त (कर्मों)के कारण सुख दुःख नहीं अनुभव करते, तो (भी) तथागत प्रदासनीय हैं। (७) यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वर निर्माणके कारण०, ईश्वर निर्माणके कारण नहीं०। (८) अवितव्यताके कारण०, अवितव्यताके कारण नहीं०। (९) अभिजातिके कारण नहीं०। (१०) इस जन्मके उपक्रमके कारण०, इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं०। भिक्षुओ ! तथागत इस वाद (के मानने) वाले हैं। ॥०॥”

भगवान्ने यह कहा। संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

केसपुत्तिय-मुत्त । पूर्वाराममें प्रथम वर्षावास । आलवरु-मुत्त (वि. पू. ४५०-४६) ।

ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् कोपलमें चारिहा करने बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ जहाँ 'कालामों का केम-पुत्त नामक निगम था, वहाँ पहुँचे ।

केमपुत्तिय (=केम-पुरीष) कालामों ने सुना—शास्त्र-पुत्र-धर्मग गौतम केसपुत्तमें प्राप्त हुये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ—'०' । इस प्रकारके अर्थोंका दर्शन अच्छा होता है । तब केमपुत्तिय कालाम जहाँ भगवान्‌थे यहाँ आये । आकर कोई कोई भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये, कोई कोई भगवान्‌को सम्मोदन कर... एक ओर बैठ गये । कोई कोई त्रिधर भगवान्‌थे उभर हाथ जोड़ कर० । कोई कोई नाम-गोत्र सुनाकर एक ओर बैठ गये । कोई कोई खुरबाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे केमपुत्तिय कालामोंने भगवान्‌को यह कहा—

“भन्ते ! कोई कोई धर्मग ब्राह्मण केम-पुत्तमें आते हैं, अपने ही वाद (=मन) को प्रकाशित करते हैं, घोसिन करते हैं, दूसरेके वाद पर नाराज होते हैं (=सुतेन्ति) निन्दा करते हैं, परित्यक्त करते हैं । भन्ते ! दूसरे भी कोई कोई धर्मग ब्राह्मण केस-पुत्तमें आते हैं, वह भी अपनेही वादको० । तब भन्ते ! हमको कांक्षा = विचिकित्सा (=संशय) होती है—कौन इन वाप धर्मग-ब्राह्मणोंमें सब कहता है; कौन झूठ ?”

“कालामो ! तुम्हारी कांक्षा = विचिकित्सा ठीक है, कांक्षणीय स्थानमें ही तुम्हें सन्देह उत्पन्न हुआ है । आओ कालामो ! मत तुम अनुभव (=धुन) से, मत परम्परामें, मत 'ऐसाही है' से, मत पित्र-व्यप्रदान (=अपने मान्य शास्त्र ही अनुकूलता) से, मत तर्कके कारणसे, मत नय (=न्याय) हेतुसे, मत (वक्ताके) आक्षारके विचारमें, मत अपने वि-विचारित मतके अनुकूल होनेसे, मत (वक्ताके) मध्य-रूप होनेसे, मत 'धर्मग हमारा गुरु (=बड़ा) है' से, (विश्राम करो) । जब कालामो तुम अपनेही जानो—यह धर्म अकुरुड, यह धर्म सरोप, यह धर्म विज्ञ-निन्दित (हैं), यह लेने, ग्रहण करनेपर अहित = दुःखकेलिये होते हैं, तब कालामो ! तुम (उसे) छोड़ देना । तो क्या मानने हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ लोभ हितकेलिये होता है, या अहितकेलिये ?” “अहितके लिये, भन्ते !”

“कालामो ! यह लुब्ध (=लोभमें पटा) पुरुष = पुत्रल, लोभमें अभिभूत (=लित, =परिगृहीत-चित्त, प्राण भी मारता है, चोरी भी करता है, पर-खी गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरेको भी धँसा करनेमें प्रेरित करता है ; जो कि विरहाल तक उसके अहित = दुःखके लिये होता है ।” “हाँ, भन्ते !”

“तो क्या मानने हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ...द्वेष हितके लिये होता है, या अहितके लिये ?” “अहितके लिये भन्ते !”

“ कालामो ! द्वेष-युक्त पुरप० । ” “ हा भन्ते ! ”

“ ०मोह० । ” “ हा भन्ते ! ”

“ तो क्या मानने हो कालामो ! यह धर्म कुशल है, या अकुशल ? ”

“ अकुशल, भन्ते ! ”

“ सावद्य (= सद्रोष) है, या निरवद्य (= निर्दोष) ? ”

“ सावद्य, भन्ते ! ”

“ विज्ञ गृहित या विज्ञ प्रशंसित ? ” “ विज्ञ गृहित, भन्ते ! ”

“ प्राप्त करनेपर = ग्रहण करनेपर अहितकेलिये = दुःखकेलिये है, या नहीं ? ”

“ ० ग्रहण करनेपर भन्ते ! अहित ० के लिये हैं, ऐसा हमें होता है । ”

“ इस प्रकार कालामो ! जो यह मेने कहा—‘आओ कालामो ! मत तुम अनुश्रवणे० । यह जो मैंने कहा, यह इसी कारण कहा । इसलिये कालामो ! मत तुम अनुश्रवणे० । जब तुम कालामो ! अपनही समझो,—‘यह धर्म कुशल (= अच्छे), यह धर्म अनवद्य (= निर्दोष), यह धर्म विज्ञ प्रशंसित, यह धर्म प्राप्त करनेपर = ग्रहण करनेपर, हित = सुखके लिये हैं, तब तुम कालामो ! (उ-हँ) प्राप्त कर ग्रहणो । तो क्या मानने हो कालामो ! पुरपके भीतर उत्पन्न हुआ अ-लोभ हितके लिये होता है, या अहितके लिये ? ”

“ हितके लिये, भन्ते ! ”

“ कालामो ! लोभ रहित पुरप = पुत्रल लोभने अन् अभिभूत = अ-गृहीत वित्त हो, प्राण नहीं मारता है० ? ” “ हा भन्ते ! ”

“ ० अद्रोष० ? ” ० । ० । “ ० अमोह० ? ” ० । ० ।

“ तो क्या मानने हो कालामो ! यह धर्म कुशल (= अच्छे) है, या अकुशल ? ” ० । ० ।

“ सो कालामो ! आर्य भ्रावक इस प्रकार अभिभूया (= लोभ) रहित व्यापार (= द्वेष) रहित, अ-संमूढ (= मोहरहित) स्मृति और संप्रजन्यके साथ मैत्री-युक्त चित्तमे०, करणायुक्त चित्तमे०, सुदिता युक्त चित्तमे०, उपेक्षा युक्त चित्तमे०, एक दिशा आविष्टकर विहरता है, वैसेही दूसरी, वैसेही तीसरी, वैसेही चौथी, इसी तरह ऊपर, नीचे, देड़, सबके व्यापार, सबके अर्थ, सभी लोकको ‘उपेक्षायुक्त विपुल = महद्गत = व्यग्रमाण, अ वेर = अ-व्यापार चित्तमे आविष्टकर विहरता है । कालामो ! (जो) यह आर्य भ्रावक, ऐसा अ-वेर चित्त = ऐसा अ-व्यापार चित्त, ऐसा अ-संमूढ चित्त = ऐसा विपुल चित्त है, उसको इसी जन्ममें चार आधास (= आधासन) मिले होते हैं ।—(१) यदि पर-लोक है, यदि सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक है, तो निग्रपही मं काया छोड़ मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न होऊँगा, यह उसे प्रथम आधास प्राप्त हुआ रहता है । (२) यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक, नहीं है तो इसी जन्ममें इस धर्ममें अ-वेर = अ-व्यापार सुन्दरूक अपनेको रक्षता है, यह उसको दूसरा आधास ० ० । (३) यदि

(काम) करते पाप (=दुरा) क्रिया जाये, तोभी मैं किसीका दुरा नहीं चाहता, बिना किये फिर पापकर्म मुझे क्यों दुःख पहुँचायेगा । यह उसे तीसरा ० । (४) यदि करते हुये पाप न किया जाय, (तो) इस समय मैं दोनोसेही मुक्त अपनेको देखता हूँ । यह उसे चौथा ० । सो कालामो ! वह आर्य-धावक ऐसा अ-वैर-चित्त ० है, उसको इसी जन्ममें यह चार आश्वास मिले होते हैं । ’

“ यह ऐसाही है, भगवान् ! यह ऐसाही है, सुगत ! भन्ते ! वह आर्य धावक ऐसा अवैर-चित्त ० चार आश्वास ० । ० प्रथम आश्वास ० । ० द्वितीय आश्वास ० । ० तृतीय आश्वास ० । ० चतुर्थ आश्वास ० । ० उसको इसी जन्ममें यह चार आश्वास ० । आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ० आजसे भन्ते ! भगवान् हमें अञ्जलिपद शरणागत उपासक धारण करें । ’

पूर्वार्त्तममें प्रथम चर्पावास ।

‘भगवान् (=शास्ता) नव मासमें चारिका करके पुनः धानस्ती आये । विशाखाके प्रासादका काम भी नवमासमें समाप्त हुआ ।...’। ‘शास्ता जेतवन जाते हैं—सुनकर अगवानी का शास्ताको अपने विहारमें ले जाकर बचन लिया—‘ भन्ते ! इस चातुर्मासमें मिश्रु-संघको लेकर यहीं यात्र करै, मैं प्रासादका उत्तर कलेंगी ।’ शास्ताने स्वीकार किया । वह (विशाखा) तबसे बुद्ध-प्रमुख मिश्रु-पंचको विहारमें ही (मिश्रा-) दान देती थी । तब उसकी सब्बी (=सहायिका) सड़केके मूल्यका एक चछ ले आकर बोली—“ सहायिके ! मैं इस चछको तैरे प्रासादमें...कर्ता बिठाना चाहती हूँ, बिठानेका स्थान मुझे बतला ।”

“ सहायिके ! यदि मैं मुझे कदू—‘अवकाश नहीं है’, तो तू समझैगी—‘तू मुझे अवकाश देना नहीं चाहती ।’ स्वयंही प्रासादके दोगे तब, और हजार कोठरियोको देखकर बिठानेका स्थान झूठले ।”

वह सड़केके मूल्यके चछको लेकर वहां विवाण करती, उससे अल्प-मूल्यका चछ न देल—‘ मैं इस प्रासादमें पुण्य-भग नहीं पा रही हूँ (सोच) दुःखिन हो, एक जगह रोती रहती थी । तब आनन्द स्वविरने उभे देल पूजा—“ क्यों रोती है ?” उसने यह बात कहदी । स्वविरने ‘सोच मत का, मैं मुझे बिठानेका स्थान बताऊँगा’ कह, ‘सीढी और पैर धोनेके बीच पाद-पोछनक बनाकर बिठा दे, मिश्रु पैर धोकर पहिले वहां पोछकर भीतर जायेंगे, इस प्रकार मुझे मद्दाफल होगा’ कहा । विशाखाने उस स्थानका ख्याल न किया था । विशाखाने चतुर्मास भर विहारके भीतर बुद्ध-प्रमुख मिश्रु संघको दान (=भोजन) दिया । अन्तिम दिन मिश्रु-संघको शीवर-शाटक दिये । संघमें सबने नये मिश्रुको दिये चीवर सहस्र मूल्यके थे । सबके पात्रोको भरकर शेरज्य (=घी मुड़ आदि) दिया । दान देनेमें नब करोड़ खर्च हुये । इस प्रकार विहारकी भूमि लेनेमें नब कतोड़, विहार बनवाने में नब कतोड़, विहार-उत्सवमें नब (कतोड़), सब सत्ताईस करोड़ उसने बुद्ध-शासनमें दान दिये । खीहो, मिथ्यादृष्टिके घरमें यास करते किमी दूसरेका ऐसा दान नहीं है...’।

आलवक सुत् ।

‘ऐसा मैंने सुना— एक समय भगवान् आलवीं गायोके मार्ग (=गो-मग) में सिरम वन (=सिसपा-वन) में पत्तेके थिऊँनेपर विहार करते थे ।

तब हस्तक आलवकने जंबाविहार (=चहलकदमी) के लिये टहलते विचरते हुये, भगवान्को गोमार्ग शिंपपा वनमें परम सस्तपर धंटे देखा । देखकर जहां भगवान् थे, वहा पहुँचकरा भगवान्को अभिवादनकरा, एक ओर बसा । एक ओर धंटे हस्तक आलवकने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! भगवान् सुखसे तो सोये ? ”

“ हां कुमार ! सुखसे सोया, जो लोकमें सुखसे सोते हैं, मैं उनमेंसे एक हूँ । ”

“ भन्ते ! (यह) हेमन्तकी शीतल रात, हिम-पातका समय अन्तराष्टक है । गो कटक हत कटी भूमि है, पर्गासन पतला है, वृक्षके पत्र विरल है, कापाय घब्र शीतल है, चौवाई वायु शीतल है, तब भी भगवान् ऐसा कहते हैं— ‘ हां कुमार ! सुखसे सोया ० । ’ ”

“ तो कुमार ! तुझे हा पूत्रा हूँ, जेना तुझे ठीक लगे, वेसा मुझे उत्तर दे । तो क्या कुमार ! (किमी) गृहपति (=वेश्य) या गृहपतिपुत्रका लीपा पोता, वायु रक्षित, द्वारबद्ध, बिडका बन्द फूटागार (=कोठा) हो, वहां चार ७गुण पोस्तीनहा विडा (=गोणरुत्यत), पट्टो-विडा, कालीन विडा, उत्तम कादली मृगवर्म विडा, दोनो (=सिरहाने पैरहने) और लाल तकिपोराला, ऊपर त्रितानराला परग हो, तेल-प्रदीय भी जल रहा हो । चार मापांयें सुन्दर सुन्दर (सेराओ) के साथ हाजिर हो, तो क्या मानते हो, कुमार ! वह सुपत्रे सोयेगा या नहीं, यहा तुम्हें कैसा होता है ? ”

“ भन्ते ! वह सुपत्रे सोयेगा । जो लोकमें सुखसे सोते हैं, वह उनमें से एक होगा । ”

“ तो क्या मानते हो कुमार ! ० यदि उस गृहपति या गृहपतिपुत्रको, रागसे उत्पन्न होनेवाले कायिक या मानसिक परिदाह (=ज्वर) उत्पन्नहो, तो उन रागज परिदाहसे जलते हुये क्या वह दुःखसे सोयेगा ? ”

“ हां, भन्ते ! ”

“ कुमार ! वह गृहपति या गृहपतिपुत्र जिन रागज परिदाहसे =जलनमे दुःखते सोते हैं, तथागतका वह (रागज परिदाह) नष्ट— उच्छिन्न मूल =मस्तक-च्छिन्न तालरी तरह किया =अभाव-प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्नहोने लायक (होगया है), इसलिये मैं सुखसे सोया । तो क्या मानते हो, कुमार ! यदि उन गृहपति ० को द्वेषमे उत्पन्न (=द्वेषज) ० । ० । ० मोहतो उत्पन्न (=माहज) पायिक या मानसिक परिदाह उत्पन्न हो ० ? ”

१ अ नि ३. ४। १। २ अ क “ मापके अन्तके चार दिन, और पापुनके आदिके चार दिन अंतराष्टक कहे जाते हैं । ” ३ अ क “ पानी बरसनेपर गायाँक जाने आनेके स्थानपर सुरोसे कीचट उभट आता है, वह धूर दवाते सुबकर आरेके दाँतकी तरह दुःख-स्पर्श होता है, उसीको रयालकर मोकँटक हत कहा । ”

“ हां, भन्ते ! ”

“ कुमार ! ० इसलिये मैं सुपत्ते सोया ।

“ परिनिर्मुक्त (= मुक्त) ब्राह्मण सर्वदा सुपत्ते सोता है ।

जो कि शीतल स्वभाव, उपाधि (= राग आदि)-रहित, कामोमें लिप्त नहीं है ।

सत्र आत्मकियोको छिनकर हृदयसे भय को हटाकर ।

मनमें शांति प्राप्तकर, उपदान्तहो (बह) सुपत्ते सोता है । ’

राष्ट्रपाल-सुत्त (वि. पू. ४४६) ।

ऐसा मने सुना—एक समक भगवान् बुद्ध (देश)में महामिथु-सधके साथ पारिदा करते, जहा धुल्लकोटित नामक बुद्धओका निगम (=कस्या) था, वहाँ पहुँचे ।

धुल्लकोटित (=स्थूलकोटित) वासी ब्राह्मण गृहपतियोने सुना—शाक्यपुत्र^० भन्त गौतम धुल्ल कोटितमें प्राप्त हुये हैं^० । ^०इस प्रकारके अर्हत्तोका दर्शन अच्छा होता है । तब धुल्लकोटितके ब्राह्मण गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिरादन कर एक ओर बैठ गये । ^०कोई कोई सुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे धुल्ल-कोटित वाला ब्राह्मण गृहपतियोको भगवान्ने धार्मिक कथासे सदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, सप्रशस्ति किया ।

उस समय उसी धुल्लकोटितके अग्र-कुलिकका पुत्र राष्ट्र पाल उस परिपत्रमें बैठा था । तब राष्ट्र पाल को ऐसा हुआ जैसे भगवान् धर्म उपदेश कर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संयत्ता सुना प्रह्लाचर्य पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । क्यों न मे वेशा इमशु मुडाकर, वापाय वय्य पहिणकर, घरसे बेघर हो प्र-जित होजाऊँ । तब धुल्लकोटित-वासी ब्राह्मण गृहपति भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा ^०समुत्तेजित र'प्रशसित हो, भगवान्के भाषणको अभिरादन, अनुमोदन कर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिरादन कर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्र पाल बुद्धपुत्र ^०ब्राह्मणोंके चने जानेके थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिरादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राष्ट्रपाल बुद्ध पुत्रने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! जैसे जैसे मे भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह^० दाल लिखित प्रह्लाचर्य पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । भन्ते ! मे भगवान्के पास प्रमज्जा पाऊँ उपसपदा पाऊँ ।”

“राष्ट्र-पाल ! क्या तूने मातापितासे घरसे बेघर प्रमज्जाके लिये आज्ञा पाई है ?”

“ भन्ते । ^० आज्ञा नहीं पाई ।”

“ राष्ट्रपाल ! माता पितासे बिना आज्ञा पायेको तयागत प्रमजित नहीं करते ।”

“ भन्ते ! तो मैं बैसा करूँगा, जिनमें माता पिता मुझे ^० प्रमज्जाके लिये आज्ञा दे । ”

“ तब राष्ट्रपाल बुद्ध पुत्र आमनसे उठकर, भगवान्को अभिरादनकर प्रदक्षिणाकर जहाँ माता पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता पिताको कहा—

“ अम्मा ! तात ! जैसे जैसे मे भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह^० दाल लिखित (= उठे शरीरको तरह निर्मल शरीर) प्रह्लाचर्य पालन, गृहमें वास करते सुकर नहीं है । मैं ^० प्रमजित होना चाहता हूँ । घरसे बेघर हो प्रमजित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो । ”

ऐसा कहने पर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्रपाल ० को कहा—

“ तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय—मनाप, सुखमें षडे, सुखमें पडे एक पुत्रहो ।

तात राष्ट्रपाल ! तुम दुःख कुछभी नहीं जानने । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरो । खाते पीते विचरते, कामोका परिभोग करते, पुण्य करते रमण करो । हम तुम्हें ० प्रमज्याके लिये आज्ञा न हेंगे । मरने परभी हम तुमसे ये-चाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हें जीते जी ० प्रमजित होनेकी आज्ञा देंगे । ”

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० ।

तब राष्ट्रपाल कुलपुत्र माता पिताके पास प्रमज्या(की आज्ञा)को न पा, बर्षी नंगी धरतीपर पड़ा गया ।—‘ यहीं ’ मेरा मरण होगा, या प्रमज्या ’ । तब ०माता-पिताने राष्ट्रपाल ० को कहा—

“ तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

०दूसरीवार भी ० । ० । ०तीसरीवार भी राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

तब राष्ट्रपाल ०के माता-पिता जहां राष्ट्रपाल कुलपुत्रके मित्र थे, वहां गये । जाकर—कहा—

“ तातो ! यह राष्ट्रपाल कुलपुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है—‘ यहीं मरण होगा या प्रमज्या ’ । आओ तातो ! जहां राष्ट्रपाल है, वहां जाओ । जाकर राष्ट्रपाल ०को कदो—सौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

तब राष्ट्रपाल ०के मित्र राष्ट्रपाल ०के माता-पिता(की धात)को धनकर, जहां राष्ट्रपाल ० था, वहां गये ; जाकर ० कहा—

“ सौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल ० चुप रहा । दूसरीवार भी ० । ० । तीसरीवार भी ० । ० ।

तब राष्ट्रपाल ०के मित्रो (= सहायक)ने ० राष्ट्रपाल ०के माता-पिताको कहा—

“ अम्मा ! तात ! यह राष्ट्रपाल ० वहाँ नंगी धरतीपर पड़ा है—‘ यहीं मेरा मरण होगा, या प्रमज्या । ’ यदि तुम राष्ट्रपाल ०को ०अनुज्ञा न दोगे, तो वहाँ उसका मरण होगा ; यदि तुम ०आज्ञा दोगे, प्रमजित हुये भी उसी देखोगे ; यदि राष्ट्रपाल ० प्रमज्यामें मन न लगा सका, तो, उसनी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं लौट आयेगा । (अतः) राष्ट्रपाल ०को प्रमज्याकी अनुज्ञा दो । ”

“ तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ०प्रमज्याकी अनुज्ञा (=स्वीकृति) देते हैं; लेकिन प्रमजित हो, माता पिताको दर्शन देना होगा । ”

तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाल ० को बोले—

“ सौम्य राष्ट्रपाल ! तू माता-पिताका प्रिय ० एक पुत्र है ० । माता पितासे ०प्रमज्या केलिये तू अनुज्ञात है । लेकिन प्रमजित हो माता पिताको दर्शन देना होगा । ”

तब राष्ट्रपाल० उठकर, बल प्रहणकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर० एक ओर बैठे हुये० भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! मैं माता पितासे० प्रमदवाके लिये अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रमजित करे ।”

राष्ट्रपाल०ने भगवान्‌के पाप प्रमदवा और उपसम्पदा प्राप्त की । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके उपसम्पन्न (= भिक्षु होना) होनेके थोड़ीही देरके बाद, आधामास उपसम्पन्न होनेपर, भगवान् थुलकोट्टितमें थयेच्छ विहारकर जिवर धावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ धावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् धावस्तीमें अनाथ-पिंडके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल० आत्म-संयमी हो विहरते जलदी ही, जिवके लिये थुल-पुत्र ठीकसे घरसे घेघर हो प्रमजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरनेलगे । ‘जाति (= जन्म) क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ कानेकी नहीं है’—जान लिया । आयुष्मान् राष्ट्रपाल अर्हत्वोमें एक हुये ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल जहाँ भगवान् थे, जाकर, भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठे भगवान्‌को बोले—

“भन्ते ! यदि भगवान् अनुज्ञा दें, तो मैं माता-पिताको दर्शन देना चाहता हूँ ।”

तब भगवान्‌ने मनसे राष्ट्रपालके मनके विचारको जाना । जब भगवान्‌ने जानलिया, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र (भिक्षु-) शिक्षाको छोड़, गृहस्थ-धनके अयोग्य है, तब भगवान्‌ने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“राष्ट्रपाल ! जिसका इसवक्त समय समझे, (वैसाकर) ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल आसनसे उठकर भगवान्‌को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल (= जिम्मे लगा), पात्र-चीवर ले, जिवर थुलकोट्टित था, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ थुल-कोट्टित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थुलकोट्टितमें राजा कौरव्यके मिगाचीर (नामक उद्यान)में विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाङ्क-समय पहन कर पात्र चीवर ले, थुल-कोट्टितमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । थुलकोट्टितमें बिना ठहरे पिंडचार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ पहुँचे । उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता विचली द्वारसालामें बाळ बनडा रहा था । पिताने दूरसे ही आयुष्मान् राष्ट्रपालको आते देखा । देखकर कहा—‘इन मुंडकों धमणकोने मेरे प्रिय = मनाप एकलौते पुत्रको प्रमजित कर लिया ।’ तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने अपने पिताके घरमें न दान पाया, न श्रत्याएथान (= इन्कार), बल्कि फट्कार ही पाई । उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालकी जाति-दासी वाली कुलमाय (= दाल) पेंकना चाहती थी । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने उस जाति-दासी (= जातिचार्यकी दासी)को कहा—

“ भगिनी ! यदि दासी कुलमापको पेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे ।”

तत्र अज्ञातिदासीने उष दासी कुलमापको आयुष्मान् राष्ट्रपालके पात्रमे डालते समय, हाथों, पैरों, और स्वरको पहिचान लिया । तत्र अज्ञाति-दासी जहां आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता थी, वहां गई, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माताको बोली—

“अरे ! अय्या !! जानना हो, आर्यपुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ?”

“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी ।”

तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता जहां आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता था, वहां जाकर बोली—

“अरे ! गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आया है ?”

उष समय आयुष्मान् राष्ट्रपाल उस दासी कुलमापको किर्मा भीतके सहारे (डैड कर) खा रहे थे । आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता जहां आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहां गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालको बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! यामी दाल खाते हो । तो तात राष्ट्रपाल ! घर चलना चाहिये ।”

“गृहपति ! घर छोड़ वेधर हुये हम प्रयत्नितोना घर वहां ? गृहपति ! हम वेधरके हैं । तुम्हारे घर गया था, वहां न दान पाया न प्रत्याख्यान, वल्कि फुत्कार ही पाई ।”

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चलें ।”

“यस गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका ।”

“तो तात राष्ट्रपाल ! कलका भोजन स्वीकार करो ।”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने मौनमे स्वीकार किया ।

तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी स्वीकृतिकी जानकर, जहा अपना घर था, वहां जाकर, हिरण्य (= अशर्फी), सुवर्णकी बड़ी राशि करवा, चण्डेसे टेंकवाकर, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी खियोंको आमंत्रित किया—

“आओ बहुरो ! जिन अलंकारसे अलंकृत हो पहिने, राष्ट्रपाल कुल पुत्रको तुम पिय = मनाप होती थीं, उन अलंकारोंसे अलंकृत होओ ” तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपालके विधाने उष रातके बीच जाने पर, अपने घाघें उतार खाद्य भोज्य तद्वार कर, आयुष्मान् राष्ट्रपालको काल सूचित किया—

“काल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन तद्वार है ।” तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र चीरर ले जहां उनके पिताका घर था, वहां गया । जाकर बिडे आसन पर बैठे । तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपाल का पिता हिरण्य, सुवर्णकी राशिको पोल कर आयुष्मान् राष्ट्रपालसे बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! यह तेरी माताका (=मातृक) धन है, पिताका पितामहका अलग है । तात राष्ट्रपाल ! भोग भी भोग करने हो, पुण्य भी कर सकते हो । आओ पुत्र तात राष्ट्रपाल ! (भिक्षु) शिक्षा (=दीक्षा) को छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो ।”

“यदि गृहपति ! तू मेरी वान करे, तो इस हिरण्य-सुवर्ण-पुत्रको गाढियोपर रखवा,

लवाकर गंगा नदीकी बीच धारमें डाल दे । सो किसलिये ? गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक = परिदेव, दुःख = दौर्मनस्य = उषायाम न उत्पन्न होगे ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालकां प्रत्येक भार्यामें वैश पण्डु आयुष्मान् राष्ट्रपालकां बोली—

“ भार्यापुत्र ! कैमो यह अप्सरायें हैं, जिनके लिये तुम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो ?”

“ वहिनो ! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं ।”

भगिनी (= बहिन) कहकर हमें आर्य-पुत्र राष्ट्रपाल पुकारते हैं (सोच), वह यहाँ मूर्छित हो गिर पड़ी । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने पिताको कहा—

“ गृहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट मत दे ।”

“ भोजन करो बात राष्ट्रपाल ! भोजन लव्यार है ।”

• तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पिताने उचम खास भोजनसे अपने हाथ आयुष्मान् राष्ट्रपालको मंत्रपित-संप्रशक्ति किया । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने भोजनकर पात्रते हाथ हटा, खड़े खड़े यह गाथायें कहीं—

“ देखो (इस) विचित्र यने बिंब (= आकार)को, (जो) व्रणपूर्ण, सजित ।

अमलुर, बहु-संकल्प (है); जिसकी स्थिति स्थिर (= धृष्ट) नहीं है ॥

देखो विचित्र यने रूपको, (जो) मणि और कुंडलके साथ ।

हृष्टी समष्टेसे बँधा, बलके साथ शोभता है ॥

महावर लगे पैर, चूर्णक (= पौंड्र) पोता मुँह ।

वालक (= मूर्ख) को मोहनमें समर्थ है, पार-गपेपीको नहीं ।

बल पड़े कैश, अजन-अजित नेत्र ।

वालकको मोहनमें समर्थ हैं, पार-गपेपीको नहीं ।

नई विचित्र अंजन-नालोकी भांति अलंकृत (यह) सदा शरीर ।

वालकको ० ।

• व्यापाने जाल फैलाया, (किंतु) सुग जालमें नहीं आया ।

धाराको साकर व्याधोंके रोते (छोड़) जा रहा है ॥ ”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ कौरवका निगाः (दृष्टान) था, यहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे ।

तब राजा कौरवने निगव(नामक माली)को संबोधित किया—

कुल-पुत्र, जिपत्नी कि आप हमेशा तारीफ कते रहते हैं, एक वृक्षके नांचे दिनके विहारके लिये धेड़ा है ।”

“तो सौम्य मित्र ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपासना (= मत्सर्ग) करेंगे ।”

तब राजा कौरव्य, जो कुछ ग्राघ भोज्य तन्धार था, सत्रको ‘छोड़दो !’ कह, अच्छे अच्छे यान जुड़वा, (एक) अच्छे यानपर चर, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बड़े राजप्री ठासे आयुष्मान् राष्ट्रपालके दर्शनने लिये, धुल्लोद्धितसे निकर्य । जिनकी यानकी भूमि थी, उतना यानके जा, (फिर) यानने उतर पेंदलही छोटी मंडलीके साथ जहां आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहां गया, आकर आयुष्मान् राष्ट्रपालके माय...ममोदन किया... (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर सड़े हुये राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“आप राष्ट्रपाल यहां गलीचे (= हृत्थत्थर)पर बैठें ।”

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर धेड़ा हूँ ।”

राजा कौरव्य बिटे आपनपर बैठ गया । बैठ कर राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियों (= पारिजुञ्ज) हैं, जिन हानियों से युक्त कोई कोई पुरुष केश-शमश्रु मुँड़ा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं । कौनसे चार ? जरा-हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, ज्ञाति-हानि । कौन है हे राष्ट्रपाल ! जराहानि ? (१) हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) जीर्ण = वृद्ध = महलक = अंगगत = वयःप्राप्त होता है । वह ऐसा सोचता है, मैं इस समय जीर्ण = वृद्ध हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना या प्राप्त भोगोंकी भोगना सुकर नहीं है । क्यों न मैं केश-शमश्रु मुँड़ाकर कापाय वस्त्र पहिन प्रव्रजित हो जाऊँ । वह उस जरा-हानिसे युक्त हो प्रव्रजित होता है । हे राष्ट्रपाल ! यह जराहानि कही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाल तरुण, बहुत माले बेशोवाले, सुन्दर यौवनसे युक्त, प्रथम वयसके हैं । सो आप राष्ट्रपालको जराहानि नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये ? (२) हे राष्ट्रपाल ! व्याधि-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) रोगी दुःखी सखन बीमार होता है, वह ऐसा सोचता है— ‘मैं अब रोगी दुःखी सखन बीमार हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त । यह व्याधि-हानि कही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाल इस समय, व्याधि-रहित अंतर्क-रहित, न अति-ज्ञात, न-अति-उष्ण, सम-विषाकत्राली पाचनशक्ति (= घहणी)से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको व्याधि-हानि नहीं है ? (३) हे राष्ट्रपाल ! भोग-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) आश्रय, महाधनी महाभोग-वान् होता है, उसके वह भोग-क्रमशः क्षय हो जाते हैं । वह ऐसा सोचता है—मैं पहिले आढर० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय होगये; अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना । आप राष्ट्रपाल तो इसी धुल्लोद्धितमें अप्रकृतिकके पुत्र हैं । सो आप राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं है ?

“ (४) हे राष्ट्रपाल ! ज्ञाति-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! किसी (पुरुष)के बहुतसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति (= जाति), मालोद्धित (= रक्त-संबंधी) होते हैं, उमके वह जातिवाले

क्रमशः क्षयको प्राप्त होते हैं । वह ऐसा मोनता है—पहिले मेरे बहुतसे मित्र-भमात्य जाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये ; अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना । लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी धुलकोट्टितमें बहुतसे मित्र-भमात्य, जाति-विरादरी हैं । सो आप राष्ट्रपालको क्षाति-हानि नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, धरसे वेधर हो प्रव्रजित हुये ? हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियाँ हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई (युरुप) वेध-दमष्टु मुँडा कापाय-वक्ष पहिन धरते वेधर हो प्रव्रजित होते हैं, वह आप राष्ट्रपालको नहीं हैं । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर धरसे वेधर हो प्रव्रजित हुये ? ”

“महाराज ! उन भगवान्, जाननहार, देखनहार, अहंतू सम्भक्-संबुद्धने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर मैं धरसे वेधर हो प्रव्रजित हुआ । कौनसे चार ? (१) (यह) लोक (= संसार) अभुव (है), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान् ने प्रथम धर्म-उद्देश कहा है, जिनको देखकर प्रव्रजित हुआ । (२) लोक प्राण रहित, आश्वासन-रहित है । (३) लोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है । (४) लोक कर्मतीवाला तुष्णाका दास है । यह महाराज ! उन भगवान् ने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर मैं प्रव्रजित हुआ । ”

“उपनीत हो रहा (= ले जाया जा रहा) है, लोक अभुव है । आप राष्ट्रपालने इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ? ”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! थे तुम (कभी) भीम-वर्षके, पथीत-वर्षके ? (जब तुम) संघाममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें शिवाय, धनुषमें होशियार, तलवारमें होशियार, उरुते बलिष्ठ, बाहुसे बलिष्ठ थे ? ”

“बलिक हे राष्ट्रपाल ! मानों एक समग्र कद्विमान् हो मैं अपने बलके समान कित्तीको) देखता ही न था । ”

“तो क्या मानते हो महाराज ! आज भी संघाममें तुम वैसे ही उरु-बली, बाहु-बली, तमर्ष्य-युक्त हो ? ”

“नहीं हे राष्ट्रपाल ! इस वक्त मैं जीर्ण-वृद्ध हूँ, अस्ती-वर्षकी मेरी उम्र है । बलिक एक समय हे राष्ट्रपाल ! मैं ‘यहां तक पैर (= पाद) रखूँ’ (विचार) दूसरे (समय) गैयाई ही (दूर तक) रख सकता हूँ । ”

“महाराज ! उन भगवान् ने इसीको सोचकर कहा—‘उपनीत हो रहा है, लोक अभुव है, जिनको जानकर मैं प्रव्रजित हुआ । ”

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अस्तु ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह उन भगवान् का सुभाषित—‘उपनीत हो रहा है’ (= ले जाया जा रहा है), लोक अभुव है । ” हे राष्ट्रपाल ! मैं राजकुलमें हस्ति-त्रय (काय = समुदाय) भी है, अश्व-काय भी, रथ-काय भी, पशु-काय भी, जो हमारी आपत्तियोंमें युद्धके लिये है । ‘लोक प्राण-रहित, आश्वासन-रहित है’ यह (जो) आप राष्ट्रपालने कहा ? हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ? ”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आनुशायिक (=साथ रहनेवाली) धीमारो ?”

“ हे राष्ट्रपाल ! मुझे आनुशायिक वायुरोग है । बल्कि एकवार तो मित्र-अमात्य जाति विरादरी घेरकर खड़ी थी,—‘अथ राजा कौरव्य मरैगा’ । ‘अथ राजा कौरव्य मरैगा’ ।

“ तो क्या मानते हो महाराज ! क्या तुमने मित्र-अमात्यो जाति-विरादरीको पाया—‘आयें आप मेरे मित्र-अमात्य०, सभी सत्व (= प्राणी), इस पीड़ाको बांट लें, जिसमें मैं हल्की पीड़ा पाऊँ’, या तुमनेही उस वेदनाको सदा ?

“ राष्ट्रपाल ! उन मित्र अमात्यो० को मैंने नहीं पाया०, बल्कि मैं ही उम वेदनाहं सहता था ।”

“ महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्० ने ० ।

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! ० । हे राष्ट्रपाल ! हम राजकुं में बहुतमा हिरण्य (=अशर्फी) सुवर्ण भूमि और आकाशमें है । ‘लोक अपना नहीं (=अ स्वक) है, सब छोड़कर जाना है’ यह आप राष्ट्रपालने कहा । हे राष्ट्र-पाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! जैसे तुम आज कल पांच कामगुणोंसे युक्त =सर्गो-भूत विचरते हो, याद (जन्मान्तर)में भी तुम (उन्हें)पाओगे—‘ऐसेही मैं पांच काम-गुणोंसे युक्त० विचरूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे ; और तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ?

“ राष्ट्रपाल ! जैसे मैं इस वक्त पांच काम गुणोंसे युक्त० विचरता हूँ, याद (=जन्मान्तर) में भी ऐसेही मैं इन काम गुणोंसे युक्त० विचरने न पाऊँगा । बल्कि दूसरे इस भोगको लेंगे, मैं अपने कर्मानुसार जाऊँगा ।”

“ महाराज इसीको सोचकर उन भगवान्० ने० ।”

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! ० । ‘लोक कर्मतीबाल-नृप्याका दास है’ यह आप राष्ट्र-पालने जो कहा । हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना चाहिये ?”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! समृद्ध धर(देश)का स्वामित्व कर रहे हो ?”

“ हाँ, हे राष्ट्रपाल ! समृद्ध धरका स्वामित्व कर रहा हूँ ।”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! तुम्हारा एक धर्मे विश्वास-पात्र पुरुष पूर्व दिशासे आने, वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले—‘हे महाराज ! जानने हो, मैं पूर्व-दिशासे आ रहा हूँ । यहाँ मैंने बहुत समृद्ध =स्फीत बहुत जनोवाला, मनुष्योंसे आकीर्ण जलपद (=देरा) देखा । वहाँ बहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति (=पद्म)-काय हैं । वहाँ बहुत दंत, मृगचर्म हैं । वहाँ बहुत सा इन्द्रिम अकृत्रिम हिरण्य, सुवर्ण है । वहाँ बहुत मी खिर्ण प्राप्त होती हैं । वह इतनी ही सेनासे जीता जा सकता है ; जीतिये महाराज !’ तो क्या करोगे ?”

“ हे राष्ट्रपाल ! उसे भी जीतकर मैं स्वामित्व करूँगा ।”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! विश्वासपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आये० । ” ०।

“ उत्तर दिशासे० । ” ०। “ दक्षिण दिशासे० । ” ०।

“ महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान् ० ने ० ० । ”

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल ! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल ! ”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा—

“ लोकमें धनवान् मनुष्योंको देवता हैं, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते । लोभी हो धनका संवय करते हैं, और भी अधिक कामों (= भोगों) की चाह करते हैं ॥ १ ॥

“ राजा बलपूर्वक पृथ्वीको जीत, सागर पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे वृष न हो, समुद्रके उस पारकोभी चाहसा है ॥ २ ॥

“ राजाही की भांति दूसरे बहुतसे पुरुषभी वृष्णा रहित न हो मरण पाते हैं । वसतीवाले होकरही शरीर छोड़ते हैं, लोकमें (किसी की) कामोंसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥

“ जाति बाल बिप्रेतर प्रन्दन करती है, और कहती है ‘ हाय हमारा मर गया ’ वस्त्रसे ढाँफकर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४ ॥

“ वह शूलसे फूँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक वस्त्रके साथ जलाया जाता है । मरनेवालेके शक्ति मित्र = सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥

“ दायाम् उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ फर्म है (वहाँ) जाता है । मरने हुयेके पीछे, पुत्र, दारा, धन, और राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥

“ धन द्वारा लम्बी आयु नहीं पा सकता है, और न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है । धीरोने इस जीवनको स्वल्प, अशाश्वत, भंगुर कहा है ॥ ७ ॥

“ धनो और दरिद्र (काम)-स्पर्शको छूते हैं, बाल और धीर (= पंडित) भी धीमेही हैं । बाल (= मूर्ख) सुखतासे विचलित हो पड़ता है, किन्तु धीर स्पर्श स्पृष्ट हो नहीं विचलित होता ॥ ८ ॥

“ इसलिये धनसे प्रज्ञाही थंछ है, जिससे कि (तत्त्व-)निश्चयको प्राप्त होता है । गुण न होनेसे वह मोहवश आवागमनमें (पड़े) प्रप कर्मोंको करते हैं ॥ ९ ॥

“ (वह) लगातार संसार (= भवसागर)में पटक गर्भ और परलोकको पाता है । अल्प प्रज्ञावान् उसपर विश्वास कर गर्भ और परलोकको पाता रहता है ॥ १० ॥

“ संघ के उपर पकड़ा गया पापी चोर, जेने अपने कामसे मारा जाता है । इसी प्रकार पापी जनता मरकर दूसरे लोकमें अपने कामसे मारी जाती है ॥ ११ ॥

“ विचित्र मयुर मनोरम काम (= भोग) नाना रूपसे चित्तको मयते हैं । इसलिये काम भोगोक्त दुष्प्रणिमको देखकर, हे राजन् ! मैं प्रवर्जित हुआ हूँ ॥ १२ ॥

“ वृद्धके फलका भांति तरुण और वृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं। ऐसे भी देखकर प्रवर्जित हुआ, (क्योंकि) न गिानेवाला भिक्षुपन (= धामपय) ही थंछ है ॥ १३ ॥

सुन्दरी-सुत्त । कृशागौतमी-चरित । ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त । (वि.पू. ४४८-४७) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावन्तीमें अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उम समय भगवान् सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित = अपचित थे, चीवर पिंड-पात शयनासन ग्लान-प्रत्यय-भेपज्यके लानी (= पानेवाले) थे । भिक्षु-संघ भी० पूजित० चीवर० का लामी था । दूसरे तीर्थ (= पंथ) वाले परिव्राजक असत्कृत = अ-गुरुकृत = अ-मानित = अ-पूजित = अनु-अपचित थे, चीवर०के अ-लामी थे । तब वह तैर्थिक भगवान् और भिक्षु-संघके सत्कारको न मदन कर, जहाँ सुन्दरी परिव्राजिकाथी वहाँ गये । जाकर सुन्दरी परि-व्राजिकाको बोले—

“भगिनी ! क्या ज्ञातिकी भलाई करना चाहती हो ?”

“आर्यो ! क्या मैं कहूँ ? मैं क्या नहीं कर सकती ? ज्ञातिके लिये मैंने तो जीवन ही दे दिया है ।”

“तो भगिनी ! बराबर जेतवन जाया करो ।”

“अच्छ आर्यो !” कहूँ “सुन्दरी परिव्राजिका” बराबर जेतवन जाने गली । जब उन अन्य तैर्थिक परिव्राजकोने जाना—“बहुत लोगोने सुन्दरी परिव्राजिका को बराबर जेतवन जाते देख लिया ।” तब उसे जानसे मारकर, वहाँ जेतवनकी खाईमें कुआँ खोदकर दबा दिया, और जहाँ राजा प्रसेनजिव् कोसल था, वहाँ गये । जाकर प्रसेनजिव् कोसलको बोले—

“महाराज ! जो वह सुन्दरी परिव्राजिका थी, वह हमें दिखाई नहीं पड़ रही है ।”

“तुम्हें कहाँ सन्देह है ?”

“जेतवनमें, महाराज !”

“तो जेतवनमें तलाश करो ।”

तब वह अन्य-तैर्थिक परिव्राजक जेतवनमें तलाश करते, छोटे प्रसिद्ध वृषसे तिकाजक चारपाई पर रख, धावन्तीमें लेजा, (एक) सटकसे (दूसरी) सडपपर, चौराहेसे चौराहे पर जाकर लोगोको कहने लगे—

“देखो आर्यो ! शाक्य-पुत्रीय धम्मणोका कर्म ॥ यह शाक्यपुत्रीय धम्मण निर्लज्ज, दु शील, पापी, मिथ्या-वादी, अव्रह्मचारी हैं । यह धर्म-चारी, सम-चारी, ब्रह्मचारी, सत्यवादी शीलवान्, पुण्यवात्मा होनेका दावा करते हैं । इनको धामण्य नहीं, ब्राह्मण्य नहीं । कहाँसे इन्हें धामण्य, कहाँसे इन्हें ब्राह्मण्य ? यह धामण्य (= संन्यासीके धर्म)से पतित हैं, यह ब्राह्मण्य (= ब्राह्मण-पन)से पतित हैं । कैसे पुरुष पुरुषका काम करके, स्त्रोको जानसे मार डालेगा ?”

उम समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओं को देखकर अ-सभ्य, परप (=कड़ी) बचनोसे धिक्कारते, फट्कारते, कोप करते, पीड़ित करते थे।—

“यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लेज० ।”

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें पिंडके लिये गये । श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनके बाद—“जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर” एक ओर बैठ—

“अन्ते ! इस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर अ-सभ्य, परप बचनोसे धिक्कारते हैं—‘यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण निर्लेज० ।’”

“भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक नहीं रहेगा, सप्ताहहीभर रहेगा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्धान हो जायगा । तो भिक्षुओ ! जो लोग भिक्षुओंको देखकर असभ्य० बचनोसे धिक्कारते हैं, उन्हें इस गाथासे तुम जवाब दो—

‘अ मृत (=अ-वयार्थ)-वादी नरकको जाता है, और वह भी जो कि वरके ‘नहीं किया’ कहता है । दोनोंही नीचकर्मवाले मनुष्य मरकर परलोकमें समान होते हैं ।’

तब भिक्षु भगवान्के पाससे इस गाथाको सीखकर, जो मनुष्य भिक्षुओंको देखकर अ-सभ्य० बचनोसे धिक्कारते थे, उन मनुष्योंको इस गाथासे जवाब देते थे—“अ-मृत-वादी०” ।

लोगोंको हुआ—

“यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण अ-कारक हैं, इन्होंने नहीं किया । यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण शपथ कर रहे हैं ।”

वह शब्द देर तक न रहा, सप्ताह भर रहा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्धान हो गया । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ भगवान्को बोले—

१. तुलना करो पृष्ठ ९० ।

२. अ. क “राजाने” जिनने सुन्दरीको मारा, उनके पता लगानेको आदमियोंको हुकुम दिया । तब वह (भारनेवाले) बदमाश (=धूर्त) उन काराणोंसे शराव पीते आपसमें झगड़ बैठे । उनमेंसे एकने एकको कहा—

“तु सुन्दरीको एवही प्रहारसे मारकर मालाके बूड़ेके भीतर फेंक, उससे मिले वैसेसे सुरा पीता है ? हो ! हो !!”

राज पुरुषोंने उसे सुन उन बदमाशोंको पकड़कर राजाको दिखलाया । राजाने पूछा—“तुमने उसे मारा ?” “हां, देव !” “किनने भरवाया ?” “देव ! दूसरे तैर्थियोंने” राजाने तैर्थियोंको बुलवाकर उस बातको स्वीकार करवा, आज्ञा दी—“जाओ नगरमें थह कहते घूमो—” उन श्रमण गौतमकी बदनामी करनेके लिये यह सुन्दरी हमने मरवादी, गौतम या गौतम श्रावकोंका दोष नहीं है; हमाराही दोष है !”

“ आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भन्ते ! भगवान्का सुभाषित (= टीक कहना) कैसा है—‘भिक्षुओ यह शब्द देर तक नहीं होगा ० ।’ भन्ते ! यह शब्द अन्तर्धान हो गया ।”

तत्र भगवान्ने इस बातको जान उसी समय यह उद्दान कहा—

“ अ मंयमी जन वचनसे वेधते हैं, जैसे संग्राममें शत्रुओ द्वारा कुक्षर ।

अद्भुत चित्त भिक्षुको कटु वाक्य सुनकर भी मनमें न लाना चाहिये ॥”

कृशा गौतमी-चरित ।

‘इस अंतिम जन्ममें (कृशा गौतमी) दुर्गत निर्धन नष्ट श्रेष्ठि-कुलमें उत्पन्न हुई, और सधन कुलमें गई ॥१॥

• निर्धन (समझकर) सभी मेरा विस्कार करते थे ।

जब मैंने (पुत्र) प्रमत्त किया, तो सबको प्रिय हुई ॥२॥

वह बच्चा सुन्दर, कोमलंग सुगममें पला था ।

वह प्राण-समान मुझे प्रिय था, तब वह यमलोकको सिधारा ॥३॥

सो मैं कृश दीन-वदन अशु नेत्र रोती हुई ।

मेरे मुँहको ऐंकर विलाप करती घूम रही थी ॥४॥

तब एकके कहनेसे उत्तम-भियग् (= बुद्ध) के पास जा ।

कहा—‘पुत्र-रुजीवन औषध मुझे दो ’ ॥५॥

“ जिस धर्म मेरे नहीं है, वहांसे सिद्धार्थक (= पोली सरसो)

शास्तापर लगानेमें चतुर जिन (बुद्ध) ने यह कहा ॥६॥

तब मैंने धावस्तीमें जाकर वैसा घर न पाया ।

कहांसे फिर सिद्धार्थक (लाती) ? तब मुझे होश आया ॥७॥

मुँहको छोड़कर मैं लोक-नायकके पास गई ।

दूरसे ही मुझे देखकर, मधुर-स्वरवाले (भगवान्) ने कहा ॥८॥

“ हानि-लाभ (= उदय-व्यय) को न देख जाँ सौ वर्ष जीव ।

(उममें) हानि-लाभको देखकर एक दिनका जीना ही उत्तम है ॥९॥

(यह) न रामका धर्म न निगमका धर्म नहीं एक कुचका धर्म है ।

देवों सहित सारे लोकका यही धर्म है, जो कि यह अनित्यता ” ॥१०॥

इन गायओको सुनने ही मेरी धर्मकी आँख खुल गई ।

तब मैं धर्मको जानकर बेघर हो प्रयत्नित हुई ॥११॥

इस प्रकार प्रयत्नित हुई जिन (= बुद्ध) के शासनको पालन करती ।

न चिरकाल ही मैं अर्हत्पदको प्राप्त हुई ॥१२॥

+ + + +

१. बेरी-अपदान, तृतीय भागजार ।

ब्राह्मण-धर्मिय-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें विहार करने थे ।

तब बहुतसे १कोसलवासी जीर्ण = वृद्ध = महल्लरु = अध्वगत = वय.प्राप्त ब्राह्मण महाशाल (= महावेभव-सम्पन्न) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्के साथ... संमोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन ब्राह्मण महाशालोंने भगवान्को कहा—

• 'हे गौतम ! इस समय ब्राह्मण पुराने ब्राह्मणोंके ब्राह्मण-धर्म पर (आरुढ़) दिखाई पड़ते हैं न ?'

'ब्राह्मणो! इस समय ब्राह्मण० ब्राह्मण-धर्मपर (आरुढ़) नहीं दिखाई पड़ते ।'

'अच्छा हो, आप गौतम हमें पुराने ब्राह्मणोंके ब्राह्मण-धर्मको भाषण करें, यदि आप गौतमको कष्ट न हो ।'

'तो ब्राह्मणो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें कतों, कहता हूँ ।'

'अच्छा भो ! ' ...

भगवान्ने यह कहा—'पुराने ऋषि संयमी (= संयतात्मा) और तपस्वी होते थे ।

'पाँच काम-गुणों (= भोगों)को छोड़कर (वह) अपना अर्थ (= ज्ञानध्यान) करने थे १५

(उस समय) ब्राह्मणोंको पशु न थे, न हिरण्य (= अक्षरणी) न अनाज ।

वह स्वीध्याय (रूपी) धन-धान्य बालेथे, वह ब्रह्म-निधिको पालन करते थे ॥२॥

उनके लिये जो तप्यार करके द्वारपर श्रद्धादेय भोजन रखा रहता था ।

(दायक लोग) उनको खोजनेपर देनेके योग्य समझते थे ॥३॥

भाना रंगके बखों, शयन और आवसथों (= अविधि-बालाओं) से ।

मण्ड जनपद, राष्ट्र उन ब्राह्मणोंको नमस्कार करते थे ॥४॥

ब्राह्मण अ-पच्य, अ-जेय, धर्मसे रक्षित थे ।

कुल-द्वारोंपर उन्हें कोई कभी नहीं रोकता था ॥५॥

वह अड़तालीस वर्ष तक कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करते थे ।

पूर्वकालमें ब्राह्मण विद्या और आचरणकी खोज करते थे ॥६॥

य ब्राह्मण दूसरो (स्त्री)के पास जाते थे, न आर्थां खरादते थे ।

परस्पर प्रेम वालीके साथ ही संगमसहवास करनेको कहते थे ॥७॥

ऋतुकालको छोड़कर, बीचके निषिद्ध (समय)में

ब्राह्मण कभी मैथुन-धर्म नहीं सेवन करते थे ॥८॥

(वह) ब्रह्मचर्य, शील, अ-कुदिलता, मृदुता, तप,

सुरति, अहिंसा और शान्ति (= क्षमा) की प्रतीक्षा करते थे ॥९॥

जो उनमें सर्वोत्तम वृद्ध-पराक्रमी ब्रह्मा था ।

उसने स्वप्नमें भी मैथुन-धर्मको सेवन नहीं किया ॥१०॥

१. सुत्तनिपात २: ७ । १ कौजाबाद, गोंड, अहराहच, बागवकीके जिले, तथा आस पासके जिलोंके कुछ भाग ।

उसके बतले पीठे चलते हुए पंडितजन ।

ब्राह्मण्य, शील और शान्तिकी प्रशंसा करते थे ॥१२॥

वह तंडुल, शयन, वस्त्र, धी और तैलको मांगकर ।

धर्मके साथ निरालस, तब यज्ञ करते थे ॥

यज्ञ उपस्थित होनेपर वह गायको नहीं मारते थे ॥१२॥

जैसे माता पिता भ्राता और दूसरे बंधु हैं ।

(वैसेही) गायें हमारी परम-मित्र हैं, जिनमें कि औषध उत्पन्न होते

यह जल दूध, घृत-दूध, वर्ण-दूध तथा सुख-दूध (हैं) ।

इस बातको जानकर, वह गायको नहीं मारते थे ॥१३॥

सुकुमार, महाशाय, 'वर्ण-वान् यशस्वी ।

ब्राह्मणम इन धर्मोंके साथ, फर्चण्य-अकर्चण्यमें उत्तर हो ।

जब तक लोकमें वर्तमान थे, (तब तक) यह प्रजा सुखसे रही ॥१५॥

शने २ राजाकी सम्पत्ति—समलंकृत स्त्रियों,

उत्तम घोड़े जुने सुन्दर रचना-वाले विचित्र मिलार्युक्त रथों,

खंडोंमें बड़े मकानों और कौटो—को देखकर उनमें उल्टापन आया ॥१६॥१७॥

गोमंडलसे आकीर्ण सुन्दर स्त्री-गण-सहित ।

बड़े मानुष भोगोंका ब्राह्मणोंने लोभ किया ॥ १८ ॥

तब वह मंत्रोंको रचकर इक्ष्वाकु (= ओष्वाकु)के पास गये ।

'तू बहुत धन-धान्यवान् है, तैरे पास वित्त बहुत है, यज्ञ कर' ॥ १९ ॥

ब्राह्मणोंसे विसाये जानेपर तब रथर्षभ राजाने

'अश्व-मेध', 'पुरुष-मेध', 'वाजपेय', 'निरर्गल' (= सर्वमेध)

एक एक बत्तको करके ब्राह्मणोंको धन दिया ॥ २० ॥

गायें, शयन, वस्त्र, अलंकृत स्त्रिया ।

उत्तम घोड़े-जुने, सुन्दर रचना वाले विचित्र सिलाईयुक्त रथ, खंडोंमें बड़े मकान और . . . ,

—नाना धान्योंसे भरकर ब्राह्मणोंको दान दिया ॥ २१, २२ ॥

उन्होंने धन-संपन्न करना पसन्द किया'

लोभमें पड़े उन (ब्राह्मणों)की 'तृष्णा और भी बढ़ी ।

वह मंत्र रचकर फिर इक्ष्वाकुके पास गये ॥ २३ ॥

जैसे पानी, पृथिवी, हिरण्य, धन, धान्य हैं ।

वैसेही गायें मनुष्योंके लिये हैं, वह प्राणियोंकी परिष्कार (= उपभोग-वस्तु) हैं,

तैरे पास बहुत धन है, यज्ञ कर, बहुत वित्त है, यज्ञ कर ॥ २४ ॥

१ अ क "सुवर्ण वर्ण" ।

२ अ-क- "दूष आदि पांच गोरम गायोंके स्वादिष्ट हैं, इनका मांस निश्चय और भी स्वादिष्ट होगा । इसप्रकार मांसके लिये तृष्णा और भी बढ़ी । (तब उन्होंने) सोचा —यदि हम मारकर खायेंगे, तो निन्दाके पात्र होंगे, क्यों न मंत्र रचें' । तब फिर वेदको तोड़ मोड़ कर उसके अनुरूप मंत्र बनाकर, वह इक्ष्वाकु राजाके पास फिर गये" ।

तत्र ब्राह्मणोसे प्रेरित होकर स्वर्यभ राजाने ।

अनेक सौ हजार गाथें यज्ञमें हनन कीं ॥२६॥

(जो) न पैरसे न सींगसे न किसी (अंग) से ही मारती है ।

(जो) गाथें भेड़के समान प्रिय और घड़े भर वृष देनेवाली हैं ।

उन्हें, सींगसे पकड़कर राजाने शस्त्रसे मारा ॥२६॥

तत्र देवता, पितर, इन्द्र, असुर, राक्षस,

विहा उठ 'अधर्म (हुआ) जो गायके ऊपर दाख गिरा' ॥ २७॥

पहिले तोन ही रोग थे—इच्छा, क्षुधा, और जरा ।

पशुकी हिंसा (= समारंभ) से (यह) अट्टाने होगये ॥२८॥

यह अधर्म पुराने (धर्म-) ढंठसे रहित था ।

याजक (= पुरोहित) निर्दोषको मारते हैं, धर्मका धंस करते हैं ॥२९॥

इस प्रकार यह पुराने विश्वसे निन्दित नीच-कर्म है ।

लोग जहां ऐसे याजकको पाते हैं, निन्दा करते हैं ॥३०॥

इस प्रकार धर्मके विगड़नेपर शत्रु और वैश्य फूट गये ।

क्षत्रिय भी छिन्न भिन्न होगये ; भार्या पतिका अपमान करने लगी ॥३१॥

क्षत्रिय, ब्रह्म बंधु (= ब्राह्मण-जातिके) और दूसरे जो गोत्रसे रक्षित थे ।

जातियावृका नाशकर, (सभी) स्वेच्छपारी हो गये ॥३२॥'

ऐसा कहनेपर ब्राह्मण महाशाल्यने भगवान्को यह कहा—

" आश्रयं ! हे गौतम !! अद्भुत ! हे गौतम !! ०यद्द हम् आप गौतमकी क्षण

जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अजलि-वृद्ध क्षणगत

उपासक समझें ॥

अंगुलिमाल-सुत्त (वि. पृ. ४४७) ।

“ पेसा मेने सुना— एक समय भगवान् ध्रावस्तीमें अनाथ-पिंडके आराम जेत-वनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रद्र लोहित-पाणि मार-काट संलग्न, प्राणि भूतोंमें श्या-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू (= चोर) था । उसने ग्रामोंकोभी अ ग्रामकर दिया था, निगमोंकोभी अ निगम ०, जन पदकोभी अ-जनपद ० । तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवरले ध्रावस्तीमें पिंडकेलिये प्रविष्ट हुए । ध्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजन बाद ... शयनासन सभाल, पात्र-चीवरने जहां, डाकू अंगुलि माल रहता था, उसी रास्ते चने । गोपालकों, पशुपालको, कृषकों, राहगीरोंने भगवान्को, जिघर डाकू अंगुलि-माल था, उसी रास्तेपर (जाते) हुये देखा । देखकर भगवान्को यह कथा—

“मत ध्रमण ! इस रास्ते जाओ । इस मार्गमें ध्रमण ! अंगुली माल नामक डाकू रहता है । उसने ग्रामोंको भी अ ग्राम ० । वह मनुष्योंको मार मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । इस मार्गपर ध्रमण ! बीस पुरप, तीस पुरप चालीस ०, पचास पुरप तक इकट्ठा होकर जाते हैं, वह भी अंगुलिमालके हाथमें पड जाते हैं ।”

पेसा कहनेपर भगवान् मौन धारणकर चलते रहे ।

दूसरी धारभी गोपालको ० । तीसरी धार भी गोपालकों ० ।

डाकू अंगुलि-मालने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखाकर उसको यह हुआ— ‘आश्र्वर्ष हे जी ! अद्भुत हे जी (= भो) ! इस रास्ते दस पुरप भी, ० पचास पुरप भी इकट्ठा होकर चलने हे, वह भी मेरे हाथमें पड जाते हे । और यह ध्रमण अकेला = अद्वितीय मानो मेरा तिरस्कार करता आ रहा हे । क्यों न मैं इस ध्रमणको जानसे मार दूं । ’ तब डाकू अंगुलि माल ढाल-तलवार (= अंसि चर्म) लेकर तीर धनुष चढा, भगवान्के पीछे चला । तब भगवान्ने इस प्रकारका योग बल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिमाल मामूली चालसे चलते भगवान्को सारे वेगसे दौडकर भी न पा सकता था । तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ— ‘आश्र्वर्ष हे जी ! अद्भुत हे जी ! मे पड़िले दौडते हुये हाथीको भी पीछा करके पकड़ लेता था, घोड़ेको भी ०, ०रथको भी ०, ०सृगको भी पीछा करके पकड़ लेता था । किन्तु, मामूली चालसे चलते इस ध्रमणको, सारे वेगसे दौडकर भी नहीं पा सकता हूं । ’ खडा हॉरर भगवान्को बोला—

“ खड़ा रह, ध्रमण । ”

“ मैं स्थित (= खडा) हूं अंगुलिमाल ! तू भी स्थित हो । ”

तब डाकू अंगुलि मालको यह हुआ— ‘ यह वाक्य पुरीय ध्रमण सत्यवादी सत्य प्रतिज्ञ (होते हैं), किन्तु यह ध्रमण जाते हुये भी पेसा कइता हे— ‘ मैं स्थित हूं ० । ’ क्यों न मैं इस ध्रमणको पूछूं । तब अंगुलिमालने गाथाओंमें भगवान्को कहा—

१ चौबीसवा पर्वावास पूर्वाश्रममें, पचीसवा जेतवनमें । २ ग नि २ ४ ६ ।

“ भ्रमण ! जाते हुये ' स्थित हूँ । ' कहता है, मुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है !
 भ्रमण ! तुझे यह बात प्युटा हूँ ' कैसे तू स्थित और मैं अस्थित हूँ ? ' ॥१॥
 “ अगुलिमाल ! सारे प्राणियोंके प्रतिने इंड छोडनेसे मे सर्वदा स्थित हूँ ।
 तू प्राणियोंमें वा संयमी है, इसलिये मे स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥”
 “ मुझे महर्षिका पूजन किये देर हुई, यह भ्रमण महावनमें मिल गया ।
 सो मे धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरकालके पापको छोडूंगा ” ॥३॥
 इस प्रकार डाकूने तलवार और हथियार रोद्ध, प्रपत और नागमें फँक दिये ।
 डाकूने सुगतके पैरोंकी बन्दनानी, और वहाँ उनसे प्रपञ्चा मागी ॥४॥
 उद्ध कल्याणमय महर्षि, जो देवासहित लोकके शास्ता (= गुरु) है ।
 उमको 'आ भिक्षु' बोले, यही उमका वंशास हुआ ॥५॥

तब भगवान् आयुष्मान् अंगुलिमालको अनुगामी-भ्रमण घना जहाँ ध्रावस्ती थी वहाँ,
 चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ ध्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । ध्रावस्तीमें
 भगवान् अनाथ पिंडके आराम जेतनमें विहार कर्ते थे । उस समय राजा प्रसेनजित्
 कोसलके 'अन्त पुरके द्वार पर बड़ा जन समूह एकत्रित था । कोलाहल (= उच्च शब्द, महा
 शब्द) हो रहा था — ' देव ! तेरे राज्यमें ०अंगुलि-माल नामक डाकू है । उसने ग्रामोंकी भी
 आ ग्राम० । वह मनुष्योंको मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । देव ! उसको रोक । ”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल पांच सौ घोड-सवारोंके साथ मच्चाहको ध्रावस्तीसे निकल
 (और) जिधर आराम था, उधर गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे
 उतर पैदल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर धैठा ।
 एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित् कोसलको भगवान्ने कहा—

“ क्या महाराज तुझपर राजा मागध श्रेणिक विंसार बिगड़ा है, या वैतालिक
 लिच्छवि, या दूसरे विरोधी राजा ? ”

“ भन्ते ! न मुझपर राजा मागध० बिगड़ा है० । भन्ते ! मेरे राज्यमें० अंगुलि-माल
 नामक डाकू० । भन्ते ! मे उसीको निवारण करने जा रहा हूँ । ”

“ यदि महाराज । तू अगुलि-मालको केश श्मश्रु मुँड़ा कापाय-वन्न पहिन, घरसे घेर
 प्रव्रजित हुआ, प्राण-हिंसा-विरत, अदत्तादान-विरत, शृपावाद-गिरत, मुकाहारी, महाचारी,
 शीलवान्, धर्मोत्तमा देये, तो उसको क्या करे ? ”

“हम भन्ते ! प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिंड पात
 शयनासन ग्लान-प्रत्यय भेपज्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेंगे, और उनकी धर्म धार्मिक रक्षा =
 आवरण = गुप्ति करेंगे । किंतु भन्ते ! उस दु शील पापीको ऐसा शील संयम कहाँसे होगा । ”

उस समय आयुष्मान् अंगुलि-माल भगवान्को अ-विदूर धैठे थे । तब भगवान्ने
 दाहिनी बाँहको पकड़ कर राजा प्रसेनजित् कोसलको कहा—

१ नगरके मीठरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसीको अन्त पुर, या राजकुल
 कहा जाता था ।

“महाराज ! यह है अंगुलि-माल ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलवो, भय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ । तब भगवान् ने राजा प्रसेनजित्कोसलको यह कहा—

“मत डरो, महाराज ! मत डरो महाराज ! (अब) इससे तुझे भय नहीं है ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलको जो भय० था, वह विलीन होगया ।

तब राजा प्रसेन-जित् कोसल जहां आयुष्मान् अंगुलि माल थे, वहां गया । जाकर आयुष्मान् अंगुलि-मालको बोला—

“आर्य अंगुलि-माल है ?”

“हां, महाराज !”

“आर्यके पिता किस गोत्रके, और माता किस गोत्रकी ?”

“महाराज ! पिता गार्ग्य, माता मैत्रायणी ।”

“आर्य गार्ग्य मैत्रायणीपुत्र अभिरमण करें । मैं आर्य गार्ग्य मैत्रायणी पुत्रकी चीवर, पिंड-पात, दायनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेपजय परिष्कारोसे सेवा करूंगा ।”

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कृतिक, त्रैचीवरिक थे । तब आयुष्मान् अंगुलि-मालने राजा प्रसेनजित् कोसलको कहा—

“महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे भगवान्को वह बोला—

“आश्रयं भन्ते ! अद्भुत भन्ते ॥ कैसे भन्ते ! भगवान् अदा-तोको दमन करते, अशांतांको दमन करते, अ-परिनिर्जृंतांको परिनिर्वाण कराते है । भन्ते ! जिनको हम दंडसे भी, शस्त्रसे भी दमन न कर सके, उसको भन्ते ! भगवान्ने बिना दंडके, बिना शस्त्रके दमन कर दिया । अच्छा, भन्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-वृत्त्य = बहु-करणीय (= बहुत कामवाले) हैं ।”

“जिसका महाराज ! तू काल समप्रता है (वैसा कर) ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें बिना ठहरे पिंड चार करते आयुष्मान् अंगुलिमालने एक स्त्रीको मूढ-गर्भा = विघात-गर्भा (= भरे गर्भवाली) देखा । देखकर उनको यह हुआ—‘हा ! प्राणी दुःख पा रहे है ॥ हा ! प्राणी दुःख पा रहे है ।’ तब आयुष्मान् अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिंड-चार काके भोजनोपरान्त “जहां भगवान् थे, वहां गये । जाकर भगवान्को अभिवादन-कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् अंगुलिमालने भगवान्को कहा—

“मैं भन्ते ! पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुआ । श्रावस्तीमें० मैंने एक स्त्रीको मूढ गर्भा० देखा । ‘हा ! प्राणी दुःख पा रहे है ।’”

“ तो अंगुलिमाल ! जहाँ यह स्त्री है, यहाँ जा । जाकर उस स्त्रीको कह—भगिनी ! यदि मैं जन्ममें, जानकर प्राणि-वध करना नहीं जानता, (तो) उस तत्काले तेरा मंगल हो ; गर्भका मंगल हो । ”

“ भन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जानकर झूठ बोलना होगा । भन्ते मैंने जानकर बहुतसे प्राणि-वध किये हैं । ”

“ अंगुलिमाल ! तू जहाँ यह स्त्री है वहाँ—जाकर यह कह—‘ भगिनी ! यदि मैंने आर्य-जन्ममें पैदा हो (कर) जानकर प्राणि-वध करना नहीं जाना, (तो) इस तत्काले से । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” आयुष्मान् अंगुलिमालने— जाकर उस स्त्रीको कहा—

“ भगिनि ! यदि मैंने आर्य जन्ममें पैदा हो, जानकर प्राणि-वध । ”

सब स्त्रीका मंगल होगया, गर्भका भी मंगल होगया ।

आयुष्मान् अंगुलिमाल एकाकी— अप्रमत्त—उद्योगी सयमी हो विहार करते न-चिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र— प्रप्रश्रित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-पत्नको इसी जन्ममें स्वयं जानकर—साक्षात्कारकर—प्राप्तकर विहार करने लगे । ‘ जन्म क्षय होगया ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सोकर लिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है ’ (इसे) जान लिया । आयुष्मान् अंगुलिमाल अर्हतामें एक हुये ।

आयुष्मान् अंगुलि-माल पूजाई समय पहिनकर पात्र-धीवर ले, धावस्तीमें मिश्राके लिये प्रविष्ट हुये । कृता दूसरेका फेंका डला आयुष्मान्के दाीरपर लगा ; दूसरेका फेंका डंडा० ; दूसरेका फेंका कंकड़० । तब आयुष्मान् अंगुलि-माल बहते-खून, फटे-शिर, टूटे-पात्र, पट्टी संघाटोके साथ जहाँ भगवान्से, वहाँ गये । भगवान्ने दूरसे ही आयुष्मान् अंगुलिमालको आते देखा । देखकर आयुष्मान् अंगुलिमालको कहा—

“ ब्राह्मण ! तूने कतल कर लिया । ब्राह्मण ! तूने कतल कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नकमें पचना पड़ता, उस कर्म-विपाकको ब्राह्मण ! तू इसी जन्ममें भोग रहा है । ”

तब आयुष्मान् अंगुलि-मालने एकान्तमें ध्यानावस्थित हो विमुक्ति-सुखको अनुभव करते, उसी समय यह उद्दान कहा—

“ जो पहिले अर्जितकर पीले, उसे मार्जित करता है ।

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भांति इस लोकको प्रभासित करता है ॥१॥

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य (= कुशल)से ढंका जाता है ।

वह मेघसे मुक्त० ॥२॥

जो संसारमें तरण भिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है । वह० ॥३॥

दिशायें मेरी धर्म-कथाको सुनें, दिशायें मेरे बुद्ध-शासनमें जुड़ें ।

वह स्तंभ पुरप दिशाओंको सेवन करें, जो धर्मके लियेहो प्रेरित करते हैं ॥४॥

दिशायें मेरे क्षांति-वादिनों, मैत्री-प्रसंसनोंके धर्मको ;

ममपर सुनें, और उसके अनुसार चलें ॥५॥

वह मुझे या दूसरे कितनोंभी नहीं मारेंगा ।

(वह) परम शांतिको पाकर स्थावर जंगमको रक्षा करेगा ॥६॥

(ध्रुमे) नाली-बाले पानी ले जाते हैं, इषु-कार शरको मीधा करते हैं ।

बर्फ ई लकड़ाको सीधा करते हैं, (वैसेही) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥

कोई दंडते दमन करते हैं, (कोई) शास्त्र और कोड़ासे भी ।

तथागत-द्वारा बिना दंड बिना शस्त्रके ही मैं दमन किया गया हूँ ॥८॥

पहिलेके हिंसक मेरा नाम आज अहिंसक है ।

आज मैं यथार्थ-नाम वाला हूँ, किमीको हिंसा नहीं करता ॥९॥

पहिले मैं 'अंगुलि-माल नामने प्रसिद्ध चोर था ।

बढ़ी धार (= महा-ओष) में बूधते बुद्ध की शरण आया ॥१०॥

१. अ. क. " कोसल-राजाके पुरोहितको मैत्रायणी नामक मायाकी कोसलमें जन्म ग्रहण किया" नाम रखते वक्त "अहिंसक" नाम रक्खा । उसको विद्या (= शिक्षा) सीखनेके समय तक्षशिला भेजा । वह धर्मान्तेरासी (= निःशुल्क-शिष्य) हो विद्या पढ़नेलगा । वह मत-मंपन्न, आज्ञाकारी, प्रिय-आचारी, प्रियवादी था । दूसरे माणवक — 'अहिंसक माणवकके आगमनके दिनसे हम नहीं समझ पाते, कैसे इसे फोंड़ें'—बैठकर सलाह करते — 'सबसे अधिक प्रजावान् होनेसे यह दुष्प्रश्न नहीं कहा जा सकता, मत-युक्त होनेसे दुर्बल नहीं कहा जा सकता, (सु) जाति वाला होनेसे कुजात नहीं कहा जा सकता, क्या करें ? तब एकने सलाहकी—'आचार्यायणीको बीचमें लेकर हमे नष्ट करें ।'
(फिर वह) तीन टुकड़ी होकर (प्रथम) पहिली एक टुकड़ी वाले आचार्यके पास जाकर बन्दनाकर खड़े हुए ।—

" क्या है तातो ! "

" हम धरम एक क्या मुनारें देती है । "

" तातो ! क्या "

" हम समझते हैं अहिंसक माणवक आपके भाँवरको दूषित करता है । "

" जाओ बूबलो (= शूद्रो) ! मेरे पुत्र और मुझमें बिगाड़ मत डालो । "

—(कह) फटकारा । तब दूसरे, उसके बाद तीसरे, (इस प्रकार) तीनोंही टुकड़ियोने आकर बड़ी कहा—'यदि हमारा विश्वास नहीं है, तो परीक्षा करके देखिये' । आचार्य स्नेह-सहित बात करते देख—'भादृम होता है संसर्ग है' फूटकर (मनमें) सोचने लगा—'क्या इसे मारूँ' । तब सोचा—'यदि मारूँगा' तो दिता-प्रमुख आचार्य अपने पास विद्या पढ़नेके लिये आये माणवकोंको दोष लगाकर जानसे मारता है—(जान) मेरे पास कोई विद्या पढ़नेके लिये नहीं आयेगा । इस प्रकार (मेरा) लाभ नष्ट हो जायगा । तब इसे विद्या-समाप्तिकी दक्षिणा दो—कहकर-सबछको मारो' कहूँगा । अवश्य ही उनमें कोई एक उद्यत इसे मारेंगा ।' तब उसे कहा—'भाओ तात !' सहलको मारो, इस प्रकार तुम्हारी विद्या-समाप्तिकी दक्षिणा पूरी होगी । "

"आचार्य ! हम अहिंसक-कृत्यमें उत्पन्न हुये है (यह) नहीं कर सकते ॥ "

पहिले मैं अंगुलि-माल नामसे प्रसिद्ध खल-रंगे हाथवाला (= लोहित-पाणि) था ।
देखो शरणागति को ? भव-जाल सिमट गया ॥११॥

बहुत दुर्गतिमें ले जानेवाले कर्मोंको करके ।

कर्म विपाकसे स्पृष्ट (= लगा) (था) (जिन)से उन्मूढ हो भोजन करता हूँ ॥१२॥

बाल = दुर्बुद्धि जन, प्रमाद (= अलस्य)में लगे रहते हूँ ।

मेधावी (पुरुष) अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनकी भांति रक्षा करते हैं ॥१३॥

मत्त प्रमादमें जुड़ो, मत्त काम-रतिका सग करो ।

अप्रमाद-मुक्त हो ध्यान करते (मनुष्य) विपूल सुखको पाता है ॥१४॥

(यहाँ मेरा आना) स्वागत है, अप-गत (= दुरागत) नहीं,

यह मेरा (मंत्रणा) दुर्मंत्रण नहीं ।

प्रतिभान (= ज्ञान) होनेवाले धर्मोंमें जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मैंने पा लिया ॥१५॥

स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्मंत्रण नहीं ।

तीनों विद्याओंको पालिया, बुद्धके शासनको कर लिया ॥१६॥

“तान ! दक्षिणा दिये बिना विद्या फल नहीं देती”

(तब) वह याँच हथियारले आचार्यको वन्दनाकर, जंगलमें घुस गया । वह अटवी
(= जंगल)में घुसनेके स्थानपर, अटवीके मध्यमें, अटवीसे निकलनेके स्थानपर खड़ा
होकर, मनुष्योंको मारता था, (किन्तु) बख या वेष्टनको नहीं सेता था । एक दो गिनती मात्र
करता जाता था । “कमशः गिनती भो नहीं याद रख सकता था । तब एक एक अंगुली
काट कर रख छोड़ता था । रखे स्थानपर अंगुलिर्धाँखोजाती थीं । तब छेदकर अंगुलियोंकी माला
बनाकर धारण करने लगा । इसीसे उसका नाम अंगुलिमाल प्रसिद्ध हुआ । उसने सारे जंगलको
निस्संभार कर दिया । लकड़ी आदि लानेके लिये जंगलमें जानेमें कोई समर्थ न था । रातमें
गाँवमें भी आकर, पैसे मारकर दवाँजा खोल, सोतोंही को मार एक एक गिनकर चला जाता ।
गाँव भागकर निगममें जा खड़ा हुआ, निगम नगरमें । तीन योजन तकके मनुष्य पर छोड़ खी
पच्चे हाथसे पकड़े, आकर श्रावस्तीके चारो ओर बेरा लगा, राजाके आंगनमें डकड़ें हो
बोले ‘देव ! तैरे राज्यमें चोर अंगुलिमाल उत्पन्न हुआ है ।”

ब्रह्मक (=पारायण) वग (वि. पू. ४४६) ।

‘मंत्र पारंगत’ ब्राह्मण कोसलके रमणीय पुरते,
आर्किचन्य (स्वर्ग)की कामनासे दक्षिणापय गया ॥ १ ॥

उसने ‘अस्मकके राज्यमें अल्लक’की सीमापर ।

गोदावरी नदीके तीरपर बंछ और कल्लके सहार वास किया ॥ २ ॥

उसीके समीप एक विपुल गांव था ।

जिमसे पैदा हुईं आयसे उसने महापत्न रथा ॥ ३ ॥

१. सुप्त निपात १: १-१६ ।

२. प्रसेनजितके पिताके पुरोहितके घर (उक्त) आचार्य पैदा हुआ । नामसे वावरी, महा-पुरपके तीन लक्षगांसे युक्त, तीनों प्रदेशों पारंगत पिताके मरने पर पुरोहित-पदपर प्रतिष्ठित हुआ । ‘‘सोलह ज्येष्ठ-अन्तेवासियो (— प्रधान शिष्यों)ने वावरीके पास विद्या पढी ।’’ कोसल-राजाभी मर गया । तत्र प्रसेनजितको (लोगोंने) अभिषिक्त किया । वावरी उसकाभी पुरोहित हुआ । राजाने पिताके द्विये तथा और भी भोग वावरीको दिये । बालकपनमें उसने उसके ही पास विद्या पढी थी । तत्र वावरीने राजाको कहा—

‘‘मैं महाराज ! प्रव्रजित होऊँगा ।’’

‘‘आचार्य ! तुम्हारी उपस्थितिमें मेरा पिता मानो उपस्थित है । प्रव्रजित मत हो ।’’

‘‘महाराज ! नहीं, प्रव्रजित होऊँगा ।’’

राजाने रोकनेमें असमर्थ हो प्रार्थनाकी—

‘‘साथ प्रातः मेरे दर्शन लायक स्थान राज-उद्यानमें प्रव्रजित हो ।’’

आचार्य सोलह हजार परिवार (= अनुयायी) वाले सोलह शिष्योंके साथ तापस-प्रव्रज्यामें प्रव्रजित हो राज-उद्यानमें वास करने लगा ।

राजा चारों अन्वयकताओंको अर्पण करता, और साथ प्रातः सेवामें जाता था । तत्र एक दिन अन्तेवासियोंने आचार्यको कहा— ‘आचार्य ! नगरोके समीप वसनेमें बड़ा विघ्न है, निर्जन स्थानमें चलें, प्रव्रजितोंके लिये एकान्त-आश्रम-वास बड़ा उपकारी होता है ।’’

उसने ‘अच्छा’ (कह) स्वीकारकर राजाको कहा । राजाने तीनवार मना करनेपर भी असमर्थ हो, दोलाख दे, दो अमात्योंको हुकुम दिया— ‘जहां क्षपिगण वास करना चाहे, वहां आश्रम बनवाओ ।’ तत्र आचार्य सोलह हजार जटिलोंके साथ, अमात्योंसे अनुगामी हो, उत्तर-देशसे दक्षिण-देशकी ओर गया ।’

‘अ.क. ‘अस्मक (= अस्मक) और अल्लक (= आर्यक)’’ ‘‘दोनों अन्वयक (= आन्ध्र) राजाओंके’’ ‘समाप्त-वर्ती राज्यमें ।’’ ‘‘दोनों राजाओंके बीचमें’’ ‘गोदावरी नदीके तीरपर, ‘‘जहां गोदावरी दोपारमें फटकर भीतर तीन योजनका द्वीप बनाती है ।’’ ‘जहां पहिले शरभग आदिने वास किया था ।’’ ‘अस्मक अल्लक आजकल हैदराबाद राज्यके औरंगाबाद और भीरके दो जिंठे तथा भास पासके भाग हो सकते हैं ।

महायज्ञ करके फिर वह आश्रमके भीतर चला गया ।

उसके भीतर चले जानेपर दूसरा ब्राह्मण आया ॥ ४ ॥

चित्ते-पैर व्यासा, दांतमै-पंक-लगा धूसर-शिर ।

वह उसके पासजा पांचमौ मांगने लगा ॥ ५ ॥

उसको देखकर बावरीने आसनसे निर्मग्नित क्रिया ।

कुशल आनंद, पूछा, (और) यह बात कही ॥ ६ ॥—

“ जो कुछ मुझे देना था, वह सब मैंने देडाला ।

हे ब्राह्मण ! जानो, कि मेरे पास पांच सौ नहीं हैं ॥ ७ ॥

“ यदि मांगते हुये मुझे तुम न दोगे ।’

तो सातवें दिन तुम्हारा शिर (= मूर्धा) सात डुकड़े होजाये ’ ॥ ८ ॥

अभिसंस्कार (= मंत्रविधि) करके उस पाखंडीने (यह) भीषण शब्द कहा ।

उसके उस वचनको सुनकर पावगे दुःखित हुआ ॥ ९ ॥

शोक-शलयसे युक्त हो निराहार सूखने लगा ।

तथापि चित्तके ध्यागते मन रमित होता था ॥ १० ॥

भयभीत और दुःखित देख हिताकांक्षी एक देवताने ।

बावरीके पास जाकर यह वचन कहा ॥ ११ ॥—

“ यह पाखंडी धन लोभी मूर्धा नहीं जानता ।

मूर्धा या मूर्धा-पातके विषयमें उसको ज्ञान नहीं है ॥ १२ ॥’

“ तो तुम जानती होगी, तो मुझे इस मूर्धा, मूर्धापातको ।

बतलाओ, (मैं) तुम्हारे इस वचनको सुनना चाहता हूँ । ॥ १३ ॥’

“मैभी उसे नहीं जानती, मुझे भी उस विषयका ज्ञान नहीं है ।

मूर्धा और मूर्धा-पात यह उद्धोका ही दर्शन (= ज्ञान) है” ॥ १४ ॥

“ तो फिर इस वक्त इस पृथिवी-मंडलमें (जो) मूर्धापातको,

जानता है, हे देवता ! उसे मुझे बतलाओ ?’ ॥ १५ ॥

“ पूर्व समय जो कपिल-वस्तुसे लोकनायक,

इक्ष्वाकु-राजाकी संतान, प्रभाकर, शान्क्य-पुत्र (प्रमजित हुये) ॥ १६ ॥

ब्राह्मण ! वही संबुद्ध, सर्व-धर्म-पारंगत,

सब अभिज्ञाओंके बलको प्राप्त, (राग आदि) उपधिके क्षय होनेसे विमुक्त है ॥ १७ ॥

वह चक्षु मान् भगवान् बुद्ध, धर्म-उपदेश करते हैं ।

उन्के पास जाकर पूछो, वह इसे तुम्हें बतलायेंगे ॥ १८ ॥’

“ बुद्ध ” यह वचन सुन बावरी बहुत हर्षित हुआ ।

उसका शोक कम होगया, और (उसे) विपुल प्रीति (= खसी) उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥

वह बावरी सन्तुष्ट, हर्षित, प्रकुलित हो उस देवताको पूछने लगा ।—

“ किस गांव, किस निगम या किस जनपदमें लोकनाथ (वास करते) हैं,

जहां जाकर, पुरुषोत्तम बुद्धको नमस्कार करें ? ॥ २० ॥’

“ वह जिन बहु-प्रज्ञ, धर-भृरि-मेघावान् शाक्यपुत्र;
अ-संग, अन्-आखव, नरर्षभ, मूर्धा-पातल कोमल-मंदिर धावस्तीमें (वास करते) हैं ॥२१॥”
तब मंत्र (= वेद) पारंगतने शिष्य ब्राह्मणोंको संयोजित किया—

“ आओ माणकको ! कहता हूँ, मेरा वचन सुनो ॥२२॥

जिमका सदा प्रादुर्भाव लोकमें दुर्लभ है ।

वह प्रसिद्ध ‘ बुद्ध ’ आज लोकमें पैदा हुये हैं ॥

शोग्र धावस्ती जाकर पुरपोत्तमना दर्शन करो ॥२३॥”

“ हे ब्राह्मण ! तो कैसे हम देखकर जानेंगे—वह ‘ बुद्ध ’ हैं ? ।

न जानने हम जैसे उन्हें जानें, वह हमें बतलाओ ॥२४॥”

“ हमारे मंत्रोंमें महापुरुष लक्षण आये हैं ।

(वह) बतौर कहे गये हैं; चारो ओर क्रमशः ॥२५॥

जिसके शरीरमें यह महापुरुष-लक्षण हों ।

श्री ही उसकी गतिपां हैं, तीसरी नहीं ॥२६॥

यदि घरमें वास करता है, (ता) हम पृथिवीको

बिना दंड, बिना शस्त्रके जीतकर, धर्मके म्नाय शासन व

यदि वह घरसे बेघर हो, प्रनजित होता है ।

तो पट-खुला, बुद्ध, सर्वोत्तम दर्हाव होता है ॥२८॥

(वहाँ जाकर) जाति, गोत्र, लक्षण, मंत्र, शिष्य तथा ।

मूर्धा, और मूर्धापातको मनसे ही पृथना ॥२९॥

यदि छिपेको खोलकर देखनेवाले बुद्ध होंगे ।

तो मनमें पूछे प्रश्नोंको वचनसे उत्तर देंगे ॥३०॥”

बावरीका वचन सुनकर सोलह ब्राह्मण शिष्य—

अजित, तिष्य मैत्रेय, पूर्ण और मैत्रगु ॥३१॥

धवन्क, उपशिव, नन्द और हेमक ।

तोदय-कल्प (= तोदय कल्प), द्भय, और पंडित जातुर्गुणा ॥ ३२ ॥

मद्रायुष, उदय, और ब्राह्मण पोसाल ।

और मेघावी भोयराज और महान्तापि वैश्य ॥ ३३ ॥

सभी अलग अलग गणी (= जमात-वाले), सर्वलोकप्रसिद्ध ।

ध्यायी = ध्यान-रत, धीर पूर्वकालसे (आश्रम) वासने वाली ॥ ३४ ॥

बावरीको अभिवादनकर, और उसकी प्रदक्षिणाकर ।

सभी जटा-मृग-चर्म-धारी, उत्तरकी ओर चले ॥ ३५ ॥

अह्मकसे प्रतिष्ठान^१, तब प्रथम *माहिष्मनी ।

१. गोदावरीके उत्तर किनारे पर औरङ्गाबादसे अट्टाईस मील दक्षिण, वर्तमान पैठन जिला औरङ्गाबाद (हैदराबाद राज्य) । * इन्दौरमें चालीस मील दक्खिन नवदाके उत्तर तटपर, वर्तमान मदेदवर या मदेश ।

‘उज्यायिनी और पित्त गोनद्ध’, ‘विदिशा धनसाह्य ॥ ३६ ॥
 ‘कौशाम्बी और ‘लापेत्त, और पुरांमें उत्तम श्रावस्ती ।
 ‘सेतश्या, ‘कपिलवस्तु, ‘कुसीगरा और मन्दिर ॥ ३७ ॥
 ‘पावा और भोगनगर, वैशाली, और मगध-पुर (= ‘राजगृह) ।
 और रमणीय मनोरम पापाणक^१ चैत्य (मे पहुँचे) ॥ ३८ ॥
 जैसे व्यासा छन्दे पानीको, जैसे बनिधा लामको ।
 भूपमें तपा जैसे छापाको, (धैरेही वह) जलदीसे पर्वतपर चढगये ॥ ३९ ॥

भगवान् उस समय भिक्षु-समूहको सामने किये,
 भिक्षुओको धर्म उपदेश कर रहे थे, वनमें सिंह जैसे गर्ज रहे थे ॥४०॥
 अजितने बुद्धको शत रश्मि सूर्य जैसा,
 पूर्णता-प्राप्त पूर्णिमाके चन्द्रमा जैसा देखा ॥४१॥
 तब उनके शरीरमें पूरे व्यक्तियों (= लक्षणों) को देखकर,
 हर्षित हो एक ओर खड़े हुये मनसे प्रश्न पूछा ॥४२॥
 “(हमारे आचार्यके) जन्म आदिको बतलाओ, और लक्षणके साथ गोत्र बतलाओ ।
 संश्रंभे पारगत पन बतलाओ, और कितने ब्राह्मणोंको पदाता है (इसे भी) ?” ॥४३॥
 “एक सौ बीस वर्ष आयु है, और वह गोत्रसे बावरी है ।
 उसके शरीरमें तीन लक्षण, और तीनों वेदोंमें पारगत है ॥४४॥
 निषण्ड संहित कैंदुम (= कल्प -सहित लक्षणको, द्रुतिहासको,
 पांच सौको पदाता है, अपने धर्ममें पारगत है ॥४६॥’
 “ हे नरोत्तम ! हे तृणा-छेदक ! बावरीके लक्षणोंका विस्तार,
 करो, (जिसमें) हम लोगोंको शंका न रह जाये ? ॥४६॥”

१ वर्तमान उज्जैन, ग्वालियर राज्य ।

२ वर्तमान भोपालके पास कोई स्थान । “ गोधपुर भी (अ क)

३ वर्तमान मिल्सा (ग्वालियर राज्य) ।

४ अ क ‘तुम्बवन्नगर (= पवननगर) वन श्रावस्ती भी ।
 बांमा (जिला सागर ?) ।

५ इलाहाबादसे प्राय. ३० मील पश्चिम, जमुनाके बाँधे किनारे । वर्तमान कोसम
 (जिला इलाहाबाद, यु प्रा) ।

६ वर्तमान अयोध्या (जिला फैजाबाद यु प्रान्त) ।

७ बलरामपुरसे १० मील वर्तमान सहेट महट (जिला गोदा, यु प्रान्त) ।

८, जैन श्वेताम्बी ।

९ तौलिहवा बाजारसे प्राय-दो मील उत्तर वर्तमान तिलौरा (नेपाल तराई) ।

१० गोरखपुरसे सैंतीस मील पूर्व वर्तमान कसया (जिला गोरखपुर यु प्रा) ।

११ पडरौना (= कसयासे १२ मील उत्तर पूर्व) या पासका पपडर गाँव ।

१२. राजगिर (जिला पटना, विहार) ।

१३ संभवत गिर्येन् पर्वत (राजगिरिसे छ मील) ।

“ ऊर्णा (उसकी) भौंके बीचमें (है) सँहको जिह्वा ढाँक लेती है ।
 कोपसे ढँका वक्ष-गुह्य (= लिंग) है, यह जानो हे माणवक ! ॥४७॥”
 प्रश्न कुछ भी न सुनते, और प्रश्नोंका उत्तर देते ;
 (देख) , आश्चर्यान्वित हो, हाथ जोड़ लोग सोचते थे ॥४८॥
 कौन देखता है, ब्रह्मा, या इन्द्र सुजाम्पति है ।
 मनसे पृष्ठे प्रश्नोंका (उत्तर) किसे भासित हो रहा है ? ॥४९॥
 “ यावरि मूर्धा (= शिर) और मूर्धा-पातको पृच्छता है ।
 हे भगवान् ! उसे व्याख्यान कर, हे ऋषि ! हमारे संशयका मिटावें ॥५०॥”
 “ अविद्याको मूर्धा जानो, और मूर्धा-पातिनी,
 ध्रुवा, स्मृति, समाधि, छन्द, (शार) वीर्यके साथ विद्याको (जानो) ॥५१॥”
 तब अत्यन्त प्रसन्नतासे स्तम्भित हो माणवक,
 मृगधर्मको एक कंधेपर कर शिरसे पैरोंमें पढ़ गया ॥५२॥
 “ हे मार्घे, हे चक्षु-मान् ! शिष्योंसहित यावरि ब्राह्मण,
 दृष्ट-चित्त, सुमन हो, आपके पैरोंमें वन्दना करता है ॥५३॥ ”
 “ ब्राह्मण ! शिष्यों-सहित यावरि सुखी होवे ।
 हे माणवक ! तू भी सुखी हो, चिरजीवी हो ॥५४॥ ”
 संयुद्धके अवकाश देनेपर बैठकर हाथ जोड़ ।
 वहाँ अजितने तयागतको प्रथम प्रश्न पूछा ॥५५॥

अजित-माणव-पुच्छा ॥१॥

(अजित)—“ लोक किससे ढँका है ? किससे प्रकाशित नहीं होता ?
 किसे इसका अभिप्रेषण कहते हो ? क्या इसका महामय है ” ? ॥५६॥
 (भगवान्)—“ अविद्यासे लोक ढँका है, प्रमाद (= आलस्य)से नहीं प्रकाशित होता ।
 तृष्णाको अभिप्रेषण कहता हूँ, (जन्म आदि) दुःख इसका महामय है ॥५७॥”
 (अजित)—“ चारों ओर सोते यह रहे हैं, सोतोका क्या निवारण है ?
 सोतोका संवर (= ढकना) बतलाओ, किससे सोते ढाँके जा सकते हैं ? ॥५८॥ ”
 (भगवान्)—“ जितने लोकमें सोते हैं, स्मृति उनही निवारक है ।
 सोताका संवर प्रज्ञा है, प्रज्ञासे यह ढाँके जाते हैं ॥५९॥”
 (अजित)—“ हे मार्घे ! प्रज्ञा और स्मृति नाम-रूप ही हैं ।
 यह पृथ्वा हूँ । बतलाओ, कहां यह (= नाम-रूप) निरुद्ध होता है ? ॥६०॥”
 (भगवान्)—“ अजित ! जो तूने यह प्रश्न पूछा, उसे तुझे बतलाता हूँ,
 जहाँपर कि सारा नाम-रूप निरुद्ध होता है ।
 विज्ञानके निरोधसे यह निरुद्ध होजाता है ॥६१॥

- (गजित) — “हे मार्ग ! जो यहाँ संख्यात (= विज्ञात) - धर्म हैं, और जो भिन्न दैत्य (धर्म) हैं ।
पठित ! तुम उनकी प्रतिपद्को पूछनेपर बताओ ? ॥६२॥”
- (भगवान्) — “कामोकी लोभ न करे, मनसे मलिन न होये ।
सब धर्मोंमें कुशल हो भिक्षु प्रप्रजित होने ॥६३॥”

तिस्स-मेत्तेय्य-माणव-पुच्छा ॥३॥

- (तिस्स) — “ यहाँ लोकमें कौन संतुष्ट है, किसको तृष्णायें नहीं हैं ?
कौन दोनो अन्तोंको जानकर मध्यमें (स्थित) हो, प्रज्ञासे लिप्त नहीं होता ?
किसको ‘महापुरुष’ कहते हा, कौन यहाँ बीचमें सीनेवाला है ? ॥६४॥ ”
- (भगवान्) — “ (जो) कामो या ब्रह्मचर्यमें सदा तृष्णा रहित हो,
जो भिक्षु समझ कर निर्द्वंद (मुक्त) हुआ है ; उसको तृष्णायें नहीं होती ॥६५॥
वह दोगो अन्तोंको प्रज्ञासे जानकर मध्य (स्थ हो) लिप्त नहीं होता ।
उसको महापुरुष कहता हूँ, वह यहाँ बीचमें सीनेवाला है ॥६६॥”

पुण्यक-भाणव-पुच्छा ॥३॥

- (पुण्यक) — “ तृष्णा रहित मूल-दर्शी ! (आपके पास) मैं प्रश्नके साथ आया हूँ ।
किस कारण ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों ब्राह्मणोंने यहाँ लोकमें देवताओंको पृथक् २
यज्ञ कल्पितकिया; यह पूछता हूँ; भगवान् बतलाव ॥६७॥”
- (भगवान्) — “ जिन किन्हीं ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणोंने यहाँ लोकमें देवताओंके
लिये पृथक् २ यज्ञ कल्पित किये, उन्होंने इस जन्मकी चाह रखते हुयेही, जरा (आदि)
से अ-मुक्तहो ही कल्पित किया ॥ ६८ ॥
- (पुण्यक) — “ जिन किन्हींने० यज्ञ कल्पित किया ।
भगवान् ! क्या वह यज्ञ-पथमें अ-प्रमादी थे ?
हे मार्ग ! (क्या) वह जन्म-जराको पार हुये ?
हे भगवान् ! तुम्हें यह पूछता हूँ बताओ ? ॥६९॥”
- (भगवान्) — “ (वह जो) आराधन करते = स्तोम करते = अभिजल्प करते, हवन करते हैं,
(सो) लाभके लिये कामोंको ही जपते हैं ।
वह यज्ञके योगसे भवके रागसे रक्त हो, जन्म-जराको नहीं पार हुये, (ऐसा)
मैं कहता हूँ ॥७०॥”
- (पुण्यक) — “ हे मार्ग ! यदि यज्ञके योग (= संबन्ध) से यज्ञोद्धार जन्म जराको नहीं पार
हुये । तो हे मार्ग ! फिर लोकमें कौन देव, मनुष्य जन्म-जराको पार हुये ? — तुम्हें
पूछता हूँ, हे भगवान् ! इसे बतलाओ ॥७१॥”
- (भगवान्) — “ लोकमें वार-पारको जानकर, जिसको लोकमें कहीं भी तृष्णा नहीं, (जो)
शान्त (दुश्चरित-) धूम-रहित, रागादि-विरत, आशा-रहित (है), ‘ वह जन्म-जराको
पार होगया ? — कहता हूँ ॥७२॥ ”

मेत्तगू-माणव-पुच्छा ॥ ४ ॥

(मेत्तगू)—“हे भगवान् ! मैं तुम्हें पूजता हूँ, मुझे यह बतलाओ, तुम्हें मैं ज्ञानी (=पेदगू) और भावितात्मा समझता हूँ, जो भी लोकमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, वह कहाँसे आवे हैं ? ॥७३॥”

(भगवान्)—“दुःखकी इस उत्पत्तिकी पूजने हो ? प्रज्ञानुसार मैं उसे तुम्हें कहता हूँ (तृष्णा आदि) उपधिके कारण, जो लोकमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, (वह) उत्पन्न होते हैं ॥ ७४ ॥ जो कि अधिघा उरधिको उत्पन्न करता है, वह मन्द (पुण्य) पुनः पुनः दुःखको प्राप्त होता है । इसलिये जानने हुये, दुःखके-उत्पत्तिका कारण जान, उपधि न उत्पन्न करै” ॥ ७५ ॥

(मेत्तगू)—“जो तुम्हें पूज, वह हमें बतला दिया, और तुम्हें पूजना हूँ, उसे बतलाओ । धीर लोग कैसे ओष (=भयसागर)को, जन्म, जात, शोक, रोने पीठनेको पारकरते हैं ? इसे हे मुनि ! मुझे अच्छी तरह बतलाओ, क्योंकि तुम्हें यह धर्म विदित है ॥७६॥

(भगवान्)—“इसो शरीरमें प्रत्यक्ष धर्मको बतलाता हूँ, जिसको जानकर स्मरणकर आचरण कर, (पुर्य) लोकमें अ-शांतिको तर जाता है ॥७७॥”

(मेत्तगू)—“हे महर्षि ! उस उत्तम धर्मका मैं अभिनन्दन करता हूँ, जिसको जानने, स्मरण करने (और) आचरण करनेसे (मनुष्य) लोकसे उत्तर जाता है ॥७८॥”

(भगवान्)—“जो कुछ ऊपर नाँचे, आड़े, बीचमें जानना (दिखाई देता) है, उनमें तृष्णा, अभिनिवेश (=आग्रह), और (=संस्कार-) विज्ञानको हटाकर, भव (=संसार) में न ठहरै ॥७९॥ इस प्रकार स्मरणकर अप्रमादी हो विहार करते, समता छोड़, विचरण करते; विद्वान् (भिद्यु) यहाँ जन्म, जात, शोक परिदेवन (=क्रन्दन) दुःखको छोड़ देता है ॥८०॥”

(मेत्तगू)—“हे गौतम ! महर्षिके सुमापित, उपधि-रहित इन वचनोंका मैं अभिनन्दन करना हूँ । अवश्य भगवान् ! दुःख नाश करनेहीसे यह धर्म आपको विदित है ॥८१॥ और अवश्य यह भी दुःखोंसे छूट्ये, जिनको हे मुनि ! तुम इच्छित धर्मका उपदेश करते हो । हे नाग ! ऐसे तुम्हें मैं आकर नमस्कार करता हूँ, मुझे भी भगवान् ! इच्छित हीकी उपदेश करै ॥८२॥”

(भगवान्)—“जिब ब्राह्मणको तू ज्ञानी, अकिंवन (=परिवह-रहित), काम-भवमें अ-सक्त जानै । अवश्य ही वह इस भय-पागरको पार हो गया है, पार हो वह सबसे निरपेक्ष है ॥८३॥ जो ना यहां विद्वान्=वेदगू, भव-अभवमें संगको छोड़कर विचरता है; वह तृष्णा रहित, राग-आदि-रहित, आशा-रहित है । ‘वह जन्म जरा पार हो गया’—कहता हूँ ॥८४॥”

धोतक-माणव-पुच्छा ॥ ५ ॥

(धोतक)—“हे भगवान् ! तुम्हें यह पूजता हूँ, महर्षि ! तुम्हारा यवन (सुनना) चाहता हूँ । तुम्हारे निर्घोष (=वचन)को सुनकर अपने निर्माण (=मुक्ति)की सीखूंगा ॥८५॥”

(भगवान्)—“तो तत्पर हो, पंडित (हो), स्मृति-मान् हो; यहांसे वचन सुन अपने निर्वाणको सीखो ॥ ८६ ॥”

(धोतक)—“ मैं (तुम्हें) देव-मनुष्य लोकमें अ-किंचन (=निर्लोभ) विहरने-गला माणव देखता हूँ । हे समन्त-चक्षु (=चारों ओर आँखवाले) ! ऐसे तुम्हें नमस्कार करता हूँ । हे शक्र ! मुझे कथंरथा(वाद-विवाद)से छुड़ाओ ॥ ८७ ॥

(भगवान्)—“ हे धोतक ! लोकमें मैं किसी कथंरथीको छुड़ाने नहीं जाऊंगा । इस प्रकार श्रेष्ठ धर्मको जानकर, तूम इस ओघ (=भवतागर)को तर जाओगे ॥ ८८ ॥

(धोतक)—“ हे ब्रह्म ! कर्णा कर, विवेक-धर्मको मुझे उपदेश करो । जिसे मैं जानूँ । जिसके अनुसार न लिस हो, यहीं शांत, अ-बद्ध हो विचरण करूँ ॥ ८९ ॥”

(भगवान्)—“ धोतक ! इसी शरीरमें प्रत्यक्ष धर्मको थतलाता हूँ; जिसको जानकर, स्मरणकर, आचरणकर, तू लोकमें अशांतिसे तर जायेगा ॥ ९० ॥”

(धोतक)—“ हे महर्षि ! मैं उस उत्तम धर्मका अभिनन्दन करता हूँ, जिसको जानकर, स्मरण कर, आचरणकर लोकमें अ शांतिको तर जाये ॥ ९१ ॥”

“जो कुठ ऊपर, भीचे, भाड़े, या बीचमें, जानता है; लोकमें इसे ‘संग है’ समझकर, भव-अभवमें तृप्या मत करो ॥ ९२ ॥”

उपसीध माणव-पुच्छा ॥ ६ ॥

(उपसीध)—“ हे शक्र ! मैं अकेले महान् ओघ (=संसारप्रवाह)को निराश्रित हो तरनेकी हिम्मत नहीं रखता । हे समन्त-चक्षु ! आलम्ब्य थतलाओ, जिसका आश्रयले मैं इस ओघको तर्कें ॥ ९३ ॥”

(भगवान्)—“आर्किचन्य (=कुठ नहीं) को देख, स्मृतिमान् हो, ‘(कुठ नहीं है’ को आलंबनकर ओघको पार करो । कामोंको छोड़, कयाओं से विरत हो, रात-दिन तृप्या-क्षयको देखो ॥ ९४ ॥”

(उपसीध)—“जो सब कामों (=भोगों)में विरामी, और (सब) छोड़, ‘कुठ नहीं’ (=आर्किचन्य)को अवलम्बन किये, (सात) परम संज्ञा-विमोक्षोंमें विमुक्त (रहे), वह वहाँ (=आर्किचन्य) अचल हो टहरगा न ?” ॥ ९५ ॥

(भगवान्)—“जो सब कामोंमें विरामी, वह वहाँ अचल हो टहरता है ॥ ९६ ॥”

(उपसीध)—“हे समन्त-चक्षु ! यदि वह वहाँ अचल (=अन-अनुपायी) हो बहुत वर्षोंतक टहरता है; (तो) क्या वह वहाँ मुक्त=शीतल हो टहरता है, या वहाँसे उसका विशान (=जीव) ज्युत होता है ? ॥ ९७ ॥

(भगवान्)—“वायुके वेगसे शिश अर्चि (=लौ) जैसे अस्त होजाती है (और इस दिशामें गई आदि) व्यवहारको प्राप्त नहीं होती । इसी प्रकार सुनि नाम-कायसे मुक्तही अस्तही जाता है, व्यवहारको प्राप्त नहीं होता ॥ ९८ ॥”

- (उपसीव)—“वह अस्तंगत है, या नहीं है, या वह हमें ताके लिये अरोग है ? हे मुनि ! इसे मुझे अच्छी प्रकार बताओ, क्योंकि आपको यह धर्म विदित है ॥१९॥”
- (भगवान्)—“अस्तंगत (= निर्वाण प्राप्तके रूप आदि) का प्रमाण नहीं है; जिससे इसे कहा जाये, ...। सभी धर्मोंके नष्ट हो जानेपर, कथन-मार्गसे भी सब (धर्म) नष्ट होगये ॥१००॥

नन्द-माणव-पुच्छा ॥७॥

- (नन्द)—“लोग ‘लोकमें मुनि हैं’ कहते हैं, सो यह कैसे ? उत्पन्न-ज्ञानको मुनि कहते हैं, या (= कठिन तपयुक्त) जीवनसे युक्तको ? ॥१०१॥”
- (भगवान्)—“न इष्टि (= मत) से, न श्रुतियों, न ज्ञानसे, नन्द ! कुशल (= पंडित) जन (किसीको) ‘मुनि’ कहते हैं; जो विपसा मानकर लोभ-रहित, आशा-रहित हो विचरते हैं, उन्हें मैं मुनि कहता हूँ ॥१०२॥”
- (नन्द)—“कोई = श्रमण ब्राह्मण इष्ट (= मत) या श्रुत (= विद्या) में शुद्धि कहते हैं; शील और धर्मसे भी शुद्धि कहते हैं, अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं । हे मार्य ! भगवान् ! वैसा आचरण करते, क्या वह जन्म-जरासे तर गये होते हैं ? भगवान् ! तुम्हें पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०३॥”
- (भगवान्)—“जो कोई श्रमण ब्राह्मण = ‘वह जन्म जरासे नहीं तरे’, कहता हूँ ॥१०४॥”
- (नन्द)—“जो कोई श्रमण ब्राह्मण = अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं । यदि मुनि ! (उन्हें) ओघसे अतीर्ण (= न पार हुआ) कहते हैं; तो देव-मनुष्य लोकमें कौन जन्म-जराको पार हुआ ?—हे मार्य ! भगवान्, तुम्हें पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०४, १०५॥”
- (भगवान्)—“मैं सभी श्रमण ब्राह्मणोंको जन्म-जरासे निवृत्त नहीं कहता । जो कि इष्ट, श्रुत, स्मृत, शील, धर्म सब छोड़; सभी अनेक रूप छोड़, तृष्णाको त्याग अनास्रव (= राग आदि-रहित) हैं, मैं उन नरोंको ‘ओघ-पार’ कहता हूँ ॥१०६॥”
- (नन्द)—“हे गौतम ! महर्षिके उपधि रहित, सुभाषित इन वचनोंका मैं अभिनन्दन करता हूँ; जो कि इष्ट, श्रुत, स्मृत, शील, धर्म सब छोड़, सभी अनेक रूप छोड़, तृष्णाको त्याग अनास्रव हैं, मैं भी उन्हें ओघ-तीर्ण (= भवसागर-पार) कहता हूँ ॥१०७॥”

हेमक-माणव-पुच्छा ॥८॥

- (हेमक)—“पहिलेने जो मुझे गौतम-उपदेशमें पृथक् बतलाया—‘ऐसा था,’ ‘ऐसा होगा,’ वह सब ‘ऐसा ऐसा (= इतिह इतिह)’ है, वह सब तर्क बदानेवाला है ॥१०८॥ हे मुनि ! मेरामन उनमें नहीं रमा, हे मुनि ! तुम तृष्णा-विनाशक धर्म मुझे बतलाओ, जिसकी जानकर, स्मरणकर, आचरण कर, लोकमें तृष्णाको पार होऊँ ॥१०९॥”
- (भगवान्)—“हे हेमक ! यहाँ इष्ट, श्रुत, स्मृत और विज्ञातमें छन्द = रागका हटाना (ही) अच्युत निर्वाण पद है ॥११०॥ इसे जान, स्मरणकर इसी जन्ममें निर्वाण प्राप्त, उपशांत होते हैं, और लोकमें तृष्णाको पार होगये होते हैं ॥१११॥”

तोदैव्य-माणव-पुच्छा ॥६॥

(तोदैव्य) — “जिममें काम नहीं बसते, जिसको नृणा नहीं है, वाद-विवादसे जो पार होगया, उसका विमोक्ष, कैसा होता है ? ॥११२॥

(भगवान्) — “जिसमें काम नहीं०, उसका विमोक्ष नहीं ॥११३॥”

(तोदैव्य) — “यह आश्वासन सहित है या आश्वासन रहित ? प्रज्ञानान् है, या प्रज्ञा (वान्)-सा है ? हे मुनि ! शक ! समन्त-वक्षु ! जैसे मैं इसे जान सकूँ वैसे बतलावें ॥११४॥”

(भगवान्) — “यह आश्वासन रहित है, आश्वासन सहित नहीं, यह प्रज्ञावान् है, प्रज्ञा-(वान्)सा नहीं । हे तोदैव्य ! जो काम-भव (=कामना और संसार) में अ-सक्त, ऐसे मुनिको अ-किंचन जानो ॥११५॥”

कल्प माणव-पुच्छा ॥१०॥

(कल्प) — “बड़ी भयानक बादमें सरोवरके बीचमें खड़े, सुते तुम द्वीप (=दरण स्थान) बतलाओ, जिममें यह (संसार दुःख) फिर न हो ॥११६॥”

(भगवान्) — “हे कल्प ! यही भयानक० । तुझे द्वीप बतलाता हूँ ॥११७॥
अ-किंचन = अन्-आदान (= न प्रहण करना), यह सर्वोत्तम द्वीप है ।
इसे मैं जरा-मृत्यु-विनाश (रूप) निर्वाण कहता हूँ ॥११८॥
यह जानकर, स्मरणकर इसी जन्ममें जो निर्वाण-प्राप्त हो गये,
वह मारके वशमें नहीं होने, न वह मारके अनुचर (होते हैं) ॥११९॥”

जतुकण्ठि-माणव-पुच्छा ॥११॥

(जतुकण्ठि) — “भवसागर-पारंगत, कामना-रहित (तुम्हें) सुनकर मैं अरुण (= निर्वाण) पृष्ठनेको आयाहूँ, हे सहज-नेत्र ! मुझे शान्तिपद बतलाओ । हे भगवान् ! ठीकसे इसको मुझे कहो ॥१२०॥ भगवान् कामोंको तिरस्कार कर, सूर्य की तरह तेजसे तेजको (तिस्कृत कर) तुम पृथिवीपर विहरतेहो । हे महा-प्रज्ञ ! मुझे अल्प-प्रज्ञको धर्म बतलाओ, जिमको मैं जानूँ, और यहाँ जन्म, जरा का विनाश (कहूँ) ॥१२१॥”

(भगवान्) — “कामोंमें लोभको हटा, निष्काम्य (= निष्कामता) को क्षेत्र समझ, यह कुछ भी मुझे ग्राह्य या त्याग्य न रहजाये ॥१२२॥ जो पहिले का है, उसे सुखार्थ, पीठे कुछ मत (विदा) हो; मध्यमें भी यदि ग्रहण न करे, तो वह उपशांत हो विचरैगा ॥१२३॥ हे ब्राह्मण ! (जो) नाम रूपमें सर्वथा लोभ-रहित है, (उसे) आसव (=चित्त-मल) नहीं होते, जिनके कारण कि वह मृत्युके वशमें जाये ॥१२४॥”

भद्रायुध-(=भद्रायुध) माणव-पुच्छा ॥ १२ ॥

(भद्रायुध) — “ओघ-त्यागी, नृणा-छेत्री, इच्छा-रहित = नन्दो-रहित, ओघ-पारंगत, विमुक्त, कल्प-त्यागी ! (आप) सुमेध (को) याचना करता हूँ; नागसे (उसे) सुनकर (हम) यहाँसे जायेंगे ॥१२३॥ हे वीर ! तुम्हारे वचन (के सुनने) की इच्छासे हम नाना जन (माना) देशोंते हकड़ते हुये हैं । उन्हे तुम शक्यी प्रकार ध्याख्यान करो, क्योंकि तुम्हें यह धर्म विदित है ॥ १२४ ॥

(भगवान्)—“उपर, नीचे, तिर्थक, और मध्यमें सारी संग्रह करनेकी तृष्णाको छोड़ दो । लोकमें जो संग्रह करना है, उसीसे मार जंतुओका पीछा करता है ॥ १२५ ॥ संग्रह करने-वालेको ‘मृत्युके हाथमें पैंसी प्रजा’ समझ, सारे लोकमें कुछ भी संग्रह न करै ॥ १२६ ॥”

उदय-माणव-पुच्छा ॥ १३ ॥

(उदय)—“ध्यानी, विरज (= विमल), हृत कृत्य, अनास्रव, सर्व-धर्म-पारंगत, (आप)के पास प्रदनेकर आया हूँ, प्रज्ञासे अरिषाको विनाश करनेवाले ! प्रज्ञा-विमोक्षको बतलाओ ? ॥ १२७ ॥”

(भगवान्)—“कामोमें छन्द (= राग) और दौर्मनस्यका, प्रहाण (= विनाश) स्त्यान (= चित्त-आलस्य)का हटाना, कौटुक्या निवारण, उपेक्षा-स्मृति परिशुद्ध, तत्कंपूर्वक धर्मको ०ध्याज्ञा-विमोक्ष कहता हूँ ॥ १२८, १२९ ॥”

(उदय)—“लोकमें संयोजन (= बंधन) क्या है, उसकी विचारणा क्या है ? कौनसे (धर्म)के प्रहाणसे निर्वाण है ? ॥ १३० ॥”

(भगवान्)—“लोकमें नृष्णा संयोजन है, वितर्क उसकी विचारणा है । तृष्णाका विनाश ‘निर्वाण’ कहा जाता है ॥ १३१ ॥”

(उदय)—“बैसे (क्या) स्मरणकर विचरते विज्ञान निरुद्ध होता है, यह भगवान्को पूजने आये है, सो (हम) आपके वचनको सुनें ॥ १३१ ॥”

(भगवान्)—“भीतर और बाहरकी वेदनाओंको न अभिनन्दनकर, ऐसा स्मरणकर विचरते हम मुमुक्षुका विज्ञान निरुद्ध होता है ॥ १३२ ॥”

पोसाल-माणव-पुच्छा ॥ १४ ॥

(पोसाल)—“जो अतीतको कहता है, (जो) अचल, संशय रहित सर्व-धर्म पारंगत है, (उसके पास) प्रदनेकर मैं आया हूँ । रूप-संज्ञा-विगतहुये, सर्व कामोको छोड़नेवाले, ‘भीतर और बाहर कुछ नहीं’ ऐसा देखनेवाले ज्ञानको, हे शत्रु ! पूछता हूँ । उस प्रकारका (पुष्ट) कैसे छेजाने लायक (= नेय) है ॥ १३२, १३३ ॥”

(भगवान्)—“सारी विज्ञान-स्थितियोंको जानने हुये, उदरे हुये, विमुक्त, तथागत, इसे तम-परायण जानते हैं । ‘अ-किंचन्य-जनरुका उत्पादक (अरुपराग) नन्दि-संयोजन है’—ऐसा इसे जानकर तब वहाँ देखता है । उस चिर-अभ्यास-शील प्राहाणका यह ज्ञान तथ्य (= सत्य) है ॥ १३३, १३४ ॥”

मोघराज-माणव-पुच्छा ॥ १५ ॥

(मोघराज)—“मैंने दो बार शत्रुको प्रदने पूछे, परन्तु चक्षु-भानूने मुझे व्याख्यान नहीं किया । मैंने सुना है, देव-ऋषि (= बुद्ध) तीनही वारतक व्याकरण (= उत्तर) करते हैं ॥ १३५ ॥ यह लोक, परलोक, देवों सहित प्रहल्लोक, तुम यशस्वी गौतमकी दृष्टि (= मत) नहीं जान सकता ॥ १३६ ॥ ऐसे अप्रदर्शाके पास प्रदनेके साथ आया हूँ, कैसे लोकको देखने वालेको मृत्यु-राज नहीं देखता ॥ १३७ ॥

(भगवान्)—“मोघराज ! सदा स्मृति रखते, लोकको गहन्य समझकर देखो । इस प्रकार आत्माकी दृष्टिको छोड़(ने बाछा) मृत्युसे तर जाता है । लोकको ऐसे देखते हुयेकी ओर मृत्यु-राज नहीं वाकता ॥ १३८ ॥”

पिंगिय-माणव-पुच्छा ॥ १६ ॥

(पिंगिय)—“मैं जीर्ण, अ-बल, विरूप हूँ । (मैं) नेत्र शुद्ध नहीं, श्रोत्र ठीक नहीं । मैं मोहमें पड़ा वीचमें ही न नाश होजाऊँ (इस लिये) धर्मको बतलाओ, जिससे मैं यहाँ जन्म-जराके बिनाशको जानूँ ॥ १३९ ॥”

(भगवान्)—“रूपोंमें (प्राणियोंको) मारे जाते देख, प्रमत्तजन पीड़ित होते हैं । इसलिये पिंगिय ! तू संसारमें न जन्मनेके लिये रूपको छोड़ ॥ १४० ॥”

(पिंगिय)—“चार दिशायेँ, तुम्हें अदृष्ट, अध्रुत, या अस्मृत नहीं, और लोकमें कुछ भी तुम्हें अविशाल नहीं है । धर्मको बतलाओ, जिससे मैं...जन्म-जराके बिनाशको जानूँ ॥ १४१ ॥”

(भगवान्)—“तृष्णा-लिप्त मनुजोंको संतप्त, जरा-पीडित, देखते हुये, हे पिंगिय ! तू अ-प्रमत्तहो अ-पुनर्भवके लिये तृष्णाको छोड़ ॥ १४२ ॥”

भगधर्म पापाणक चैत्यमें विहार करते भगवान्ने यह कहा । यह पार लेजानेवाले (=पारगमनीय) धर्म है, इस लिये इस धर्म पर्यायका नाम ‘पारायण’ है ।

+ + + +

सुनक-सुत्त । दाण-सुत्त । सहस्रसंभस्सुनी-सुत्त । सुन्दरिका-भारद्वाज-सुत्त ।
अत्तदीप-सुत्त । उदान-सुत्त । मल्लिका-सुत्त । (वि. पू. ४४५-४३) ।

‘‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आश्रम जेतवनमें विहार करते थे ।’’

‘‘ भिक्षुओ ! यह पांच पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देते हैं । कौनसे पांच ? पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ब्राह्मणोंके पास जाते थे, अ-ब्राह्मणोंके पास नहीं । भिक्षुओ ! इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणोंके पास भी जाते हैं; अ-ब्राह्मणोंके पास भी । (किंतु) भिक्षुओ ! कुत्ते कुत्तियोंके ही पास जाते हैं, अ-कुत्तियोंके पास नहीं । यह भिक्षुओ ! प्रथम पुराण ब्राह्मण-धर्म है, जो इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है ।

‘‘ पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ऋतुमती ब्राह्मणोंके पासही जाते थे, अ-ऋतु-मतीके पास नहीं । आजकल’’अ-ऋतुमतीके पास भी’’ । ० ।

‘‘ पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ब्राह्मणोंको न खरीदते थे, न बँचते थे, परस्पर प्रेमके साथ ही सहवास’’करते थे । आजकल’’ब्राह्मण, ब्राह्मणोंको खरीदते भी हैं, बँचते भी हैं, परस्पर प्रेमके साथ भी’’अ-प्रेमके साथ भी’’ । ० ।

‘‘ पहिले’’ब्राह्मण, सन्निधि—घनका, धान्यका, चाँदी—सोने(=रजत-जातरूप)का मण्ड नहीं करते थे । इस समय’’मण्ड करते हैं । ० ।

‘‘पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण सायंकालके भोजनके लिये सायं, प्रातःकालके भोजनके लिये प्रातः, सोज करते थे । इस समय भिक्षुओ ! ब्राह्मण इच्छामर, पेटमर खा, बाकी (घर) ले जाते हैं । इस समय भिक्षुओ ! कुत्ते संध्याको संध्याके भोजनके लिये० । यह भिक्षुओ ! पांचवा पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है, ब्राह्मणोंमें नहीं । भिक्षुओ ! यह पांच पुराण ब्राह्मण धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देते हैं ।

दाण-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें’’जेतवनमें विहार करते थे ।

तब द्रोण ब्राह्मण जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्के साथ’’(कुशल-प्रश्नकर)’’एक ओर बैठकर, भगवान्को बोला—

‘‘हे गौतम ! मैंने सुना है—धम्म गौतम जीर्ण = बुद्ध = महात्तक = अध्वगत = धयः-प्राप्त ब्राह्मणोंको न अभिवादन करता, न प्रत्युत्थान करता, न आसनपे निर्मन्त्रित करता है । सो हे गौतम ! क्या (यह) ठीक है ? आप गौतम ० ब्राह्मणोंको अभिवादन नहीं करते ? । सो हे गौतम ! यह ठीक नहीं है । ’’

१. सत्ताईसवां वर्षीवास धावस्ती (जेतवन)में । २. अ. नि ९:४:४१ । ३ अ. नि. ९:४:९:२ ।

“तू भी दोण ! ब्राह्मण होनेका दावा करता है ?”

“हे गौतम ! ... ब्राह्मण (वह है जो) दोनो ओरसे सुजात—मातासे भी विद्युद्” ... , पिनामह-मातामहकी सात पीढियो तक जातिसे अ-पवित्र, अनिन्दित हो । अध्यापी, मंत्र (=वेद)-धर०^१ सीनो वेदोका पारंगत० । सो वह ठीक बोलते हुये, मुझे ही (ब्राह्मण) बोलगा । हे गौतम ! मैं ब्राह्मण हूँ, दोनों ओरसे सुजात०^१ ।”

“दोण ! जो तेरे पूर्वके ऋषि, मंत्रोके कर्ता, मंत्रोके प्रवक्ता (थे), जिनके पुराने मंत्रपदको इस समय ब्राह्मण गौतमके अनुगार गान करते हैं, प्रोक्तके अनुसार प्रवचन करते हैं ... भाषितके अनुसार भाषण करते हैं; स्वाध्यायितके अनुसार स्वाध्याय करते है, वाचितके अनुसार वाचन करते है; जैसे कि-अटक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भरद्वाज, यशिश्र, कश्यप, भृगु, उन्होंने पांच तरहके ब्राह्मण बतलाये हैं—(१) ब्रह्म-सम, (२) देव-सम (३) मर्षाद, (४) संभिन्न-मर्षाद, (५) पांचवां ब्राह्मण-चाण्डाल । उनमें दोण ! तू कौन ब्राह्मण है ?”

“हे गौतम ! हम इन पांच ब्राह्मणोको नहीं जानते ; तब ‘हम ब्राह्मण हैं’ यह जानते हैं । अच्छा हो ! आप गौतम मुझे ऐसा धर्म-उपदेश करें, जिसमें मैं इन पांच ब्राह्मणोको जानूँ ।”

“तो ब्राह्मण ! सुनो, और अच्छी तरह धारण करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो ! ...”

... “कैसे दोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-सम होता है । यहाँ दोण ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है^१० जातिनादधे० अनिन्दित । वह अड़तालीस (वर्ष) तक कौमार ब्रह्मचर्य धारण करता है । अड़तालीस वर्ष तक कौमार ब्रह्मचर्य धारणकर मंत्रोको पढ़कर आचार्यके लिये आचार्य-धन खोजता है, धर्मते ही, अधर्ममे नहीं । दोण ! धर्म क्या है ? इष्टिसे नहीं, वाणिज्यसे नहीं, गोरखासे नहीं, इयु-अखले नहीं, राज-गुरुपता (=सकारी नौसरी)से नहीं, किसी एक शिल्पसे नहीं ; कपालको न अधिक मानते हुये केवल शिक्षाचर्यासे । वह आचार्यको आचार्य-धन (=गुरुदक्षिणा) देकर, केश-शमथु मुंडा, कापाय-वस्त्र धारणकर, घरमे वेधर हो प्रव्रजित होता है । वह इन प्रकार प्रव्रजित हो (१) मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको आह्लाविनर विचरता है, तथा दूसरी^१०, तीसरी०, चौथी० । इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिर्यग्, सप्त बुद्धिमे समर्थ, सभी लोकको मैत्री-युक्त त्रिपुल=महदत्त=अ-प्रमाण, अग्ने, द-लोभो चित्तसे श्रावितकर, विहरता है । (२) कदगा-युक्त चित्तसे एक दिशा० । (३) मुद्रिता-युक्त चित्तसे० (४) उपेक्षा-युक्त चित्तसे० अलोभो चित्तसे० विहरता है । वह इन चार ब्रह्म-विहारोको भावनाकर, काया छोड़, मरनेके बाट सुगति ब्रह्मशोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार दोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-सम होता है ।

“और दोण ! कैसे ब्राह्मण देव-सम होता है । ... दोण ! ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात होता है^१० । वह अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है । अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य पालनकर मंत्रोको पढ०, आचार्य धन खोजता है० । आचार्यको आचार्य-धन देकर,

१ देखो पृष्ठ २२३ । २. पृष्ठ २०८ ।

स्त्री भार्या (= दारा) खोजता है, धर्मसे अधर्मसे नहीं । द्रोण ! क्या धर्म है ? न क्रयसे न विक्रयसे, (केवल) जलमहित दत्त ब्राह्मणी ही को खोजता है । वह ब्राह्मणीहीके पास जाता है, न क्षत्रियाणीके पास, न वैश्यानीके पास, न शूद्राणीके पास, न चांडालिनोके पास, न निपादिनीके पास, न वेगवीके पास, न रथ-कारिणीके पास, न पुष्करिके पास जाता है । न गर्भिणीके पास०, न (दूध) पिलानेवाली०, न अन्-ऋतुमती० । द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास क्यों नहीं जाता ? पिलानेवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास जाये तो (पैदा होनेवाला) माणवक, या माणविका, अति-मेहज (= अति शुरुवे उत्पन्न, होता है । इसलिये द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास नहीं जाता । द्रोण ! ब्राह्मण पिलानेवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण० जाये, तो माणवक या माणविका अशुचि-प्रति-पीत नामक होता है० । ०अन्-ऋतुमतीके पास क्यों नहीं जाता ? ब्राह्मण ऋतुमतीके पास जाता, तो वह ब्राह्मणी उसके लिये न कामार्थ, न दत्त-अर्थ (= मद अर्थ), न रति-अर्थ, बलिक प्रजार्थ हो...होती है । वह मिथुन (= पुत्र या पुत्री) उत्पन्न का, केन-धमधु मुंडा० प्रवृत्त होता है । वह इस प्रकार प्रवृत्त हो० प्रथमध्यान०, ०द्वितीय ध्यान०, ०तृतीय ध्यान०, चतुर्थ ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । यह इन चारों ध्यानोको भावना करने, शरीर छोड, मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार द्रोण ! ब्राह्मण देव-पम होता है ।

“ कैसे द्रोण ! ब्राह्मण मर्याद होता है ? द्रोण !...ब्राह्मण दोनो ओरने सुजात होता है० । वह० अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालनकर, संनैतो पड०, आचार्यको आचार्य-धन देकर, भार्या खोजता है, धर्मसे ही अधर्मसे नहीं । ०ब्राह्मणीके पासही जाता है० । वह मिथुन उत्पन्नकर, उसी पुत्र-आनन्दकी इच्छासे कुटुम्बमें बस रहता है, ०प्रजिन नहीं होता । जितनी पुसने ब्राह्मणीकी मर्यादा है, वहांही ठहरा रहता है, (उसका) अतिक्रमण नहीं करता, इसी लिये... (वह) ब्राह्मण मर्याद कहा जाता है ।

“ कैसे द्रोण ! ब्राह्मण संभिन्न-मर्याद होता है ? ०ब्राह्मण दोनो ओरने सुजात होता है० । ०अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है० । ०आचार्य-धन देकर भार्या खोजता है० । धर्मसे भी अधर्मसे भी, क्रयसे भी विक्रयसे भी । वह ब्राह्मणीके पास भी जाता है०, क्षत्रियाणीके पास भी जाता है । अन्-ऋतुमतीके पास भी जाता है । उसकी ब्राह्मणी कामार्थ भी होती है, क्रीडार्थ (= दत्तार्थ) भी० । पुराने ब्राह्मणीकी जितनी मर्यादा है, वह उनमें...नहीं उदरना; उसको अतिक्रमण करता है;... इसलिये (वह) ब्राह्मण संभिन्न-मर्याद कहा जाता है० ।

“कैसे द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है ? यहाँ द्रोण ! ब्राह्मण दोनो ओरने सुजात होता है० । ०अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है० । ० आचार्य-धन खोजता है, धर्मसे भी अधर्मसे भी, कृपिसे भी, वाणिज्यसे भी०, किसी एक शिल्पसे भी, केवल मिश्रसे भी... ।...आचार्य-धन देकर, भार्या खोजता है, धर्मसे भी अधर्मसे भी० । वह ब्राह्मणीके पास

भी जाता है० । अत्र-स्तुमती के पास भी० । उसकी ब्राह्मणी कामार्थ भी होती है० । वह सब कामोंसे जीविका करता है । उसको जब ब्राह्मण ऐसा पूछते हैं—‘आप ब्राह्मण होनेका दाग कसे, सब कामोंसे जीविका क्यों करते हैं ? वह ऐसा उत्तर देता है—‘जैसे आग शुचि को भी जलाती है, अशुचि को भी जलाती है, और आग उससे लिस नहीं होती । ऐसेही भो ! ब्राह्मण सब कामोंसे जीविका करता है, और उससे लिस नहीं होता’ । द्रोण । चूंकि सब कामोंसे जीविका करता है, इसलिये... (वह) ब्राह्मण ब्राह्मण चांडाल कहा जाता है । इसप्रकार द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है । द्रोण ! ... ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि० अटक० ऋषुः, यह पांच ब्राह्मण वर्णन करते हैं—ब्रह्म-सम० पाचर्वा ब्राह्मण-चांडाल । उनमें द्रोण ! तू कौन है ? ”

“ ऐसा होनेपर हे गौतम ! हम ब्राह्मण-चांडाल भी न उतरेंगे । आश्चर्य ! हे गौतम ! आजसे आप गौतम मुझे अंजकिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।

सहस्त्र-भिक्षुनी-सुत्त ।

‘ऐसा भेने सुना—एक मभव भगवान् धावन्तीमें राजकाराममें विहार करते थे ।

‘स. नि. ५४ : १ : २ ।

‘अ क “ राजकाराम = राजका बनवाया आराम । किप राजका ? प्रसेनजित् कोसलका । प्रथम-बोधि (बुद्धत्व से २० वर्ष तरु)में शास्ताको उत्तम लाभ-यश प्राप्त देख तीर्थिकोंने सोचा—‘ भ्रमण गौतम उत्तम लाभ यश-प्राप्त है, वह किसी दूसरे शील, समाधिके कारण उसे ऐसा लाभ-अप-प्राप्त नहीं है । उसने भूमिका सीस पकड़ा है । यदि हमभी जेत वनके पास आराम बनवा सकें, तो लाभ-यश-अप-प्राप्त होंगे ।

वह अपने अपने सेवकोंको प्रेरणाकर, सौहजार मात्र कार्पापण प्राप्तकर, उन्हें ले राजाके पास गये । राजाने पूछा—“ यह क्या है ? ” “ हम जेत वनके पासमें तीर्थिकाराम बनाते हैं, यदि भ्रमण गौतम या भ्रमण गौतमके शिष्य आकर निवारण करें, तो मत निवारण करने दें ”—(कह) घूम (= लंघा) दिया । राजाने रिश्वतले—“ जाओ बनाओ ” कहा । उन्होंने जाकर अपने सेवकोंसे सामान ले खम्भा खडा करना आदि करते समय, ऊँचे शब्द से एक कोलाहल किया ।

शास्ता (= बुद्ध)ने गन्धकुटीसे निकलकर, प्रमुख (= देहली) पर खड़े हो, पूरा — “ आनन्द यह कौन ऊँचाशब्द = महाशब्द (= करार) है, जैसेकि केवद मठली मार रहे हैं । ”

“ भन्ते ! तीर्थिक जेतवनके समीपमें तीर्थिकाराम बना रहे हैं । ”

“ आनन्द ! यह शास्त्रके विरोधी, भिक्षुसंघके प्रतिकूल बिहारसे विहरेंगे । राजाको कहकर एकगओ । ”

स्वविर भिक्षु-संघके साथ जाकर राज-द्वारपर खड़े हुये । (लोगोंने) राजाको ब्याकर कहा—“ देव ! स्वविर गये हैं । ” राजा रिश्वत लेनेके कारण बाहर न निकला । स्वविरने

तब एक हजार भिक्षुणियोंका संघ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ...आकर, भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़ी भिक्षुणियोंको भगवान्‌ने यह कहा—

“ भिक्षुणियों ! चार धर्मोंसे युक्त हो आर्य श्रावक स्रोत-आपन्न = न गिरने लायक स्थिर संबोधिकी ओर जाने वाला—होता है । किन चारसे ? ” आर्य श्रावक बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न हो—ऐसे यह भगवान्‌ लईत् सम्पक्कं संबुद्धं । धम्मं० । संघं० । अखंडं० कमनीय आर्यशीलोसे युक्त हो... । भिक्षुणियो ! इन चार धर्मोंसे युक्त हो आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न० होतों है ।

सुन्दरिका भारद्वाज-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ कोसलमें सुन्दरिका नदीके तीरे विहार करते थे ।

उस समय सुन्दरिका भारद्वाज ब्राह्मण सुन्दरिका नदीके तीरे अभिहवन करता था = अग्नि परिचरण करता था । तब सुन्दरिका भारद्वाज ब्राह्मणने अग्निमें हवनकर अग्निहोत्र-परिचरण कर आसनपे उठकर “ धारां दिशाओकी ओर देखा—‘कौन इस हव्य शेषको भोजन करे ? ’ सुन्दरिका भारद्वाज ब्राह्मणने एक वृक्षके नीचे शिर बाँककर बैठे हुये भगवान्‌को देखा । देखकर बायें हाथसे हव्य-शेष, और दाहिने हाथसे कर्मंडल ले जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । तब भगवान्‌ने सुन्दरिका भारद्वाज०के पद-शब्दसे शिर उठाइ दिया । तब सुन्दरिका भारद्वाजने—‘यह मुंडक है ! यह...मुंडक है !!’—(कह) फिर वहाँ से लौटना चाहा । तब सुन्दरिका भारद्वाज० को हुआ—‘मुंडक भी कोई कोई... ब्राह्मण होते हैं, क्यों न मैं इनके पास जा जाति पूँटूँ’ । तब सुन्दरिका भारद्वाज “पास जाकर भगवान्‌को यह बोला—

(भारद्वाज)—“आप कौन जाति है ?”

जाकर शास्ताको कह सुनाया । शास्ताने सारिपुत्र, मौद्गल्यवायनको भेजा । राजाने उन्हें भी दर्शन न दिया ।

दूसरे दिन (भगवान्) स्वयं भिक्षु-संघके साथ जा राज-द्वारपर खड़े हुये । राजाने ‘शास्ता आये हैं’ सुन, निकलकर धर्म ले जा आसनपर बैठा, यवागू खाद्य (- जाउर, तम्ई) दिया । शास्ताने “ भोजनकर, “आरू बैठे राजाको, ‘तूने महाराज ! ऐसा किया’ न कहकर “अतीत (- घटना) ” वही...”

“ मैंने सुना है, ऋषियोंमें फूट डालकर, बड़ वैभवशाली कुरु राजा राज्यके साथ उच्छिन्न हो गया ।”

इस प्रकार इस अतीत (कथा)को दत्तानेपर, “ राजाने अपने कामको समझ ” (आशा दी)—‘ जाओ भणे ! तैर्थिकीको निकाल दो ।’ निकालकर सोचा—‘ मेरा बनवाया (कोई) विहार नहीं है, उसी स्थानपर विहार बनवाऊँ ।’ (और) उनके सामानकी भी न लौटा, विहार बनवाया । ”

१. देखो पृष्ठ २५३ । २. सं नि ७: १: ११ (कुठ अन्तरसे सु निपात ३: ४)

(भगवान्)—“जाति मत पूछ, चरण (=आचरण) पूछ । काष्ठसे भाग पैदा होती है । नीच कुठका भी (पुरुष) धृति मान् जानकार, पाप रहित मुनि होता है ॥१॥ (जो) सत्यमे शान्त (=जितेन्द्रिय) = दमन-युक्त, वेद (=ज्ञान)के अन्तको पहुँचा (वेदन्तगु), ब्रह्मचर्यसमाप्त किया है । उसे यज्ञमें प्राप्त (=यज्ञ उपनीत) कहो, वह कालसे दक्षिणेष (=दक्षिणामि, दान-पात्र)में होम करता है ॥२॥”

(भारद्वाज)—“निश्चय, यह मेरा (यज्ञ) सु दृष्ट = सु द्रुत है, जो ऐसे वेद-पात्रग (=वेदगु)को मैंने देखा । तुम्हारे ऐसेको न देखनेसे, दूसरे जन हव्य-शेष खाने हैं । हे गौतम ! आप भोजन करें, आप ब्राह्मण है ॥३॥”

(भगवान्)—“मैंने इस (भोजन) के विषयमें गाथा कही है, अब (यह) मेरे लिये अ-भोजनीय है, (ऐसा) जानने हुये ब्राह्मण ! इसे (खाना) धर्म नहीं है; गाथासे गायेको बुद्ध स्वयं त्यागते हैं ।”

(भारद्वाज)—“क्षीणास्त्र (=मुक्त), विगत-सन्देह महर्षिकी अग्रसे पानसे सेवा करो । क्षेत्रमें रखनेसे पुण्यानांक्षीको (पुण्य), होता है ॥५॥
तो हे गौतम ! इस हव्य-शेषको मैं कैसे हूँ ?”

(भगवान्)—“ब्राह्मण ! मैं ((कियोको) नहीं देखना, जो हव्य-शेषको वा ढोकने पत्र सत्रै; सिराय तयागत या तयागत-ध्रायकके । तो ब्राह्मण ! इस हव्य-शेषको नृप-रहित स्थानपर छोड़ दे, या प्राणी रहित पानीमें डाल दे ।”

तब सुन्दरिक भारद्वाज ने उस हव्य-शेषको प्राणी-रहित पानीमें डाल दिया । तब पानीमें कैंका वह हव्य-शेष, विद्-विद्यता था “; जेमे कि दिनमें तारा लोहा, पानीमें डालनेसे विद्-विद्यता है “, धुआं देता है “ । तब सुन्दरिक भारद्वाज “, संभेगको प्राप्त हो, रोनांचित हो, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर पुरु और खड़ा हुआ । एक ओर खड़े सुन्दरिक भारद्वाज “को भगवान्ने गाथामें कहा—

“ब्राह्मण ! लकड़ी जलाकर शुद्धि मत मानो, यह बाहरी (चीज) है । कुशन (=पंडित) लोग उससे शुद्धि नहीं यतलाते, जो कि बाहरीसे (भोतरकी) शुद्धि है ॥६॥ ब्राह्मण मैं दाह दाह छोड़, भीतर ही जोति जराता हूँ । नित्य आगवाला, नित्य प्रकांत-चित्त-वाला हो, मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ ॥७॥ ब्राह्मण ! (यह) तेरा अभिमान स्वयिकाका भर (=खारि-भार) है, शोध धुआं है, मिथ्या-भाषण अन्ध है, त्रिहा सुवा है, और हृदय जोतिका स्थान है । आत्माके दमन कालेपर पुरुषको जोति (प्राप्त) होती है ॥८॥ ब्राह्मण ! शील-तोष्य (=घाट) माला, संतजनोंसे प्रसंसित निर्मल धर्म-हृद (=सरोवर) है “ । जितमें कि वेदगु नष्टाक विना भोगे मात्रके पार उतरते हैं ॥९॥ ब्रह्म (=धेष्ट) प्राप्ति सत्य, धर्म, संयम, ब्रह्मचर्यपर आश्रित है । सो तू (ऐसे) हवन समाप्त कियो (सुको)को नरुकारक्य, उनको मैं दम्य-सारथी (=चातुक-सवार) करता हूँ ॥१०॥

ऐसा कहनेपर मुग्धरिक भारद्वाज" ने भगवान्‌को यह कहा—“आश्रय ! हे गौतम !
असुत्त ! हे गौतम ! ! ०^१ आयुष्मान् भारद्वाज अर्हत्तोंमें एक हुये ।

अत्तदीप-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें “जेतवनमें विहार करते थे ।”

“ भिक्षुओ ! आत्म-दीप = आत्म-दाएण (= स्वावलंबी) धर्म-दीप = धर्म-दाएण,
अन्-अन्य-दाएणहो विहार करो । आत्म-दीप० अनन्य-दाएण हो बिहरनेवालोको कारणके साथ
परीक्षा करना चाहिये— शोक = परिदेव, दुःख = उपायास किम जातिके हैं, किन्से उत्पन्न
होते हैं ?” । “ भिक्षुओ ! आर्योका अ दर्शा, आर्य धर्ममें अ-पंडित, आर्य धर्ममें अ-प्रविष्ट =
= सत्पुरषोका अदर्शा, सत्पुरष धर्ममें अ-कोविद, सत्पुरष-धर्ममें अ-प्रविष्ट (= अविनीत)
= अशिक्षित, पृथग्जन रूपको आत्माके तौरपर, या रूपवान्‌को आत्मा ; या आत्माके
रूप, या रूपमें आत्माको देखता है । उसका वह रूप निहत्त होता है, बिगड़ता है ।
उसका वह रूप विपरिणत = अन्यथा होता है ।” । (तत्र) उसे शोक, परिदेव० उत्पन्न होते
हैं । वेदनाको आत्माके तौरपर० । संज्ञाको० । संस्कारको० । विज्ञानको० । भिक्षुओ ! रूपकी
ही वो अनित्यता = विपरिणाम, विराग, निरोधको जानकर, ‘पूर्वके और इस समयके सभी
रूप अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्म (= बिगड़नेवाले) हैं’ इसप्रकार इसे दीकठीक बच्छी
तरह जानकर देखने हुये जो शोक परिदेव० हैं, वह प्रहीण होजाते हैं । उनके प्रहाण (= विनाश)
से श्रमको नहीं प्राप्त होता । अ परित्रस्त हो वह सुखसे बिहरता है । सुख-विहारी भिक्षु इस
कारणसे निर्दुःख (= मुक्त) कहा जाता है । भिक्षुओ ! वेदनाकीही तो अनित्यता० । संज्ञाकी०
संस्कारोंकी० । विज्ञानकी० ।”

उदान सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें “ जेतवनमें विहार करते थे ।
वहां भगवान्‌ने उदान कहा—

“ न होता, तो सुझे न होता, न होगा तो सुझे न होगा—इससे मुक्त हो भिक्षु
अवरमागीय संयोजनोंका छेदन करता है । ” ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्‌को
यह कहा—

“ कैसे भन्ते ! ‘ न होता तो सुझे न होता, न होगा तो सुझे न होगा ० ? ’

“ यहां भिक्षुओ ! ०^१ अशिक्षित पृथग्जन रूपको आत्माके तौरपर ० ।

१. देखो पृष्ठ ३५४ ।

२. अट्टाईसवां वर्षावास भगवान्‌ने श्रावस्ती (= पूर्वांरम्भ)में बिताया, तीसवां
(जेतवनमें) ३. सं नि २१ : ५ : १ ।

४. सं नि २१ : १ : ३ ।

५. आनन्दोल्लासमें निक्की धाक्यावली ।

६. देखो उपर ।

वेदनाको ० । संज्ञाकी ० । संस्कारकी ० । विज्ञानको ० । आत्माके तौरपर, या विज्ञानवान् को आत्मा, या आत्मामें विज्ञान, या विज्ञानमें आत्माको देयता है। वह 'रूप अनित्य है इसे यथार्थसे नहीं जानता । 'वेदना अनित्य है,' इसे यथार्थसे नहीं जानता । संज्ञा अनित्य ० । 'संस्कार अनित्य ०' । 'विज्ञान अनित्य ०' । 'रूप दुःख है, रूप दुःख है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । 'रूप अनात्म (= आत्मा नहीं) है, रूप अनात्म है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । 'विज्ञान अनात्म है, विज्ञान अनात्म है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । 'रूप संस्कृत (= कृत, बनावदी) है, रूप संस्कृत है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । 'रूप नाशहो जायेगा, रूप नाशहो जायेगा' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । भिक्षु ! श्रुतवान् आर्य-श्रावक रूपको आत्माके तौरपर ० नहीं देखता । न वेदनाको ० । न संज्ञाको ० । न संस्कारको ० । न विज्ञानको ० । वह 'रूप अनित्य है, रूप अनित्य है,' इसे यथार्थसे जानता है ० । 'रूप दुःख है ०' ० जानता है । ० । 'रूप अनात्म है ०' ० जानता है । ० । 'रूप संस्कृत है ०' । ० । 'रूप नाशहो जायेगा ० । ० । वह रूपके नाशसे, वेदनाके नाशसे, संज्ञाके नाशसे संस्कारके नाशसे 'न होता तो मुझे न होता, न होगा तो मुझे न होगा' इससे मुक्तहो, भिक्षु अवर-भागीय (= ओरभागीय) संयोजनोको छेदन करता है । '

“ भन्ते ! इस प्रकार मुक्त भिक्षु अवर भागीय संयोजनोको छेदन करता है । लेकिन भन्ते ! कैसे जानने = कैसे देखनेपर आसवो (= चित्त मलों) का क्षय होता है ? ”

“ यहाँ भिक्षु ! अशिक्षित पृथरजन अ-वासके स्थानमें प्राप्त (= भय) खाता है । अनिक्षित प्रयत्नको यह प्राप्त होता है— 'न होता तो मुझे न होता ; न होगा, तो मुझे न होगा ।' शिक्षित आर्य-श्रावक अत्रासके स्थानमें प्राप्त नहीं पावा । शिक्षित आर्य-श्रावक को यह प्राप्त नहीं होता— 'न होता तो मुझे न होता ; न होगा, तो मुझे न होगा ।' भिक्षु ! रूपसे युक्त (= उपगत), रूपके आलम्बसे, रूपपर प्रतिष्ठित = टहरते हुए, विज्ञान टहरता है । तृष्णासे उपसेवन (= त्वारां) पा, वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होता है । भिक्षु ! वेदनासे उपगत ० वेदनापर प्रतिष्ठित हो, विज्ञान (= चेतना, जीव) ० टहरता है, तृष्णा (= तन्दी) को उपसेवन पा ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार । भिक्षु ! वह ऐसा कहे— ' मे, रूपसे अलग, वेदनासे अलग, संज्ञासे अलग, संस्कारसे अलग, विज्ञानके गमन-आगमन, च्युति (= माण)-उत्पाद (= जन्म), वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको बतलाता हूँ— इसकी जगह = गुंजाइश नहीं । भिक्षु ! यदि रूप-धातुसे भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है (तो) रागके प्रहाण (= नाश) से आलम्बन (= इन्द्रिय-विषय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानकी प्रतिष्ठा (= आधार) नहीं रहती । ० यदि वेदना धातुसे भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है ० । ० संज्ञा-धातुसे ० । ० संस्कार-धातुसे ० । यदि विज्ञान-धातुसे भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है । रागके प्रहाणसे आलम्बन (= आश्रय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानका आधार (= प्रतिष्ठा) नहीं रहता । वह अप्रतिष्ठित (= आधार-रहित) विज्ञान न यत्पर संस्कार-रहित (हो) विमुक्त (हो जाता है) । विमुक्त होनेसे फिर होता है । फिर होनेसे संतुष्ट (= संतुष्टित) होता है । मन्तुष्ट

होनेसे श्रास नहीं खाता । श्रास न खानेपर प्रत्यात्म (=हसी शरीर)में परिनिर्वाणको प्राप्त होता है । 'जातिशील हो गईं०' इसे जानता है । भिक्षु इस प्रकार जानने देखनेपर आसन्नवाका क्षय होता है ।"

मल्लिका-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् ध्रावस्ती... जेतवनमें, विहार करते थे ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । तब एक पुरुष (ने) जहाँ राजा प्रसेनजित् कोसल था, वहाँ...जा राजा प्रसेनजित् कोसलके कानमें कहा—'देव ! मल्लिकादेवीने कन्या प्रसव किया ।' (उसके) ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित् कोसल खिन्न हुआ । तब भगवान् ने राजा प्रसेनजित् कोसलको खिन्न जान, उभो त्रेलामें यह गायायें कहीं—

"हे जनाधिप ! कोई स्त्री भी पुरुषसे श्रेष्ठ होती है, (जोकि) मेघाविनी, शीलवती, श्वशुर-देवा (= समुरको देववत् माननेवाली), पतिव्रता होती है ॥१॥ उससे जो पुरुष उत्पन्न होता है, वह शूर दिग्गमोंका पति होता है । वैसी सौभाग्यवतीका पुत्र राज्य पर शासन करता है ॥२॥"

सोण-सुत्त । सोणकुटि-करण भगवान्के पास । जटिल-सुत्त ।
पियजातिक-सुत्त । पुराण-सुत्त । (वि. पू. ४४२-४१) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें, अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् महाकात्यायन २अवन्ती (देश)में कुरर घरके प्रपात (नामक) पर्वतपर वास करते थे । उस समय सोण कुटिकण (= स्वर्ण कोटिकर्ण) उपासक आयुष्मान् महाकात्यायनका उपस्थाक (= हज्जरी) था । एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे सोण कुटिकण उपासकके मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—

“ जैसे जैसे आर्य महाकात्यायन धर्म उपदेश करते थे, (उपसे) यह सर्वथा परिपूर्ण सर्वथा परिशुद्ध शैलसा धुला ब्रह्मचर्य, गृहमें बसते पालन करना, सुकर नहीं है । क्यों न मे० प्रव्रजित होजाऊँ ।”

तब सोण कुटिकण उपासक, जहा आयुष्मान् महाकात्यायन थे, बड़ा गया, ‘ जाकर
‘‘अभिवादनकर एक ओर बैठ’’ यह बोला—

मन्ते । एकान्तमें स्थित हो विचारमें डूबे मेरे मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—० ।
मन्ते । आर्य महाकात्यायन मुझे प्रव्रजित करै । ’

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् महाकात्यायनने सोण०को यह कहा—

“ सोण ! जीवनभर एकाहार, एक शय्यावाला ब्रह्मचर्य दुष्कर है । अच्छा है, सोण ! तू गृहस्थ रहते ही बुद्धोंके शासन (= उपदेश)का अनुगमनकर, और काल युक्त (परं दिनोमें) एक आहार, एक शय्या (= अकेला रहना) रह ।”

तब सोण कुटिकण उपासकका जो प्रव्रज्याका उछाह था, सो टंडा पड़ गया ।

दूसरीवार भी० मन्में ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—० । ० । तीसरीवार भी० । ‘०मन्ते आर्य महाकात्यायन मुझे प्रव्रजित करै ।

तब आयुष्मान् महाकात्यायनने सोण कुटिकण उपासकको प्रव्रजित किया (= धामणेर बनाया) । उस समय अत्यन्त दक्षिणापथमें बहुत थोड़े भिक्षु थे । तब आयुष्मान् महाकात्यायन ने तीन वर्ष बीतनेपर बहुत कठिनाईसे जहाँ तहाँसे दशवर्ग (= दशभिक्षुओंका) भिक्षु सघ एकत्रितकर, आयुष्मान् सोणको उपनयन किया (= भिक्षु बनाया) । सर्पावास बस, एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे आयुष्मान् सोणके चित्तमें ऐसा परिवितर्क उत्पन्न हुआ—‘ मैंने उन भगवान्को सामने नहीं देखा, बल्कि मैंने सुनाही है,—वह भगवान् पेठे हैं पेठे हैं । यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान् अर्हत् सम्पुक् सम्बुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।’

तत्र आयुष्मान् सोण सार्यकाल ध्यानसे उठ, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ " जाकर " अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे " आयुष्मान् महाकात्यायनको कहा—

" भन्ते ! एकांत स्थित विचारमें दूरे मेरे चित्तमें एक ऐसा परिवर्तक उत्पन्न हुआ है— यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान् के दर्शनके लिये जाऊँ । "

" साधु ! साधु !! सोण ! जाओ सोण ! उन भगवान्, अर्हत, सम्यक् संबुद्धके दर्शनको । सोण ! उन भगवान्को तुम पातादिक (= सुन्दर) प्रसादनीय (= प्रसन्न कर), शान्तेन्द्रिय = शान्त-मानस उत्तम शम-दम-प्राप्त, दान्त, गुप्त, जितेन्द्रिय, नाम देखोगे । देखकर मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंसे सिरसे वन्दना करना । निरोग " सुख-विहार (= कुशल क्षेम) पृच्छना—भन्ते मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्के चरणोंको सिरसे वन्दना करते हैं० । "

" अच्छा भन्ते ! " (कह) आयुष्मान् सोण आयुष्मान् महाकात्यायनके भाषणको अभिनन्दन कर, आसनसे उठकर " अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल, पार्श्वीवर ले, जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ चारिका करते चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती जेतवन अनाथ पिंडकका आराम था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ।

भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् सोणने भगवान्को कहा—

" भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्के चरणोंको सिरसे वन्दना करते हैं० । "

" भिक्षु ! अच्छा (= समनीय) तो रहा ? यापनीय (= शरीर की अनुकूलता) तो रहा ? अल्प कष्टमे यात्रा तो हुई ? पिंडका कष्ट तो नहीं हुआ ? "

" समनीय (रहा) भगवान् ! यापनीय (रग) भगवान् ! यात्रा भन्ते ! अल्प कष्टसे हुई; पिंड (भोजन) का कष्ट नहीं हुआ । "

तत्र भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आर्गत्रित किया—

" आनन्द ! इस आर्गत्रिक (= नरागत) भिक्षुको शयनासन दो । "

तत्र आयुष्मान् आनन्दको हुआ— ' भगवान् जिसके लिये कहते हैं— ' आनन्द ! इस आर्गत्रिक भिक्षुको शयनासन दो । ' भगवान् उसे एकही विहारमें साथमे रखना चाहते हैं, (और) जिम विहार (= कोठी) में भगवान् विहार करते थे, उसी विहारमें आयुष्मान् सोणको शयनासन (= बाल-बिठौना) दिया । भगवान्ने बहुत रात खुली जगहमें बिताकर, पैर धो विहारमें प्रवेश किया । तत्र रातको भिनत्वार (= प्रत्यूष) में उठकर भगवान्ने आयुष्मान् सोणको कहा—

" भिक्षु ! धर्म भाषण करो । "

" अच्छा भन्ते ! " कह आयुष्मान् सोणने " सभी सोलह अष्टक-वर्गिकोंको

स्वर-सहित भजन किया । तब भगवान्‌ले आयुष्मान्‌ सोणके स्वर-सहित भजन (=स्वर-भज्य)के समाप्त होनेपर अनुमोदन किया—

“साधु ! साधु ! भिक्षु ! अच्छी तरह सीखा है । भिक्षु ! तुने सोलह ‘अष्टक-वर्गिक’, अष्टाष्टी तरह मनमें किया है, अच्छी तरह धारण किया है । कल्याणी, विल्पट, अर्थ-विज्ञापन-योग्य वाणीसे तू युक्त है । भिक्षु ! तू कितने वर्ष (=उपलंपदाका वर्ष) का है ?”

“भगवान्‌ ! एक-वर्ष ।”

“भिक्षु ! धले इतनी देर क्यों लगाई ।”

“भन्ते ! देरसे कामोके दुष्परिणामको देख पाया । और गृहवास बहु-कार्य = बहु-करणीय संग्रह (=बाधायुक्त) होता है ।”

भगवान्‌ले इस अर्थको जानकर उसी समय इस उदानको कहा—

“लोकके दुष्परिणामको देख और उपधि-रहित धर्मको जानरू, आर्य पापमें नहीं रमता, शुचि (=पवित्रात्मा) पापमें नहीं रमता ।”

सोणकुटिकरण भगवान्‌के पास ।

‘उस समय आयुष्मान्‌ महाकाटवायन अवन्ती (देश)में कुरर-घरके प्रपात पर्वतपर वास करते थे । उस समय सोण कुटिकरण १ उपलंपक था०।—

“साधु ! साधु ! सोण ! जाओ सोण० भगवान्‌के चरणोंमें वन्दना करना १०—‘भन्ते ! मेरे उपाश्रय भगवान्‌के चरणोंमें सिरसे वन्दना करते हैं । और यह भी कहना—‘भन्ते अवन्ती-दक्षिणा-पथमें बहुत कम भिक्षु हैं । तीन वर्ष व्यतीत का बड़ी मुश्किलसे जहाँ तहाँसे दानवाँ भिक्षुसंघ एकत्रितकर मुझे उपलंपदा मिली । अच्छा हो भगवान्‌ अवन्ती-दक्षिणा-पथमें (१) अल्पतर गण (=कर्मकी जमायत)से उपलंपदा की अनुज्ञा दें । अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! भूमि काली (=कण्टकुरा) कड़ी, गोकंटकोसे मरी है । अच्छा हो भगवान्‌ अवन्ती-दक्षिणापथमें (२) (भिक्षु) गणको गण-वाले [उपाश्रय (=पनही)की अनुज्ञा दें । अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! मनुष्य स्नानके प्रेमी, उदकसे शुद्धि मानने वाले हैं, अच्छा हो भन्ते ! अवन्ती-दक्षिणा-पथमें (३) नित्य-स्नानकी अनुज्ञा दे । अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! चर्ममय आस्तरण (=विठौने) होते हैं, जैसे मेप-चर्म, अज-चर्म, मृग-चर्म।०(४) चर्ममय आस्तरणकी अनुज्ञा दें । भन्ते ! इस समय सोनाचे बाहर गये भिक्षुओंको (मनुष्य) चीवर देते हैं—‘यह चीवर अमुक नामकको दो ।’ यह आकर कहते हैं—‘आवुस ! इस नामवाले मनुष्यने तुझे चीवर दिया है ।’ यह सन्देशमें यह उपभोग नहीं करते, कहीं हमें निस्सर्गीय (=छोड़नेका प्रायश्चित्त) न होजाय । अच्छा हो भगवान्‌ (५) चीवर-पदाय कर दें ।”

“अच्छा भन्ते !” कह “...सोणकुटिकरण “...आयुष्मान्‌ महाकाटवायनको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर जहाँ धावस्ती थी वहाँको चले। १०। तब भगवान्‌ने इस अर्थको जानकर उसी समय इस उदानको कहा—

“ लोकके दुष्परिणाम ० १ ।”

तब आयुष्मान् सोणने—‘ भगवान् मेरा अनुमोदन कर रहे हैं, यही इसका समय है’..... (सोच) वासनसे उठ, उत्तरासंग एक कन्धेपर कर भगवान्के चरणोंपर सिरसे पड़कर, भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्के चरणोंमें सिरसे वन्दना करते हैं, और यह कहते हैं —

‘ भन्ते ! अवन्ती-दक्षिणा-पथमें बहुत कम भिक्षु हैं ०, अच्छाहो भगवान् चीवर-पर्याय (= विकल्प) कर दें १ ’

तब भगवान्ने इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर भिक्षुओंको भामंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! अवन्ति-दक्षिणापथमें बहुत कम भिक्षु हैं । भिक्षुओ ! सभी प्रत्यन्त जनपदोंमें विनयधरको लेकर पांच, (कोरमवाले) भिक्षुओं के गणसे उपसंपदा (करने)की अनुज्ञा देता हूँ । यहाँ यह प्रत्यन्त (= सीमान्त) जनपद (= देश) हैं—पूर्व दिशामें ‘कज्जल नामक निगम (= कम्पवा)’ है, उसके बाद बड़े साख् (के जङ्गल) है, उसके परे ‘इपरसे बीचमें’ प्रत्यन्त जनपद हैं । पूर्व-दक्षिण दिशामें ‘सल्लयती नामक नदी है, उससे परे, इपरसे बीचमें (= ओर तो मज्जे) प्रत्यन्त जनपद है । दक्षिण दिशामें ‘सेतकण्णिण नामक निगम है ० । पश्चिम दिशामें ‘धूण नामक ब्राह्मण-ग्राम ० । उत्तरदिशामें ‘उत्तीरध्वज नामक पर्वत, उससे परे ० प्रत्यन्त जनपद हैं । भिक्षुओ ! हम प्रकार के प्रत्यन्त जनपदोंमें अनुज्ञा देता हूँ—विनयधर सहित पांच भिक्षुओंक गणसे उपसंपदा करने की ।.....। सब सीमान्त-देशोंमें.....गणवाले—उपानह ० । ० नित्य स्नान ० । ० सब चर्म—मेप-चर्म, अज-चर्म, मृग-चर्म ० ।...अनुज्ञा देता हूँ.. (चीवर) उपभोग करनेकी, यह तब तक (तीन चीवरमें) न गिनाजाय, जब तक कि हाथमें न आजाय ।”

जटिल-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें सुगार माताके ‘प्रासाद पूर्वोत्तममें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् सार्यकालको ध्यानसे उठकर, फाटक (= द्वारकोट्टक)के बाहर बैठे थे । तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । उस समय सात जटिल, सात निर्गठ, सात अचेलक, सात एकसाटक, और सात परिव्राजक, कच्छ (= काल)-नल लोम थरापे, खरिया (= शोरी) बहुत सी लिये,

१. देतो पृष्ठ ३९६. २. देतो पृष्ठ ३९६ ३. वर्तमान बंजजोल (जिला संथाल पार्गना, बिहार) । ४. वर्तमान सिलई नदी (जिला हजारीबाग और धौरभूम) । ५. हजारीबाग जिलेमें कोई स्थान था । ६. तीसवाँ वर्षावास श्रावस्ती (पूर्वोत्तम) में । ७. सं.नि ३.२:१ । उदान ६:२ । ८. अ क “यह प्रासाद लोहप्रासाद (= अनुराधपुर, लंका) की मूर्ति चारो ओर चार फाटकेसे युक्त प्राकारसे घिरा था । उनमेंसे पूर्वके फाटके बाहर प्रासादकी छायामें पूर्व की ओर देखते, बिठे बुद्धासनपर बैठे थे ।”

भगवान्ने 'अविदूरे जा रहे थे । तत्र राजा प्रसेनजित् कोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (= चहर) को पुरु (बायें) कंधेपर फेर, दाहिने जानु मंडल (= घुटने) को भूमिपर टूक, जिबर बह सात जटिले सात परिव्राजक थे, उधर अंजलि जोद, तीन धार नाम सुनाया— 'भन्ते ! मे राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ । भन्ते० । भन्ते० ।'

तत्र उन सात जटिले के चपे जानेके थोड़ी देर बाद, राजा प्रसेनजित् कोसल जहां भगवान् ने वहां गया । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ 'भगवान् को बोला—

“ भन्ते ! लोकमें जो अर्हत् या अर्हत् मार्गपर आरूढ है, यह उनमेंसे हैं ।”

“ महाराज ! गृही, काम-भोगी, पुत्रोंसे घिरे बसते, काशीके चन्दनका रस लेते, माला-गंध विलेपन धारण करते, सोना-चांदीको भोगते, तुम्हारे लिये यह दुर्जय है—‘ यह अर्हत् हैं, या अर्हत्-मार्गपर आरूढ हैं । महाराज ! शील (= आवरण) सहवाससे जाना जाता है; और वह चिरकालमें, उसी दम नहीं; मनमें करनेसे (जाना जाता है), बिना मनमें किये नहीं । प्रज्ञावालेको (ज्ञेय है) दुष्प्रज्ञको नहीं । महाराज ! व्यवहारसे (आचार-) शुद्धता जानी जा सकती है; और वह चिरकालमें, उसी दम नहीं, मनमें करनेसे० । महाराज ! साक्षात्कारसे प्रज्ञा जानी जा सकती है, और वह दीर्घकालमें, तुरन्त नहीं, मनमें करनेसे०, प्रज्ञावान्को० ।”

“ आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भगवान् का सुभाषित कैसा है !!!—‘ महाराज० दुर्जय है० । यह भन्ते ! मेर घर, अत्रपरक (= गुप्तघर) पुरय, जनरद (= दीहात) में (पता लगानेके लिये) घूमकर आते हैं । उनकी प्रथम खोजकी मे कितने सफाई करता हूँ । तत्र भन्ते ! वह धूल जाला धोकर सुम्नात हो, सु विलिप्त हो, केरा मूड (नाईसे) ठीक कर, द्रव्येत् वस्त्रधारो, पांच काम गुणोंसे युक्त ‘‘हो, विचरते हैं ।”

तत्र भगवान्ने इसी अर्थको जानकर, उसी समय यह मायाय कहीं—

“ वर्ण (= रंग)-रूपसे नर सुज्ञेय नहीं होता । तुरंत (= इत्वर) दर्शनसे ही विश्वास न कर लेना चाहिये । रूप-रंगसे सु-संयमी भी (मालूम होते), (वस्तुतः) अ-संयमी हो इस लोकमें विचरते हैं ॥१॥ नदली मिट्टीके कुंडकी तरह, या सुवर्णसे ढँके ताँपे (= लोह) के आधे मासे (= अर्ध मापक सिक्का) की तरह, लोकमें (वह) परिवार (= जमात) से ढँके, भीतरसे अशुद्ध (किंतु) बाहरसे शोभायमान हो विचरते हैं ॥२॥

पियजातिक-सुत्त ।

१ ऐसा १ मैने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें ‘‘जैतवनमें विहार करते थे ।

उस समय एक गृहपति (= वैश्य) का पिय = मश्राप एकलौता-पुत्र मर गया था । उसने मरनेसे (उसे) न काम (= कर्मान्त) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा लगता

१. उ क “अविदूर (= समीप) के मार्गसे नगरमें प्रवेश कर रहे थे ।” ३ इकरीसवों वर्षों-वास श्रावस्ती (जैतवन) में । ४. म ति २ : ४ : ७ ।

या—‘कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ? वहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ?’ तब वह गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । ‘‘अभिवादनकर एक ओर बैठे उस गृहपतिको भगवान् ने कहा—

“ गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (= चेष्टायें) वित्तमें लियत नहीं जान पड़तीं ; क्या तेरी इन्द्रियाँमें कोई खराबी (= अन्यथात्त्व) तो नहीं है ? ”

“ भन्ते ! क्या न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथात्त्वको प्राप्त होंगी ? भन्ते ! मेरा प्रिय = मत्ताप एकलौता-पुत्र मर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है । सो मैं आदाहन (= चिता) के पाय जाकर क्रंदन करता हूँ—‘कहाँ हो एकलौते-पुत्रक (= पुतबा) !’

“ ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, गृहपति ! (यह) शोक, परिदेव (= क्रंदन), दुःख = दौर्मनस्य, उपायाम् (= परेशानी) ? ”

“ भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा—‘ प्रिय जातिक = हैं शोक = उपायाम् ? ”

वह गृहपति भगवान् के भाषणको न अभिन्दनकर, निदासर आसनमे उठकर चला गया ।

उस समय बहुतसे जुआरी (= अक्ष-धृत्) भगवान् के अदूरमें जुभा गेल रहे थे । तब वह गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरीयोसे बोला—

“ मैं जो ! जहाँ श्रमग गौतम है, वहाँ ‘‘जाकर’’ अभिवादन कर एक थोर बैठे मुझे श्रमग गौतम ने कहा— ‘ गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (= चेष्टायें) अपने वित्तमें स्थितमो नहीं हैं० प्रिय जातिक = शोक = हैं’ । प्रियजातिक = प्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द = सौमनस्य हैं । तब मैं श्रमग गौतमके भाषणको न अभिन्दन कर० चला आया । ”

“ यह ऐसाही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति ! आनन्द = सौमनस्य । ”

तब वह गृहपति ‘ जुआरी भी मुझसे सहमत हैं ’ (मोच) चला गया । यह कथा-वस्तु (= चर्चा) क्रमशः राज-अन्त पुगमें चली गई । तब राजा प्रसेन-जित् कोमलने मल्लिका देवीको आमंत्रित किया—

“ मल्लिका ! तेरे श्रमग गौतमने यह भाषण किया है—‘ प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न हैं शोक = उपायाम् । ’ ”

“ यदि महाराज ! भगवान् ने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है । ”

“ ऐसाही है मल्लिका ! जो जो श्रमग गौतम भाषण करता है, उस उमरो ही तू अनुमोदन कार्ती है—‘ यदि महाराज ! भगवान् ने०’ । जैसेकि आचार्य जो जो अन्तेवासीको कहता है, उस उमको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है—‘ यह ऐसाही है आचार्य । आचार्य ! ऐसाही तू मल्लिका ! जो जो श्रमग० । चल परे हट मल्लिका ! ”

तब मलिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया—

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे घबनसे भगवान्के घरणोंमें शिरसे वन्दना करना;— (कुशलधेम) पूछना—‘मन्ते ! मलिकादेवी भगवान्के घरणोंमें शिरसे वन्दना करती है;— (= पुशलधेम) पूछती है ।’ और यह भी कहना—‘क्या मन्ते ! भगवान्ने यह वचन कहा है—‘प्रिय जातिक० हैं, शोक० उपायास ।’ भगवान् जैसा तुम्हें उत्तर दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत व्यर्थ नहीं बोलते ।”

“अच्छा भवती !” “ नाली-जंघ ब्राह्मण ” जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर, भगवान्के साथ संमोदन कर, एक ओर घेठ गया । एक ओर घेठे नालि-जंघ ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“ हे गौतम ! मलिका देवी ! आप गौतमके घरणोंमें शिरसे वन्दना करती है० । और यह पूछती है—‘क्या मन्ते ! भगवान्ने यह वचन कहा है—‘प्रिय जातिक० हैं, शोक० उपायास ।’ ”

“ यह ऐसाही है ब्राह्मण ! ऐसाही है ब्राह्मण ! प्रिय जातिक=प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! शोक० उपायास । इसे इस प्रकारसे भी—‘जानना चाहिये कि कैसे—प्रिय जातिक० शोक० ? पहिले समयमें (= भूत पूर्व) ब्राह्मण ! इसी ध्रावस्तीकी एक स्त्रीकी माता मर गई थी; वह उसकी मृत्युसे उन्मत्त = विक्षिप्त-चित्त हो एक सङ्गसे दूसरी सङ्गपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर जाकर, ऐसा कहती थी—‘ क्या मेरी माको देखा, क्या मेरी माको देखा ।’ इस प्रकारसेभी ब्राह्मण ! जानना चाहिये कि कैसे० । पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी ध्रावस्तीमें एक स्त्रीका पिता मरगया था० ।० भाई मर गया था० ।० भगिनी मर गई थी० । पुत्र मर गया था० ।० दुहिता मर गई थी० ।० स्वामी (= पति) मर गया था० ।

“ पूर्व कालमें० एक पुरुषकी माता०—० मर्या० । ”

“ पूर्वकालमें ब्राह्मण ! इसी ध्रावस्तीकी एक स्त्री पीहर गई । उसके भाई-बन्धु उसे उसके पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी । तब उस स्त्रीने पतिको यह कहा—‘आर्यपुत्र ! यह मेरे भाई-बन्धु मुझे तुममें छीनकर दूसरेको देना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहती ।’ तब उस पुरुषने—‘दोनों मरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे’ (सोच) उस स्त्रीको दो टुकट्टेका, अपनेको भी मार डाला । इस प्रकारसेभी ब्राह्मण ! जानना चाहिये । ”

तब नालि-जंघ ब्राह्मण भगवान्के भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर आसनसे उठकर, जहाँ मलिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ जो कथा-खलाप हुआ था, वह सब मलिकादेवीको कह सुनाया । तब मलिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनजित् था, वहाँ गई; जाकर राजा प्रसेनजित् कोसलको बोली—

“ तो क्या मानने हो महाराज तुम्हें वजिरी (= वज्रिणी) कुमारी प्रिय है न ? ”

“ हां, मलिका ! वजिरी कुमारी मुझे प्रिय है । ”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! यदि तुम्हारी बजिरी कुमारीको कोई विपरिणाम (=संकट) या अन्यथात्व होने, तो क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न उत्पन्न होगे ?”

“ मल्लिका ! बजिरी कुमारीके विपरिणाम-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है, 'शोक० उत्पन्न होगा' की तो बात ही क्या ।”

“ महाराज ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार अर्हत् सम्बन्ध-संबुद्धने यही सोचकर कहा है—'प्रिय-जातिक० ।' तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रिया तुम्हें प्रिय है न ?”

“ हां, मल्लिका ! वासम-क्षत्रिया मुझे प्रिय है ।”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रियाको कोई विपरिणाम = अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होगा ? ”

“ मल्लिका ! ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! ० यही सोच कर० कहा है ० । तो क्या मानते हो महाराज ! विडूढम सेनापति तुम्हें प्रिय है न ? ” ० । ० ।

“ ० । तो क्या मानते हो महाराज ! मैं तुम्हें प्रिय हूँ न ? ”

“ हां मल्लिके ! तू मुझे प्रिय है ? ”

“ तो क्या मानते हो, महाराज ! मुझे कोई विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक० उत्पन्न होगा ? ”

“ मल्लिका ! ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! ० यही सोचकर कहा है ० । तो क्या मानते हो महाराज ! काशी और कोमल (के निवासी) तुम्हें प्रिय हैं न ? ”

“ हां मल्लिके ! काशी-कोमल मेरे प्रिय हैं । काशी-कोमलके अनुभाव (=वस्तु) ने ही तो हम “काशिकचन्दनको भोगते हैं, माला, गंध, विरेपन (=उषदन) धारण करते हैं ।”

“ तो महाराज ! काशी-कोमलके विपरिणाम = अन्यथात्व (=संकट)मे, क्या तुम्हें शोक० उत्पन्न होगा ? ”

“ ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! उन भगवान् ० ने यही सोचकर कहा है—' प्रिय-जातिक० = प्रियसे उत्पन्न है, शोक० । ”

“ आश्चर्य ! मल्लिके !! आश्चर्य ! मल्लिके !! कैसे वह भगवान् हैं !!! मानो प्रजासे पेशकर देखते हैं । आओ, मल्लिके ! हम दोनो...” ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोमलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (=चहर) को एक (बायें) कंधे पर रख, जिथर भगवान् थे, उधर अंजली जोड़ तीन बार उदान कहा—

“ उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है ।”

पुराण सुत्त ।

शेरेमा मैने सुना—एक समय भगवान् धावस्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् पूर्ण जहां भगवान् थे, वहां गये । जाकर भगवान्को अभिवादनका एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् पूर्णने भगवान्से कहा—

“ अच्छा हो भन्ते ! भगवान् मुझे संक्षिप्तले धर्म-उपदेश करें, जिस धर्मको भगवान्से सुनकर मैं एकाकी, एकान्ती, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करूँ । ”

“ पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट = कान्त = मनाप, प्रियरूप = कामोपयहित, रंजनीय होते हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन करता = स्वागत करता, अध्यवसाय करता है । अभिनन्दन करते, अध्यवसाय करते हुये उसको, नन्दी (= वृष्णा) उत्पन्न होती है । पूर्ण ! नन्दीकी उत्पत्ति (= समुदय) से दुःखका समुदय कहता हूँ । पूर्ण ! जिह्वासे विज्ञेय रस इष्ट० । पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट० हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन० नहीं करता ।० । उसकी नन्दी (वृष्णा) निरुद्ध (= विलीन) हो जाती है । पूर्ण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता हूँ ।० । पूर्ण ! मनसे विज्ञेय (= ज्ञातव्य) धर्म इष्ट० है ।० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तमे कथित अववाद (= उपदेश) से उपदिष्ट हो, कौनने जनपदमें तू विहार करेगा ? ”

“ भन्ते ! सूनापरान्त नामक जनपद है, मैं यहाँ विहार करूँगा । ” “ पूर्ण ! सुनपरान्तके मनुष्य घण्ट हैं, ०परप (= कडोर) हैं । जो पूर्ण ! तुझे सूनापरान्तके मनुष्य आक्रोशन = परिभाषण (= कुवाच्य) करेंगे, तो... तुझे क्या होगा ? ”

“ यदि भन्ते ! सूनापरान्तके मनुष्य मुझे आक्रोशन = परिभाषण करेंगे, तो मुझे

१. “ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स । २. सं नि २४ : ४ : ६ ।

३. अ. क “ सूनापरान्त (= वर्तमान थाना और सूतके जिले तथा कुछ आस-पासके भाग) राष्ट्रमें एक ऋणिक ग्राममें यह दो भाई (बसते थे) । उनमें कभी बड़ा पांच सौ गाड़ियाँ ले, जनपद जाकर माल खता था, कभी छोटा । इस समय कनिष्ठ (भाई) को घरपर छोड़, ज्येष्ठ भ्राता पांच सौ गाड़ियाँ ले, घूमते हुये, क्रमशः धावस्तीमे प्राप्त हो, जेतवनके नातिदूर शरद-सार्थ (= गाढीके काँवा) को टहराकर ; कलेउकर नौकरोंके साथ अनुकूल स्थानपर बैठे । उसी समय धावस्ती-बासी कलेउकर बुद्ध उत्तरासंग आये, हाथमें गंध पुष्प लिये, (धावस्तीके) दक्षिण द्वार (= महेटका घाजर दरवाजा) मे निकलकर, जेतवनको जाते थे ।...। (पूर्ण) ने भी अपनी मंडलीके साथ, उसी परिपदके संघ विहारमें जा धर्म सुन प्रव्रज्याका संकल्प किया । (फिर) भँदारीको बुलाकर “ यह धन मेरे कनिष्ठ (भ्राता) को देना ” स्व समझा, शास्ताके पास प्रनजित हो योग-अभ्यास पराधण हुये । तब योगाभ्यास करते वक्त (मन) ठीकने नहीं टहराया था । तब सोचा—‘ यह जनपद मेरे अनुकूल नहीं है, क्यों न मैं शास्ताके पासमे कर्म स्थान (= योग-विधि) ग्रहणकर, अपने देशमें ही जाऊँ । ”

ऐसा होगा—‘सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, सुभद्र हैं; जोकि यह सुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते’—सुझे भगवान् ! (प्रेमा) होगा सुगत ! ऐसा होगा ।”

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?”

“०भन्ते ! मुझे ऐसा होगा—‘यह सूनापरान्तके मनुष्य मद्र हैं, ०सुभद्र हैं; जोकि यह सुझे ढंढसे नहीं मारते० ।”

०।०डंडसे नहीं मारने ।० ०।० शस्त्रसे नहीं मारने ।००।० शस्त्रसे मेरा प्राण नहीं ले ले ।०

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्ष्ण शस्त्रसे मार डालें । तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?”

“०वहाँ सुझे भन्ते ! ऐसा होगा—‘उन भगवान्के कोई कोई आवक (लिप्य) हैं, जो जिन्दगीसे तंग आकर, ऊषकर, घृणाकर, (आत्म-हृत्यार्थ) शस्त्र-हारक (= शस्त्र लगाएना) म्वाजते हैं । सो सुझे यह शस्त्र-हारक बिना थोड़ेही मिल गया । भगवान् ! सुझे प्रेमा होगा । सुगत ! सुझे प्रेमा होगा ।”

“मायु ! साधु ! ! पूर्ण ! ! ! पूर्ण ! तू इस प्रकारके दाम, दमसे युक्त हो, सूनापरान्त जनपदमें याम कर सकता है । तिमका तू काल भमसे (चैसा कर) ।”

तब आयुन्मान् पूर्ण भगवान्के वचन को अभिनन्दनकर अनुमोदन कर, आयनमें उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र-धीवर ले, जिधर सूनापरान्त जनपद था, उधर चारिकाको चल पडे । क्रमशः चारिका करने जहाँ सूनापरान्त जनपद था, वहाँ पहुँचे । आयुन्मान् पूर्ण सूनापरान्त जनपदमें विहार करते थे । तब वहाँ आयुन्मान् पूर्णने उसी वर्षके भीतर पाँचमों उपवासकोंको ज्ञान कराया । उसी वर्षके भीतर उन्होंने (स्वयं) भी विद्याचें साक्षात् (= प्रत्यक्ष) कीं । और उसी वर्षके भीतर परिनिर्वाणको प्राप्त हुये ।

मखादेव-सुत्त । सारिपुत्त-सुत्त । थपति-सुत्त । विसाखा-सुत्त । पधानीय-सुत्त ।
जरा-सुत्त । (वि.पू. ४४०-३६) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मिथिलामें मखादेव आश्रयनमें विहार करते थे ।

एक जगह पर भगवान् मुस्करा उठे । तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—
‘भगवान्के मुस्करानेका क्या कारण है ? क्या वजह है ? तयागत विना कारणके नहीं मुस्कराते ;
तब आयुष्मान् आनन्द चीवरको एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे, उधर हाथजोड़
भगवान्को बोले—

“भन्ते ! भगवान्के मुस्करानेका क्या कारण है० ?”

“आनन्द ! पूर्वकालमें इसी मिथिलामें मखादेव नामक धार्मिक धर्म-राजा राजा हुआ
था । (वह) धर्ममें स्थित महाराजा, ब्राह्मणोंमें, गृहपतियोंमें निगमोंमें, (= कल्त्रों, नगरो)में
जनपदों (= दीहातों)में धर्मसे वर्तता था । चतुर्विंशती (= अमावास्या) पंचदशी पूर्णिमा, और
पक्षकी अष्टमियोंको उपोसथ (= उपवासव्रत) रखता था । ..

“उपने अपने शिरमें पके बाल देख ज्येष्ठ पुत्र कुमारको “बुलवारू कह—

“तात कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हैं । मैंने
मानुष काम (— भोग) भोगलिये, अब दिव्य-भोगोंके खोजनेका समय है । आओ तात !
कुमार ! इस राज्यको तुम ला । मैं केश-श्मश्रु मुंडा, कापाय-चक्र पहिन, घस्ते वेधर हो
प्रव्रजित होऊँगा । सो तात ! जब तुमभी शिरमें पके बाल देखा, तो हजामको एक गांव
इनाम (= वर) दे, ज्येष्ठ पुत्र कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश श्मश्रु मुंडा,
पक्ष पहिन ० प्रव्रजित होना । जिसमें यह मेरा स्थापित कल्याणवर्त्म (कल्याण-वट्ट) अनु-
प्रवर्तित रहे ; तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत होना । तात कुमार ! जिम पुरपयुगलके वर्तमान रहते इस
प्रकारके कल्याण-वर्त्म (= मार्ग) का उच्छेद होता है, वह उनका अन्तिम पुरुष होता है ।

“ तब आनन्द ! राजा मखादेव नार्दको एक गांव इनाम दे, ज्येष्ठ-पुत्रकुमारको अच्छी
तरह राज्यानुशासनकर, इसी मखादेव-अम्बवनमें शिर-दावी मुंडा ० प्रव्रजित हुआ । .. वह चार
‘ब्रह्म-विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ मरनेके बाद ब्रह्मलोपको प्राप्त हुआ । ..”

“ आनन्द ! राजा मखादेवके पुत्रनेभी राजा मखादेवकी परम्परामें पुत्र
पौत्र आदि इसी मखादेव-अम्बवनमें केश-श्मश्रु मुंडा प्रव्रजित हुये । निमि
उन राजाओंका अन्तिम धार्मिक, धर्म-राजा, धर्ममें स्थित महाराजा हुआ ।”

“आनन्द ! पूर्व कालमें सुधमा नामक सभामें एकत्रित हुये त्रायस्त्रिंशद्देवोंके बीचमें यह
घात उत्पन्न हुई—‘ लाभ है अहो ! धिंदेहोंको, सुन्दर लाभ हुआ है विदेहोंको, जिनका ..

१. म नि २: ४: ३।

२. मैत्री. करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें ।

निमि जैसा धार्मिक, धर्मराजा, धर्ममें स्थित महाराजा है; निमिभी आनन्द !इसी मत्तादेव-अम्व-वनमें प्रव्रजित हुआ ।

“ आनन्द ! राजा *निमिका कलार जनक नामक पुत्र हुआ । वह घर छोड़ वेपर प्रव्रजित नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वस्त्रको उच्छिन्न कर दिया । वह उनका अन्तिम-पुरुष हुआ । ”

“ आनन्द ! इस समय मैंने भी यह कल्याण वस्त्र स्थापित किया है; (जो कि) एकांतनिवृत्तकेलिये, विरागकेलिये, निरोधकेलिये = उपशमकेलिये, अभिज्ञानकेलिये, संशोधि (= बुद्धज्ञान)केलिये, निर्वाणकेलिये है—(वह) यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है—जैसे कि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वाक् ० कर्मान्त, ० आजीव, ० व्यायाम, ० स्मृति, सम्यक् समाधि । यह आनन्द ! मैंने कल्याण-वस्त्र स्थापित किया है ० । सो आनन्द ! मैं यह कहता हूँ ‘ जिसमें तुम इस मेरे स्थापित कल्याण-मार्गको अनुप्रवर्तित करना (= चलते रहना); तुम मेरे अन्तिम-पुरुष मत होना ।

भगवान् ने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

सारिपुत्र-सुत्र ।

* एसा * मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे ।

‘ तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहां भगवान् थे, * वहां * जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रको भगवान् ने यह कहा—

“ सारिपुत्र ! ‘स्रोत-आपत्ति-अंग स्रोत-आपत्ति-अंग-कहा जाता है । सारिपुत्र ! स्रोत-आपत्ति-अंग क्या है ?”

“ सत्पुरुष-सेवा भन्ते ! स्रोत-आपत्तिका अंग है । सद्गुरु-श्रवण स्रोत-आपत्ति-अंग है । * योनिशः मनसिकार स्रोत-आपत्तिका अंग है । धर्मानुधर्म प्रतिपत्ति (= धर्मानुसार चलना) ० ।”

“ सारिपुत्र ! ‘स्रोत, स्रोत’ कहा जाता है । सारिपुत्र ! स्रोत क्या है ?”

“ भन्ते ! यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग स्रोत है ; जैसे —सम्यक् दृष्टि ० ।”

“ साधु ! साधु !! सारिपुत्र !!! सारिपुत्र ! यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग स्रोत है, जैसे कि ० ।” —

“ सारिपुत्र ! ‘स्रोत-आपन्न, स्रोत-आपन्न’ कहा जाता है । सारिपुत्र ! स्रोत-आपन्न क्या है ?”

१. गङ्गा, गण्डक, कोसी, हिमालयके बीचका प्रदेश (तिहुत) ।

२. बसोसरां वर्षावाला श्रावस्ती (पूर्वाराम)में किया, तीतीमरां जेतवनमें ।

३. सं नि १४:१:१ ।

४. टीकामें मनमें करना ।

“ भन्ते ! जो इस आर्य-अर्थांगिक-मार्गसे युक्त है, वही स्रोत-आपन्न कहा जाता है; वही आयुष्मान् इस नामका इस गोत्रका है ।”

“ साधु ! साधु !! सारिपुत्र !!! जो इस आर्य-अर्थांगिक-मार्गसे युक्त है० ।”

थपति-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें० जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे भिक्षु भगवान्का चीवर-कर्म (=चीवर-सीना) करते थे—‘चीवर (सीना) समाप्त हो जानेपर, तीनमास बाद भगवान् चारिकाको जायेंगे’ । उस समय इसिन्दत्त (=ऋषिदत्त) और पुराण (दोनों) स्थपति (=राज) किसी कामसे साधुक (नामक गांव)में वास करते थे । इसिन्दत्त और पुराण स्थपतियोंने सना—बहुतसे भिक्षु भगवान्का चीवर-कर्म कर रहे हैं० । तब ऋषिदत्त और पुराण स्थपतियोंने मार्गमें आदमी धेका दिया—

‘हे पुरुष ! जब तुम भगवान्, अर्हत्, सम्पन्-संबुद्धको आते देखना, तो हमें कहना ।’ दो-तीन दिन बैठनेके बाद उस पुरुषने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर ‘‘जाकर’’ ऋषिदत्त, पुराण स्थपतियोंको कहा—

“ भन्ते ! यह वह भगवान्० आ रहे हैं, (अब) जिम्मा (आप) काल समझें (धेसा करें) ।”

तब ऋषि-दत्त, और पुराण, स्थपति जहां भगवान् थे, वहां गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर भगवान्के पीछे पीछे चले । तब भगवान् मार्गसे हटकर जहां एक वृक्ष था, वहां गये । जाकर बिठे आसनपर धेठे । ऋषिदत्त, पुराण स्थपति भी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर धेठ गये । एक ओर धेठे ऋषिदत्त और पुराण०ने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् श्रावस्तीसे कोसलमें चारिकाको जायेंगे’ । उस समय हमारे मनमें असंतोष होता है, दुर्गमसत्ता (=अप्रसन्नता) होती है—‘भगवान् हमसे दूर होजायेंगे’ । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् श्रावस्तीसे कोसलमें चारिकाके लिये बले गये’ । उस समय हमारे मनमें असंतोष होता है, अप्रसन्नता होती है, ‘भगवान् हमसे दूर हैं’ । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् कोसलसे मल्ल (देश)में चारिकाके लिये जायेंगे’; उस समय हमारे मनमें० अप्रसन्नता होती है—‘भगवान् हमसे दूर होंगे’ । मल्लमें चारिकाके लिये चले गये, उस समय० अप्रसन्नता होती है—‘भगवान् हमसे दूर हैं’ । भन्ते ! जब हम भगवान्

१. सं. नि. ६४ : १ : ६ ।

२. अ. क “ भगवान् गाडीके मार्गके बापसे जाते थे, दूसरे अगल बगलसे पीछे पीछे चल रहे थे ।”

३. अ. क “ भगवान्का चारिका करना और (मध्यदेशमें) सुषोदय नियत हैं । मध्यदेश ही में चारिका करते थे । मध्यदेशमें ही सुषोदय कराते थे ।”

४. कोसलदेश = प्रायः अवध और वस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर जिलोंके कितने ही भाग ।

५. मल्ल-देश = वर्तमान गोरखपुर और छारा (सारन) जिलोंका करीब २ संपूर्ण प्रदेश ।

को सुनते हैं—'भगवान् महसे 'वज्जीमें० जांपये' ० । ० । ० महसे वज्जीमें० चने गये ० । ० वज्जीसे 'काशी (देश)में ० । ० । ० काशीसे० 'मगध (देश) में चले गये । ० उस समय बहुतही असन्तोप होता है, बहुतही अप्रसन्नता ० । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—'भगवान् मगधसे काशी (देश) में चारिकाको आयेंगे'—उस समय हमें सन्तोप होता है, प्रसन्नता होती है 'भगवान् हमारे समीप' होंगे, । ० काशीमें० चले आये० । ० काशीसे वज्जीमें० आयेंगे ० । ० वज्जीसे महमे० आयेंगे ० । ० महसे कोसलमें० आयेंगे ० । जब हम भन्ते ! भगवान्को एनते हैं, कोसलसे श्रावस्तीको चारिकाको आयेंगे ; उस समय हमें सन्तोप होता है, प्रसन्नता होती है—'भगवान् हमारे समीप होंगे' । जब० कोसलसे श्रावस्तीको चल दिये, उस समय हमें सन्तोप होता है, प्रसन्नता होती है । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—भगवान् श्रावस्ती में अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते हैं । उस समय हमें बहुतही सन्तोप होता है, बहुतही प्रसन्नता होती है—'भगवान् हमारे पास है ।'

“इसलिये स्थपतियो ! गृह-वास (=गृहस्थमें रहना) संवाध (=बाधा-पूर्ण) (शमादि) मल-का- (आगमन-)मार्ग है, प्रवज्या खुली जगह है । किन्तु स्थपतियो ! तुम्हारे लिये अप्रमाद (से रहना) ही युक्त है ।”

“भन्ते ! हमें इस संवाध (=कठिनाई) से भी भारी संवाध है ।”

“स्थपतियो ! तुम्हें कौन संवाध है, जो इससे भी भारी संवाध है ?”

“भन्ते ! जब राजा प्रसेनजित् कोसल उद्यान भूमिको जाना चाहता है (तो) राजा प्रसेनजित् कोसलके मय हाथी अष्टा तरह तपार कर, राजा ०की सुन्दर स्त्रियोंको एक आगे एक पालकर बैठाते हैं । भन्ते ! उन भगिनियोंका इस प्रकारका गंध होता है, जैसेकि गंधकी पिटारी तुरत खोली गई हो, वैसी वह गंध विभूषित राजकन्यायें (होती हैं) । भन्ते ! उन भगिनियोंका शरीर-स्पर्श ऐसा है, जैसे तूल-पिचुका = रुईके फाँदेका, वैसाहि सुखमें पूरी उन राजकन्याओंका । उस समय भन्ते ! हमें हाथीकी रक्षा करनी होती है, उन भगिनियोंकी भी रक्षा करनी होती है, आत्माकी (=अशनी) भी रक्षा करनी होती है । भन्ते ! हम उन भगिनियोंमें बुरा भाव उत्पन्न नहीं करते । यह भन्ते ! हमें इस संवाधसे भी भारी संवाध है ।”

“इसलिये स्थपतियो ! गृहस्थ संवाध है, रजो-मार्ग है, प्रवज्या खुली जगह है । किन्तु, स्थपतियो ! तुम्हारे लिये अप्रमाद ही युक्त है । स्थपतियो ! चार धर्मों (=वातों)से

१ वज्जी देश = चम्पारन, मुनफपरपुरके सपूर्ण जिने, दर्भहा जिने वा अधिनाश, और छपरा जिलामें दिधवाराकी महीनदी (=जोकि गण्डककी बहुत पुरानी धार है, गण्डक पाली में मही के नामसे प्रसिद्ध है) के गंगामें मिलने का पुराना स्थान मान मही (=ऊपरी भाग में घोघाडी) के पूर्व ओर का सारा भाग ।

२ काशीदेश = बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर जिलोंके गंगासे उत्तरके भाग, तथा आजमगढ़ जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलोंके अधिनाश भाग, पूर्ण बलिया जिला ।

३ मगध देश = पटना, और गयाके जिने, हजारीबाग जिनेका कुछ उत्तरी भाग ।

युक्त आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न अविनिपात-धर्म (= न वृत्ति होनेलायक), निपत संबोधि-परायण होता है । किन कारणोंसे ? (१) बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न । ०धर्ममें० । ०संधर्म० । मल-मात्सर्य-रहित चित्तसे गृह-वाप्त करता है, मुक्त-स्पाग=प्रपत-पाणि=दान-रत, याचने योग्य होता है, दानदेनेमें रत होता है । स्थपत्तियो ! इन चार धर्मोंसे युक्त आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न० होता है । तुम स्थपत्तियो ! बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न हो० । ०। जो कुट्टभी (तुम्हारे) कुल (= घर)में दासव्य नस्तु है; सभी शील-वान्, कल्याण-धर्मा (= धर्मात्मा) (जनों)केलिये है । तो क्या मानते हो, स्थपत्तियो ! कौसल (देव)में कितने एक मनुष्य हैं, जो दान देनेमें तुम्हारे समान हैं ।^१

“भन्ते ! हमें लाभ है, हमने सुदान पा लिया; जिन हमलोगोंको भगवान् ऐसा समझते हैं ।”

(विशाखा)-सुत्त ।

^१वेसा र्दने मुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगार-माताके प्रासाद ^२पूर्वाराममें विहार करते थे ।

उस समय विशाखा मृगार-माताका प्रिय = मनाप नाती मर गया था । तब विशाखा मृगार-माता भीगे वृष, भीगे केश मध्याह्नमें जहां भगवान् थे, वहां गई । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठी । “विशाखा मृगार-माताको भगवान्ने कहा—

“हन्त (= है) ! विशाखे ! तू भीगे वृष, भीगे केश, मध्याह्नमें कहाँसे आरही है ?”

“भन्ते ! मेरा प्रिय = मनाप नाती मर गया, इसलिये मैं भीगे-वृष, भीगे-केश मध्याह्नमें आरही हूँ ?”

“विशाखा ! श्रावस्तीमें जितने मनुष्य हैं, तू उतने पुत्र, नाती (= पौत्र) चाहेगी ?”

“भन्ते ! श्रावस्तीमें जितने मनुष्य हैं, मैं उतने घेरे-पोते चाहूँगी ।”

“विशाखे ! श्रावस्तीमें प्रतिदिन कितने मनुष्य मरा करते हैं ?”

“भन्ते ! श्रावस्तीमें प्रतिदिन दश मनुष्य भी काल करते हैं । नय भी० । आठ भी० । सात भी० । छः० । पांच० । चार० । तीन० । दो० । एक० । भन्ते ! श्रावस्ती मनुष्योंके मरे बिना (एक दिन भी) नहीं रहती ।”

“तो क्या माननी है, विशाखा ! क्या तू बिना भीगे-वृष, बिना-भीगे-केश रह सकेगी ?”

“नहीं, भन्ते ! मेरे जितने घेरे-पोते हैं, उतने ही बन ।”

“ (इसीलिये) विशाखे ! जिनके सौ प्रिय होते हैं, उनके सौ दुःख होते हैं । जिनके नन्ने

१. चौतीसवां वर्षावास भगवान्ने श्रावस्ती (पूर्वाराम)में विताया ।

२. उदान ८ : ८ ।

३. वर्तमान हनुमन्ग (मेरे मेरेके समीप) ।

प्रिय०, उनके मन्त्रे दु ख० । ०अस्सी० । ०सत्तर० । ०साठ० । ०पचास० । ०चालीस० । ०तीस० । ०बीस० । ०दस० । ०नव० । ०आठ० । ०सात० । ०छ० । ०पाँच० । ०चार० । ०तीन० । ०दो० । जिनको एक प्रिय होता है, उनको एक दु ख होता है । जिनको प्रिय नहीं होता, उनका दु ख नहीं होता । वह शोक-रहित रज (=राग अदि) रहित, उपायास (=परेदानी)-रहित है—कहता हूँ ।”

तत्र भगवान्ने इस अर्थको जान उमी नेलामें यह उदान कहा—

“ लोकमें जो शोक, परिदेव नाना प्रकारके दु ख है, वह प्रियके कारण होते हैं, प्रिय (वस्तु) न होनेपर वह नहीं होने ॥१॥

“इसलिये वही सच्ची शोक रहित है, जिनको लोकमें कहीं भी प्रिय नहीं । इसलिये जो अ-शोक, विरज होना चाहे, वह लोकमें कहीं प्रिय न बनाने ॥२॥”

पधानीय सुत्त ।

१०सा० मेने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें ०जेतरनमें विहार करते थे ।

तत्र भगवान् मार्यकालको प्रतिमंलयन(=ध्यान)से उठकर, जहाँ उपस्थान शाला थी, वहाँ गये, जाकर बिटे आमनपर बैठे । आयुष्मान् सारिपुत्र भी सार्यकाल ध्यानमे उठ, जहाँ उपस्थान शाला थी वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये । आयुष्मान् मौट्ठलपान भी० । ०महाकाइपप भी० । ०महाकात्पायन भी० । ०महाकोट्टित भी० । ०महासुन्द० । ०महाकण्ठिण० । ०अनुरुद्ध० । ०रेवत० । आयुष्मान् आनन्द भी० । तत्र भगवान् बहुत रात तक बेंक्रीमें गिता, आसनसे उठ विहारमें चले गये । वह (दूसरे) आयुष्मान् भी भगवान्के जानेके थोड़ीही देर बाद, आसनसे उठकर अपने अपने विहार (=यथाविहार)को चले गये । जो कि वहाँ नये भिक्षु, थोड़ेही दिनेके प्रप्रनिन, इस धर्म-विनय (=धर्ममें) श्रमो आये थे, वह सूर्योदय तक खरोंटे ले सोते रहे । भगवान्ने दिव्य, विभुद्ध, अमानुष चक्षुसे उन भिक्षुओंको स्वरांसे मार सोते देगा । देखकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये, जाकर खरोंटे आमनपर बैठे । बैठकर भगवान्ने उन भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! सारिपुत्र कहां है ? आनन्द कहां है ? भिक्षुओ ! वह स्थविर धारक कहां गये ?”

“ मन्ते । वह भी भगवान्के जानेके थोड़ी ही देर बाद आसनसे उठकर, अपने अपने विहारमें चले गये ।”

“ तो भिक्षुओ ! स्थविर (=बद्ध)से लेकर नये तक, सूर्योदय तक खरोंटे मागकर सोते हो ? तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, मूर्धाभिषिक्त (=अभिषेक-

१ पैतीमवां वपांगम (४३७ रि पृ) धावस्ती जेतरनमें गिताया । २ अ नि ६ ६०७ ।

प्राप्त) क्षत्रिय राजाको इच्छानुसार शयन-सुख, स्पर्श-सुख, मृद (= आलस) -सुखके साथ विहार करते, जीवन पर्यन्त राज्य करते, या देशका प्रिय = मनाप होते ?”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ साधु भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा, नहीं सुना—राजा = मूर्खान्तिक क्षत्रियको । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है *राष्ट्रिक (= राष्ट्रिक) ० । ० *पेतनक ० । ० लेनापतिक ० । ० *ग्राम-ग्रामिक ० । (= ग्राम-ग्रामिक) ० *पूग-ग्रामणिकको इच्छानुसार शयन-सुखके साथ विहार करते, जीवन-पर्यन्त पूग-ग्रामणिकत्व करते, या पूगका प्रिय = मनाप होते ? ” “ नहीं भन्ते ! ”

“ साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा ० । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, शयन-सुख स्पर्श-सुख, मृद-सुखसे युक्त, इन्द्रियोंके क्षमोंको न रोकनेवाले, भोजनकी मात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, भ्रमण ब्राह्मणको इच्छानुसार कुशल (= अच्छे) धर्मोंकी विपर्ययना न करनेवाला हो, पूर्वरात्र (= रातके पहिले भाग) और अपर-रात्र (= रातके पिछे) में बोधि-पक्षीय-धर्मोंकी भावना न करते, आत्मोंके क्षयसे आत्मव-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति), प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर, विहरते ? ” “ नहीं भन्ते ! ”

“ साधु भिक्षुओ ! मैंने भी भिक्षुओ ! नहीं देखा ० । इसलिये भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये—इन्द्रिय-द्वारको सुरक्षित रखूंगा । भोजनकी मात्रा (= परिमाण) का जाननेवाला होऊंगा । जाननेवाला ० । कुशल-धर्मोंका विपर्ययक ० । पूर्व-रात्र अपर-रात्रमें बोधि-पक्षीय धर्मोंकी भावनामें लग रहकर विहरूंगा । भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये । ”

जरा-सुत

*ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगार-मातके प्रासाद पूर्वारात्र में विहार करते थे ।

उस समय भगवान् अश्वत्थामालमें (=सायाह समय) ध्यानसे उठकर *पिडवाडे धूपमें बैठे थे । तब आमुष्मान् आनन्द जहां भगवान् थे, वहां गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, भगवान् के शरीर को हाथसे मीजते हुये, भगवान्को बोले—

“आश्चर्य ! भन्ते !! वाहुत ! भन्ते !! भन्ते ! भगवान्के चमड़ेका रंग उतना परिशुद्ध, उतना पर्यवदात (=उज्ज्वल) नहीं है । गात्र (= अंग) शिथिल हैं । तब झुरियां पड़ी

१. गवर्नर ~ प्रदेशाधिकारी । २. नगराधिकारी मेयर (?) । ३. ग्रामका अफसर । ४. एक समुदायका अफसर । ५. भगवान्को उल्लेख (वि. पृ ४३६) वर्षावास श्रावस्ती (पूर्वारात्र) में किया । ६. स. नि ४७ : ५ : १ । ७. अ. क “ प्रासादकी छायासे पूर्व दिशामें, दैके होनेसे प्रासादके पच्छिमवाले भागमें धूप थी ” ।

हैं । शरीर आगेकी ओर झुका (= प्राग्भार = सामनेकी ओर झटका) है । इन्द्रियोंमें भी विकार (= अन्यथात्व) दिव्याई पड़ता है—चक्षु-इन्द्रियमें, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय-इन्द्रियमें । ”

“आनन्द ! यह ऐसाही होताहै । यौवनमें जरा-धर्म (= बुढ़ापा) है, आरोग्यमें व्याधि-धर्म हैं, जीवनमें मरण-धर्म है । ...”

भगवान्ने यह कहा । सुगतने यह कहकर फिर शास्ता (= बुद्ध) ने यह भी कहा—

“हे दुर्लभ करनेवाली जरे ! तुझ जराको धिक्कार है । चाहे सौवर्ष भी जीये सभी मृत्यु-परायण हैं । (यह जरा) किसी को नहीं छोड़ती, सभीको मर्दन करती है । ”

बोधि-राजकुमार-सुत्त (वि. पू. ४३५) ।

१९६१ मैंने सुना—एक समय भगवान् भर्ग (देव) में मुमुमारगिरिके भेस-कला-यन, मुग्धावमें विहार करते थे । उस समय बोधि-राजकुमारने भ्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न भोगे कोरु-नाद नामक प्रासादको हालहीमें बनवाया था । तब बोधि-राजकुमारने संजिकापुत्र माणवकको सम्बोधित किया—

“आओ तुम सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचन-से, भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, सारोग्य, अन्न-आतंक, लघु-उत्थान (= शरीरकी कार्य-क्षमता) बल, अनुकूल विहार, पूछो—‘भन्ते ! बोधि-राजकुमार भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर आरोग्य० पूछता है’ । और यह भी कहो—‘भन्ते ! भिक्षु-संघसहित भगवान् बोधि-राजकुमारका कलका भोजन स्वीकार करें ।’”

“अच्छा हो (=भो)” कह संजिका-पुत्र माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्से—“(कुशल प्रश्न) ‘पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र माणवकने भगवान्से कहा—“ हे गौतम ! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें० । ०बोधिराज-कुमारका कलका भोजन स्वीकार करें ।’”

भगवान्ने मौनद्वारा स्वीकार किया । तब संजिका-पुत्र माणवक भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ जहाँ बोधि-राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर बोधि राजकुमारसे बोला—

“आपके वचनसे मैंने उन गौतमको कहा—‘ हे गौतम ! बोधि-राजकुमार० । भ्रमण गौतमने स्वीकार किया ।’”

तब बोधि-राजकुमारने उस रातके वीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनोय भोजनीय (पदार्थ) तैयार कराया, कोकनद-प्रासादको सफेद (=अवदात) धुस्सांसि सीढ़ीके नीचे तक बिछाया, संजिकापुत्र माणवकको संबोधित किया—

“आओ सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाकर भगवान्को काल कहो—‘ भन्ते ! काल है, भ्रात (= भोजन) तय्यार होगया ।’”

“अच्छा भो ! ” “काल कहा ... ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर (= निरे-सन) था, वहाँ गये । उस समय बोधि-राजकुमार भगवान्की प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्ठ (= नौवतपाना)के बाहर पड़ा था । बोधि-राजकुमारने दूरसे भगवान्को आते देखा । देखते ही भगवान्की भगवान्की वन्दनाकर, भागे भागे करके जहाँ कोकनद-प्रासाद था, वहाँ लेगया । तब भगवान् निचलो सीढ़ीके पास खड़े होगये । बोधि-राजकुमारने भगवान्

से कहा—“ भन्ते ! भगवान् धुस्सोपर चले । सुगत ! धुस्सोपर चले, ताकि (यह) चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो । ”

ऐसा कहनेपर भगवान् चुप रहे ।

दूसरीवारभी बोधि-राजकुमारने० । तीसरी वारभी ० ।

तब भगवान्ने आयुमान् आनन्दकी ओर देखा । आयुमान् आनन्दने बोधि राजकुमारको कहा—

“ राजकुमार ! धुस्सोको समेट लो । भगवान् पांवड़े (=चेल पत्ति) पर न चढ़ेंगे । तथागत जानेवाली जनताका ख्यालकर रहे हैं । ”

बोधि-राजकुमारने धुस्सोको समेटाकर, कोकनद-प्रासादके ऊपर आसन विछाये । भगवान् कोकनदप्रासादपर चढ़, सबके साथ बिठे आसनपर बैठे । तब बोधि राजकुमारने बुद्ध-प्रमुख भिषुग्ंधको अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थों)से रतर्पित किया, सनुष्ट किया । भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये बोधिराजकुमारने भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! सुने ऐसा होता है, कि छल सुलमें प्राप्य नहीं, सुख दुःखमें प्राप्य है । ”

“ राजकुमार ! बोधिमें पहिले = बुद्ध न हो बोधि-सत्त्व होते समय, सुने भी यही होता था—‘ सुख सुखमें प्राप्य नहीं है, सुख दुःखमें प्राप्य है । ’ इसलिये राजकुमार ! मैं उस समय वहर (= नच-ययन्क) ही, बहुत बड़े काले केशवाला, छन्दर (= भद्र) यौवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, माता-पिताके अग्रमुख होते, घरसे बेचर हो प्रव्रजित हुआ । इस प्रकार प्रव्रजित हो, जहां आलार-कालाम था, वहां गया । जाकर आलार कालामसे कहा—‘ आयुस कालाम ! इस धर्मविनयमें मैं ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ । ’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार कालामने मुझे कहा—‘ त्रिहरो आयुमान् ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विज्ञ (= ज्ञान-कार) पुरुष जल्द ही अपने आचार्यत्वको स्वयं जानकर = साक्षात्कर, = प्राप्तकर विहार करेगा । ’ सो मैंने जल्द ही = क्षिप्र ही उस धर्म (= वात)को पूरा कर लिया । तब मैं उतने ही भोट-डुपे मात्र = कहने कहाने मात्रसे, ज्ञानवाद और स्थविरवाद (= बुद्धोक्त सिद्धान्त) पहने लगा—‘ मैं जानता हू, देसता हूँ ’ । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—आलार-कालामने ‘ इस धर्मको केवल श्रद्धाते स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर मैं विहरता हूँ ’ यह सुने नहीं बतलाया । जहर आलार-कालाम इस धर्मको जानता देसता विहरता होगा । तब मैं जहां आलार-कालाम था, वहां गया । जाकर आलार-कालामसे पूछा—‘ आयुस कालाम ! तुम इस धर्मको स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर (= उपपत्तय) कहा पर्यन्त बतलाते हो ? ’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलारकालामने ‘ आर्किचन्यायतन ’ बतलाया ।

तब मुझे ऐसा हुआ—‘ आलार-कालाम हीके पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । आलार-कालाम हीके पास वीर्य नहीं है० । ०स्मृति० । ०समाधि० । ०प्रज्ञा० । क्यो न, जिस धर्मको आलार कालाम—‘ स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता हूँ ’

कहता है; उस धर्मको साक्षात्कार करनेके लिये मैं भी उद्योग करूँ । सो मैं विना देर किये = क्षिप्र ही उस धर्मको स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरने लगा । तब मैंने राजकुमार ! 'आलारकालामको कहा— 'आहुस कालाम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जानकर = हमलोगांको बतलाने हो ?'— 'आहुस ! मैं इतना ही इस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाता हूँ ।' आहुस ! इतना तो 'मैं भी इस धर्मको स्वयं जानकर = विहरता हूँ ।' आहुस ! हमें लाभ है, आहुस ! हमें सुखाम मिला, जो हम आयुष्मान् जैसे स-प्रवृत्तचारी (= गुरु-भाई) को देखते हैं । 'मैं जिस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाता (= उपदेश करता) हूँ; तुम भी उसी धर्मको स्वयं जानकर = विहरते हो, तुम जिस धर्मको स्वयं = ; मैं भी उसी धर्मको = । इस प्रकार मैं जिस धर्मको जानता हूँ, उस धर्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको मैं जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, वैसा मैं; जैसा मैं, वैसे तुम हो । आहुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण (= जमात) को धारण करें ।' इस तरह मेरा आचार्य होते हुये भी, आलार-कालामने मुझ अन्तेवासी (= शिष्य) को अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (= पूजा) से सत्कृत किया । तब मुझे यो हुआ— 'यह धर्म न निर्वेद (= उदासीनता) के लिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न उपवास (= शांति) के लिये, न अभिज्ञा (= दिव्य-शक्ति) के लिये, न समबोधि (= परमज्ञान) के लिये, न निर्वाणके लिये है; 'आकचन्यायतन' तक उत्पन्न होने हीके लिये (यह) है । सो मैं राजकुमार ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया ।

'सो राजकुमार ! मैं 'कया अच्छा (= अच्छा) है' की गणेषण काता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ शांतिपदको जोजता, जहाँ उदक राम-पुत्र था, वहाँ गया । जाकर उदक (= उदक) राम-पुत्रसे बोला— 'आहुस ! इस धर्म-विनयमें मैं ब्रह्मवर्ष पालन करना चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! उदक राम-पुत्र मुझसे बोला—

'विहरो आयुष्मान् ! यह वैसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जरूरी अपने आचार्यस्वको, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहार करैगा । सो मैंने गुरन्त क्षिप्रही उस धर्मको पूरा कर लिया । सो मैं उतनेही ओठ-द्युये-मात्र = कहने कहाने मात्रसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद कहने लगा— 'मैं जानता हूँ, देखता हूँ' । तब मुझे ऐसा हुआ— रामने मुझे यह न बतलाया 'मैं इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता हूँ' । जरूर राम इस धर्मको जानने देखने विहरता होगा । तब 'उदक रामपुत्रसे मैंने पूछा— 'आहुस रामपुत्र ! इस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाते हो ?' ऐसा कहने पर ! उदक राम-पुत्रने 'मैत्र-संज्ञा-नासंज्ञायतन' बतलाया । तब मेरे (मन) में हुआ— 'उदक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । क्यों न० । इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उदक रामपुत्रने मुझ अन्तेवासीको अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया० । सो मैं ! उस धर्मसे उदास हो चल दिया ।

'राजकुमार ! 'कया अच्छा है' की गणेषण काता (= किंकुमल-गणेशी), सर्वोत्तम,

श्रेष्ठ शांतिपदकी खोजते हुए, मगधमें ब्रह्मशा' चारिका करते, जहाँ उखेला सेनानो-निगम (=कल्या) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने रमणीय भूमि-भाग, सुन्दर वन बँद, यहती नदी, श्वेत सुप्रतिष्ठित, चारो ओर रमणीय गोचर-ग्राम देखा । तब मुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ—'रमणीय है, हो ! यह भूमि भाग० । प्रधान इच्छुक कुल-पुत्रके प्रधानके लिये यह बहुत ठीक (स्थान) है' । सो मैं 'प्रधानके लिये यह अलं (=ठीक) है, (सोच), वहाँ बैठ गया । मुझे (उस समय) अद्भुत, अ-धृत पूर्व, तीन उपमायें भान हुईं ।—

'जैसे ! गीला काष्ठ भीमे (=स्नेह) पानीमें डाला जाये । (कोई) पुरुष 'भाग बनाऊँगा,' 'तेज प्रादुर्भूत करूँगा' (सोच), 'उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या वह पुरुष गीले पानीमें पडी गीलेकाष्ठकी उत्तरारणीको लेकर, मथकर अग्नि बना सकैगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकैगा ?'

"नहीं भन्ते !"

"सो किम लिये ?" "(एक तो वह) स्नेह-युक्त गीला काष्ठ है, फिर वह पानीमें डाला है । "ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीटाका ही भागी होगा ।"

"ऐसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें लग्न हो विचरते हैं । जो कुठमी इनका काम (=वासनाओं)में काम रुचि=काम स्नेह=काम मूर्च्छा=काम-पिपासा=काम-परिदाह है, वह यदि भीतरसे नहीं छूटा है, नहीं शमित हुआ है । तो प्रयत्नशील होने पर भी वह श्रमण-ब्राह्मण दु ख(-द) तीव्र कष्ट, वेदना (मात्र) सह रहे हैं । वह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर-मंगोष (=परम ज्ञान)के अयोग्य है ।

"राजकुमार ! यह मुझे पहिली अद्भुत, अधृत-पूर्व उपमा भान हुई ।

"और भी राज-कुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत अ धृत पूर्व उपमा भान हुई । राजकुमार ! जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थलपर पँका हो । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये—'अग्नि बनाऊँगा,' 'तेज प्रादुर्भूत करूँगा' । तो क्या समझते हो राजकुमार ! क्या वह पुरुष अग्नि बनासकैगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?"

"नहीं भन्ते "

"सो किस लिये ?"

"(एक तो) वह काष्ठ स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थलपर पँका हुआ भी है । "वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ा (मात्र) का ही भागी होगा ।"

"ऐसे ही राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओसे लग्नहो विहरते हैं । ०अयोग्य है । राजकुमार ! मुझे यह दूसरी० ।

" और भी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ धृत पूर्व उपमा भान हुई ।—जैसे नीरम शुष्क काष्ठ जलमे दूर स्थलपर पँका है । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये—'आग

१ भिक्षाटन-योग्य पारव्वर्ती प्राप्त । २ निर्वाण प्राप्ति करानेवाली वाग-युक्ति ।

३ रगडकर भाग निकानेकी लकड़ी ।

बनाऊँगा, तेज प्रादुर्भूत करूँगा ।' तो क्या ... वह पुरुष नीरस-शुष्क, जलसे दूर बँके काष्ठको, उत्तरार्णसे मथने करके, बन्धि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?

“ हाँ, भन्ते ! ”

“ सो किसलिये ? ”

“ भन्ते ! वह नीरस सूखा काष्ठ है, और पानीसे दूर स्थलपर फेंका है । ”

“ ऐसेही राजकुमार ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, कायाद्वारा काम-वासनाओंसे बलम हो विहरते हैं । और जो उनका काम-वासनाओंमें काम-परिदाह है ; वह भीतरसे भी सुप्रहीण (= अच्छी तरह छूट गया) है, सुशमित है । तो वह प्रयत्नशील श्रमण ब्राह्मण दुःख (-२), तीव्र, कटु वेदना नहीं भोगते । वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संयोगके पात्र हैं । यदि वह प्रयत्न-शील श्रमण ब्राह्मण दुःख, तीव्र, कटु वेदनाको भोगे भी, (तो भी) वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संयोगके पात्र हैं । यह राजकुमार तीसरी० ।

“ तब राजकुमार ! मेरे (मनमें) हुआ— “ क्यों न मैं दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्वा-द्वारा तालूको दबा, मनसे मनको निग्रह करूँ, दबाऊँ, संतापित करूँ । तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्वासे तालू दवाने, मनसे मनको पकड़ने, दवाने, तपानेमें ; कांसमे पसीना निकलता था ; जैसे कि राजकुमार ! बलवान् पुरुष मीससे पकड़कर, बंधेसे पकड़कर, दुर्बल-तर पुरुष को पकड़े, दबाये, तपाये ; ऐमेही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत० कांससे पसीना निकलता था । उस समय मैंने न दबने वाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, स्मृति बनी थी, काया भी उत्तरा थी ।

“ तब मुझे यह हुआ— क्यों न मैं आस-रहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुख और नासिकासे आस-रहित आना जाना रोक दिया । तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास-प्रधासके रुक जानेपर, कानके छिद्रोंसे निकलते वातों (= हवाओं) का बहुत अधिक शब्द होने लगा । जैसे कि— लोहारकी धौंकनेसे धौंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है ; ऐसेही० । ० न दबनेवाला वीर्य आरम्भ किया हुआ था० । ”

“ तब मुझे यह हुआ— क्यों न मैं आस-रहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुखसे० । तब मेरे मुख, नासा और कर्णसे आश्वास-प्रधासके रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक वात टहराते । जैसे बलवान् पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे मूर्धा (= चित्त) को मथै, ऐसेही राजकुमार ! मेरे० ।

“ तब मुझे यह हुआ— क्यों न आस-रहित ध्यान धरूँ ?— सो मैंने मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रधास को रोक दिया । तब मुझे मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रधासके रुक जानेसे सिरमें बहुत अधिक सीम-वेदना (= शिर-दर्द) होती थी । ० न दबाने वाला० । ... ”

“ तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ— क्यों न आस-रहितही ध्यान धरूँ ?— सो मैंने० । रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट (= कुक्षि)को छेदते थे । जैसे कि दक्ष (= चतुर) गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्त्तन (= छुरा) से पेटको फाटे ; ऐसेही० । न दबाने वाला० ।

“ तब मुझे यह हुआ, ‘क्यों न धास-रहितही ध्यान (फिर) चहुँ० । राजकुमार० । ०कायामें अत्यधिक दाह होता था । जैसे कि टो बलवान् पुरप दुर्बल तर पुरुको अनेक बाहोंमें पकड़कर अंगारोंपर तपावें; धारो ओर तपावें; ऐसेही० । न दन्ते० ।

“ देवता भी मुझे कहते थे—‘ श्रमण गौतम मर गया ।’ कोई २ देवता यों कहते थे—‘श्रमण गौतम नहीं मरा, न मरैगा; श्रमण गौतम अर्हत् है । अर्हत्का तो इस प्रकारका विहार होताही है ।

“...मुझे यह हुआ—“ क्यों न आहारको बिलकुलहीं छोड़ देना स्वीकार करूँ । तब देवताओने मेरे पास आकर कहा—मार्प ! तुम आहारका बिलकुल छोड़ना स्वीकार करो । हम तुम्हारे रोम-कूपोंद्वारा दिव्य-ओज ढाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे ।...। तब मुझे यह हुआ—मैं (अपनेको) सब तरहसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोमकूपोंद्वारा दिव्य ओज मेरे रोम-कूपोंके भीतर ढालेंगे; मैं उसीसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा मृषा होगा । सो मैंने उन देवताओका प्रत्याख्यान किया—‘रहने दो’ ।

“ तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करूँ—पसर भर मूँग का जूस, या कुलथीका जूस या मटरका जूस, या अर्हरका जूस—। सो मैं थोड़ा थोड़ा पसर पसर मूँगका जूस० ग्रहण करने लगा । थोटा थोटा पसर पसर भर मूँगका जूस ०ग्रहण करते हुये, मेरा शरीर (दुर्बलताकी) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे धासीतिर (= पनस्पति विशेष) की गाँठें, ... ऐसेही उस अल्प आहारसे मेरे अंग प्रत्यङ्ग हो गये । उस अल्प आहारसे जैसे ऊँटका पैर, वैसेही मेरा कूल्हा (= आनिमद) होगया, ०जैसे सूओकी पांती (= यद्गनावली) धँसेही ऊँचे नीचे मेरे पीठके काँटे होगये । ०जैसे पुरानी चालाकी कड़ियाँ (= दोड़े = गोपानसी) अर्हण-वर्हण (= ओलुग्ग-विलुग्गा) होती हैं, ऐसेही मेरी पंगुलिया हो गई थीं । जैसे गहरे मृथे (= उदपान) में पानीका तारा (= उदक-तारा) गहराईमें, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी० । जैसे कच्चा तोड़ा कड़वा लौका हवा-भूपसे बिलुक्त (= संपुष्टित) जाता है मुसां जाता है; ऐसेही मेरे शिरकी खाल चिचुच गई थी, मुसां गई थी ।... राजकुमार ! यदि मैं पेटकी खालको मसलता, तो पीठके काँटोंको पकड़ लेता था, पीठके काँटोंको मसलता तो पेटकी खालको पकड़ लेता था । उस अल्पाहारसे मेरे पीठके काँटे और पेटकी खाल बिलकुल सट गई थी ।... यदि मैं पाखाना या मूत्र फरता, वहाँ भद्राकर (= उपकुज) गिर पड़ता था । जत्र मैं कायाको सहराते (= अस्सासेन्तो) हुये, हाथसे गात्रको मसलता था ; तो हाथसे गात्र मसलते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले (= पृति-मूल) रोम शड़ पड़ते थे ।... मनुष्य भी मुझे देखकर कहते थे—‘श्रमण गौतम कालाई’ । कोई कोई मनुष्य कहते थे— “ श्रमण गौतम काला नहीं है, श्याम है । ” कोई कोई मनुष्य यो कहते थे “ श्रमण गौतम काला नहीं है, न श्याम ही है, मंगुर-वर्ण (= मंगुरच्छवि) है’ । राजकुमार ! मेरा धँसा परि-शुद्ध परि-अवदात (= सफेद, गोरा) छवि-वर्ण (= चमड़ेका रङ्ग) नष्ट हो गला ।

“तब मुझे यों हुआ—अतीत कालमें जिन किन्हीं श्रमणो प्राज्ञाणोने घोर दु

कटु वेदनायें सही, इतनेही पर्यन्त, (सही होगी) इससे अधिक नहीं, मविष्य कालमें जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख तीव्र और कटु वेदनायें सहेंगे, इतनेही पर्यन्त, इससे अधिक नहीं । आजकलभी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीव्र, और कटु वेदना सह रहे हैं ० । लेकिन राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मनुष्य-धर्म 'अलमार्य-ज्ञान दर्शन विशेष न पाया । (विचार हुआ) बोधके लिये क्या कोई दूसरा मार्ग है ?

"तब राजकुमार ! सुखे यो हुआ—'मालूम है मैंने पिता (शुद्धोदन) शाक्यके तैतपर जामुनकी टंडी छायाके नीचे, बैद, काम और अकुशल-धर्मोंको हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहार किया था । शायद यह मार्ग बोधिका हो । तब राजकुमार ! सुखे यह हुआ—क्या मैं उस सुखसे दरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-धर्मोंसे भिन्नमें है । फिर सुखे राजकुमार यह हुआ—मैं उस सुखसे नहीं दरता हूँ, जो सुख ० । तब सुखे राजकुमार यह हुआ—इस प्रकार अत्यन्त दृष्ट, पतले कायासे यह छप मिलना मुक नहीं, क्यो न मैं स्थूल आहार—भात-दाल (= कुलमाप) ग्रहण करूँ । सो मैं राजकुमार ! स्थूल आहार भोदन-कुलमाप ग्रहण करने लगा । उस समय राजकुमार ! मेरे पास पांच भिक्षु (इस आदासे) रहा करते थे, कि श्रमण गौतम जिस धर्मको प्राप्त करेगा, उसे हम लोगोंको (भी) बतलायेगा । लेकिन जब मैं स्थूल आहार भोदन कुलमाप ग्रहण करने लगा; तब वह पांचो, भिक्षु, 'श्रमण गौतम बाहुलिक (= बहुत संप्रह करनेवाला) प्रधानसे विमुख, बाहुल्य परायण हो गया' (समझ)-उदासीन हो, चलेगये ।

"तब राजकुमार ! मैं स्थूल आहार ग्रहणकर, सरल हो काम और अकुशल-धर्मोंसे वर्जित, वितर्क तथा विचारसहित, परान्कतासे उत्पन्न (= विवेकज्ञ), प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । वितर्क और विहाराके उपद्रमित होनेपर, भीतरके सप्रसादन (= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगा ।..... प्रीति और विरागकी उपेक्षाकर स्मृति और सप्रजन्यके साथ, कायासे सुप्तको अनुभव (= प्रतिभवेदन) करता हुआ, विहरने लगा । जिसको कि आर्यजन उपेक्षक स्मृतिमान् और सुप्तविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्तहो विहार करनेलगा ।....

"युग और दुःखने विनाश (= प्रदाण)से, पहिलेही, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहिले ही अस्त होजानेसे, दुःख रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिरी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहार करनेलगा ।

"तब इसप्रकार चित्तके परिशुद्ध = परि-अवदात, = अंगणरहित = उपदेश रहित, सृष्ट हुये, काम लायक, स्थिर = अवलता-प्राप्त = समाधिप्राप्त होजाने पर, पूर्वजन्मों की स्मृतिके ज्ञान (= पूर्वनिवासानुस्मृति ज्ञान)के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मे पूर्वश्रुत अनेक पूर्व-निवासों (= जन्मों) को स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी, .. ।

"आवार-सहित उद्देश्य-सहित पूर्वश्रुत अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा । इस

प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर, हो आत्म समययुक्त बिहरते हुये, सुने रात के पहिले याममें प्रथम विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद ज्ञान)के लिये मेने चित्तको झुकाया । सो मनुष्य (के नेत्रों)से परेकी दिव्य विद्युद्ध च्युसे, गं अच्छे बुरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सु गत, दुर्गत, भरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो० कर्मानुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । रातके विचने वहर (= याम)में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई । अविद्या गई० ।

“सो इस प्रकार चित्तके० । आस्रवों (= मल-दोष)के क्षयके ज्ञानके लिये मेने चित्तको झुकाया—सो ‘यह १ दु ख है’ इसे यथार्थसे जान लिया, ‘यह दु ख समुद्रय है’ इसे यथार्थसे जान लिया, ‘यह २ दु ख निरोध है’ इसे यथार्थसे जान लिया ‘यह दु ख निरोध गामिनी प्रतिपद् है’ इसे यथार्थसे जान लिया । ‘यह आस्रव है’ इन्हें यथार्थ से जानलिया, ‘यह आस्रव-समुद्रय है’ इसे०, ‘यह आस्रव निरोध०’ ‘यह आस्रव निरोध=गामिनी प्रतिपद् है’ इसे० । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामस्वसे मुक्त होगया, भवा-स्रवसे मुक्त होगया, अविद्यास्रवसे भी विमुक्त होगया । छूट (= विमुक्त) जानेपर ‘छूट गया (विमुक्त)’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म खतम होगया, ब्रह्मचर्य पूरा होगया, करना या सो करलिया, अत्र यद्वाके लिये कुछ (कण्ठोय) नहीं’ इसे जाना । राजकुमार । रातके पिछे यामम यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई० । ३० ।

“तत्र राजकुमार ! पंचवर्माय भिन्नु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो, = अनुशासित हो, अचिर ही में जिसके लिये कुल पुत्र घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्मचर्य पत्रको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर = उपलभकर, बिहरने लगे ।”

ऐसा कहनेपर बोधि राजकुमार ने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! कितनी देरमें सथागत (को) विनायक (= नेता) पा, भिक्षु जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्मचर्य पत्रको इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कर = उपलभकर, बिहरने लगेगा ?”

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जेपा तुझे ठीक लगे, वेसा थतला । हाथीवानी = अकुशग्रहणके शिल्प (= कला)में तू चतुर है न ?”

“भन्ते । हाँ में हाथीवानी० म चतुर हूँ,”

“तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष—‘बोधि राजकुमार हाथीवानी = अकुश ग्रहण शिल्प जानता है, उसके पाससे हाथीवानी = अकुश ग्रहण शिल्पको सीखूंगा’ (सोचकर) अने । और वह हो अद्वारहित, (तो क्या) जितना अद्वार-सहित (मनुष्य) द्वारा पाया जा सकता है (उतना) वह पायेगा ? वह हो बहुत योगी, (तो क्या) जितना अल्प-योगी द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पायेगा । ०शठ मायावी०, अशठ अमायावी० ०आलसी०, ०निरालस० ।

दुःप्रज्ञ०, प्रज्ञावान्० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्पको सीखेगा ?”

“एक दोपते भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्प नहीं सीखा सकता, पांचों दोपोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या ?”

“तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य ‘बोधि-राजकुमार हाथीवानी० जानता है० शिल्पको सीखूंगा’ (सोचकर) जाने । वह हो श्रद्धावान्०; ०शल्य-रोगी०; ०अशक्त = अमायावी०; निरालस० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्प सीख सकेगा ?”

“भन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास० ।”

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (= प्रधान)के भी पांच अंग हैं । कौनसे पांच ?—(१) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि (= परमज्ञान)पर श्रद्धा करता हो—‘ कि वह भगवान्, अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, उगत, लोक-विद्, अन्-उत्तरपुरुष-दम्प-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध, भगवान् हैं । (२) अल्प-रोगी = अल्प-आतङ्की, न बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रकृति (= ग्रहण)से युक्त हो । (३) अ-शक्त = अ-मायावी हो ; शास्ता (= गुरु) और विश्व स-ब्रह्मचारियोंमें, कुशल धर्मोंके उत्पादनमें निरालस हो ; कुशल धर्मोंमें कंधेसे जुआ न हटानेवाला, हठ-पराकामी बलिष्ठ हो । (४) उदय-प्रज्ञावान् हो, उदय-अस्त-गामिनी, आर्यनिर्वेधिक सम्यक्-दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त हो । राजकुमार ! प्रधानके यह पांच अंग हैं ।

“ राजकुमार ! इन पांच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक (= नेता) पा, अनुत्तर प्रह्लादार्थ-फलको इसी जन्ममें सात वर्षोंमें, स्वर्ग जानकर = साक्षात्कृत = प्राप्तकर विहरेगा ।”

“ राजकुमार ! छोड़ो सातवर्ष ; इन पांच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु०, छः वर्षोंमें । ०पांच वर्षोंमें । ०चार वर्षोंमें । ०तीन वर्षोंमें । ०दो वर्षोंमें । ०एक वर्षमें । ०सात मासमें । ०छः मासमें । ०पांच मासमें । ०चार मासमें । ०तीन मासमें । ०दो मासमें । ०एक मासमें । ०सात रात-दिनमें । ०छः रात-दिनमें । ०पांच रात-दिनमें । ०चार रात-दिनमें । ०तीन रात-दिनमें । ०दो रात-दिनमें । ०एक रात-दिनमें ।

“ छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन ; इन पांच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक पा, सार्यकालको अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष (= निर्वाणपद)को प्राप्त कर सकता है, प्रातः अनुशासित सार्य विशेष प्राप्त कर सकता है ।”

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला—अहो ! बुद्ध !!, अहो ! धर्म !! अहो ! धर्मका स्वाहावात-यन !! जहां कि सार्य अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः अनुशासित सार्य विशेषको पा जाये ।”

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने घोषि-राजकुमारको कहा—“ऐसा ही है, हे 'मरान् घोषि !—'अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !!, अहो ! धर्मका स्वार्थात-पन ।' (यह) तुम कहते हो; तो भी उस धर्म और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते ?' ”

“सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य संजिका-पुत्र ! मैंने अथ्या (= आर्या) के मुँहसे सुना, (उर्द्धकि) मुखसे ग्रहण किया है । सौम्य ! संजिका-पुत्र एकवार भगवान् कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे । तब मेरी गर्भवती अथ्या जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठे मेरी अथ्याने भगवान्को यों कहा—' भन्ते ! जो मेरे कोखमें यह कुमार या कुमारी है, वह भगवान्की धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता है । आजसे भगवान् इसे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।

“सौम्य ! संजिका-पुत्र ! एकवार भगवान् यहाँ भगवत्सुमुमार-गिरिके भेयकलावन मृगदावनमें विहसते थे, तब मेरी घाई (= घाती) मुझे गोदमें लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई । एक ओर खड़ी हुई मेरी घाईने भगवान्को कहा—भन्ते ! यह घोषि-राजकुमार भगवान्की, धर्मकी, और भिक्षु संघकी०

“सौम्य ! संजिकापुत्र ! यह मैं तीसरीवार भी भगवान्की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता हूँ । आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।' ”

१. आप ।

२. म. नि. अ. क. २:४:६...कौशाम्बीनगरमें परन्तप नामक राजा राज्य करता था । (एकसमय) गर्भिणी राज-महिषी आकाशके नीचे राजाके साथ धूप लेती, लाल कम्बल ओढ़े बैठी थी । एक हाथीकी सूत (= हस्ति लिङ्ग) का पक्षी (उसे) मांसका टुकड़ा जान लेकर आवाशमें उड़ गया । ' कहीं मुझे छोड़ न दे '—इस डरसे वह चुप रही । उसने उसे पर्वतकी जड़में ठगे एक वृक्षके ऊपर रख दिया । तब उसने हाथसे साली बजाकर बड़ा हल्ला किया । पक्षी भाग गया । उसने बड़ा प्रसव-वेदना शुरू हुई । देवके वरसे तीन यामकी सारी रात, कम्बल ओढ़े बैठी रही । वहाँसे पास हीमें एक तापस रहता था । वह उसका शब्द सुन, लाली छाते (= अरुणोद्गते) ही वृक्षके नीचे आया । जाति पूछ, सोड़ी थांप उतारकर अपने स्थानपर ले जा, उसे क्षिचड़ी (= यागू) पिलायी । बालक मेघ-ऋतु तथा पर्वत-ऋतुको लेकर पैदा हुआ था, इसलिये उसका नाम उदयन रक्खा । तापसने फल-बल खाकर दोनों जनोंको पोसा । उसने एक दिन तापसके आनेके समय भगवानीकर...तापसके व्रतको बंगकर दिया ।

उनके बहुत कालतक एक साथ रहते रहते परंतप राजा मर गया । तापसने रातको नक्षत्र देख राजाकी मृत्युको जान पूछा—“तेरा राजा मर गया (अब) तेरा पुत्र क्या यहाँ धमना चाहता है, या पैतृक राज्यमें छत्रधारण करना (चाहता है) ?” । उसने पुत्रको आदिसे (अन्त तक) सब क्या कह, उसकी छत्र-धारण करनेकी इच्छा सुन, तापससे कहा । तापस हस्ति-ग्रंथ शिल्प जानता था । (...उसने यह शिल्प) शक्रे पाससे, (पाया था) । यहिले शक्रे इसके पास आकर—' क्या चीजकी तकड़ीफ है ?' पूछा । उसने 'हाथियोंका

घेरा है' कहा । उसको शरने हस्ति-ग्रन्थ और वीणा दे—“अगानेके लिये वीणा बना इस श्लोक को बोलना, बुझानेके लिये वीणा बनाकर इस श्लोक को बोलना ” कहा । तापसने यह शिल्प कुमारको दिया । कुमारने धर्मदेके वृक्षपर चढ़ हाथियोंके आनेपर वीणा बजा श्लोक कहा, हाथी डरकर भाग गये । उसने शिल्पके माहात्म्यको देख, दूसरे दिन बुलानेका शिल्प प्रयोग किया । हाथियोंके सर्दारने भाकर कंधेको नवा दिया । वह उसके कंधेपर चढ़, युद्धके लायक तदंग हाथियों को लुन, कम्बल और अंगूठी ले माता पिताको वन्दना कर, निकल क्रमशः...गांवमें प्रवेश कर—“मैं राजाका पुत्र हूँ, संवत् चाहनेवाले आवें”—इसप्रकार शादमियोंको जमाकर, नगरको घेकर,—“मैं राजाका पुत्र हूँ, सुझे छत्रदो” (कहा) । न विश्वास करनेवालोंको कम्बल और अंगूठी दिखा, छत्र धारण किया । वह हाथीका शौकीन, होनेसे—“अमुक स्थानपर सुन्दर हाथी है” कहनेपर जाकर पकड़ता था ।

चण्डप्रद्योत राजाने ‘उसके पाससे शिल्प सीखूंगा’ (विचार) काटका हाथी भेज, उसके भीतर घोघाओंको बैठा, उस हाथीको पकड़नेके लिये आये हुये (उद्यम)को पकड़, उसके पास शिल्प सीखनेके लिये अपनी लड़कीको भेजा । वह उसके साथ—(अनुरक्त)हो, उसे ले अपने नगरमें चला गया । उसीकी कोषसे उत्पन्न इस बोधि राजकुमारने अपने पिताके पास (यह) शिल्प सीखा था ।

+

+

+

(वि. पू. ४३५-३१) कण्णत्थलक-सुत्त । संबभेदक-खंधक ! (देवदत्त)
-सुत्त । सकलिरु-सुत्त । देवदत्त-विद्रोह । विसाखा-सुत्त । जटिल-सुत्त ।

‘‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् उज्जुसा (२ = उज्जुता = उरुजा) में कण्णत्थलक
(= कर्ण-त्थलक) मृग-श्रावमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किमी कामसे उज्जुसा (= ऋजुसा) में आया हुआ
था, राजा प्रसेनजित् कोसलने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“ आजो हे पुरप ! जहां भगवान् हैं, वहां जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान्के
चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पावाधा (= आरोग्य) = अल्पातंक लघु उत्थान
(= फुर्ती) बल, प्राशु-विहार (= सुख पूर्वक विहरण) पूछना—‘भन्ते ! राजा प्रसेनजित्
कोसल भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है ० । और यहभी कहना—भन्ते ! आज
भोजनोपान्त, कलेउ करनेपर, राजा प्रसेनजित् कोसल भगवान्के दर्शनार्थ आयेगा । ”

“ अच्छा देव ! ”

सोमा और सकुला (दोनों) बहिनीने सुना—‘आज राजा’ भगवान्के दर्शनार्थ
जायेगा । तब सोमा, सकुला बहिनीने राजा प्रसेनजित् ० के पास, परोसनेके समय
जाकर कहा—

“ तो महाराज ! हमारेभी वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना ।
अल्पावाधा ० पूछना—० ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल कलेउ करके भोजनोपान्त जहां भगवान् थे, वहां गया;
जाकर भगवान्को अभिवादनकर—‘एक ओर बैठ भगवान्को बोला—

“ भन्ते ! सोमा और सकुला (दोनों) बहिनीं भगवान्के चरणोंको शिरसे वन्दना
करती हैं ० । ”

“ क्या महाराज ! सोमा और सकुला बहिनींको इमरा दूत नहीं मिला ? ”

“ भन्ते ! सोमा और सकुला बहिनींने सुना, कि आज राजा भगवान्के दर्शनार्थ
जायेगा—‘आकर मुझे यह कथा ’’ । ”

“ सुखिनी होवें महाराज ! सोमा और सकुला (दोनों) बहिनीं । ”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने भगवान्को यह कह—

“ भन्ते ! मैंने यह सुना है, कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी (हो), निःशेष ज्ञान दर्शनको जानें, यह संभव नहीं है ।’ भन्ते ! जो ऐसा कहने हैं कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) ० ।’ क्या भन्ते ! वह भगवान्‌के बारेमें सच कहते हैं ? भगवान्‌को असत्य = अभूतसे लांछन तो नहीं लगाते ? धर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन (= धादरानुवाद) गहंणीय (= निर्द-नीय) तो नहीं होता ?”

“ महाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है—‘ऐसा (कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ = सर्वदर्शी (होगा) ; नि शेष ज्ञान-दर्शनको जानैगा, यह संभव नहीं है ।’ वह मेरे बारेमें सच नहीं कहते, यह अ-सत्य = अभूतसे मुझे लांछन लगाते हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० ने विह्वलभ सेनापतिको आमंत्रित किया—

“ सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने घात (= कथावस्तु) कही थी ?”

“ महाराज ! आकाश-गोच संजय ब्राह्मणने ।”

तब राजा प्रसेनजित्‌ने ० एक पुरुषको आमंत्रित किया—

“ आओ, रे पुरप ! मेरे वचनसे ० संजय ब्राह्मणको कहो—‘भन्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनजित्‌ बुलाते हैं ।’”

“ अच्छा देव !”

तब राजा प्रसेनजित्‌ने ० ने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! क्षायद आपने कुछ और सोच (यह) वचन कहा हो, आठमी अन्यथा ”
। कहैगा ।”

“ तो भन्ते ! जो वचन कहा जैसे भगवान्‌ जानते हैं ।” “ महाराज ! मैं जानता हूँ—
जो वचन (मेने) कहा ।”

“ महाराज ! मैंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हूँ—‘ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं,
जो एकही वार (= सट्टद एव) सच जानैगा = सच देखैगा, यह संभव नहीं ।’”

“ भन्ते ! भगवान्‌ने हेतु रूप कहा ; सदेतु रूप भन्ते ! भगवान्‌ने कहा—‘ऐसा श्रमण
ब्राह्मण नहीं जो एकही वार सच जानैगा = सच देखैगा, यह संभव नहीं ।’ भन्ते ! यह
चार वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, सूद्र । भन्ते ! इन चारो वर्णोंमें है कोई विभेद,
है कोई नाना-कारण ?”

“ महाराज ! ० इन चार वर्णोंमें अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने (= अञ्जलि-कर्म)
= सामीची-कर्ममें दो वर्ण अप (= श्रेष्ठ) कहे जाते हैं—क्षत्रिय और ब्राह्मण ।”

“ भन्ते ! मैं भगवान्‌को इस जन्मके सय धर्मको नहीं पूछता, मैं परलोकके संबन्ध
(= सांप्रतयिक)में पूछता हूँ ।”

“महाराज ! यह पांच प्रधानीय अंग हैं । कौनसे पांच ? महाराज ! भिक्षु (१) श्रद्धालु होता है । तथागतकी बोधि (= बुद्ध-ज्ञान) पर श्रद्धा करता है—‘ऐसे वह भगवान् महान्तः ।’ (२) अल्पायाय (= अरोग) होता है । (३) शठ = मायावी नहीं होता । (४) अरुण्य-वीर्य (= उद्योगशील) होता है । (५) प्रज्ञावान् होता है । महाराज ! यह पांच प्रधानीय अंग हैं । महाराज ! चार वर्ण—ब्राह्मण, शूद्र हैं । यह यदि पांच प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हो, तो वह उनके दीर्घ-रात्र (= चिरकाल) तक हित-सुखके लिये होगा ।”

“भन्ते ! चार वर्ण हैं । और यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों । तो भन्ते ! क्या उनमें भेद = नानाकरण नहीं होगा ?”

“महाराज ! उनका प्रधान, मानात्व (= भेद) नहीं करता । जैसेकि महाराज ! दो दमनीय हाथी, दमनीय घोड़े, बेल, सुदान्त = सुविनीत (= अच्छी प्रकार सिखलाये) हो । दो दमनीय हाथी, घोड़े, बेल अदान्त = अविनीत (= बिना सिखलाये), हो । तो महाराज ! जो वह सुदान्त, सुविनीत हैं, क्या वह दान्त होनेसे दान्त-पदको पाते हैं = दान्त होनेसे दान्त-भूमिको प्राप्त होते हैं ?” “हां भन्ते !”

“और जो महाराज ! अदान्त अविनीत हैं, क्या वह अदान्त (बिना सिखाये) ही, दान्त पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं ? जैसेकि वह दो सुदान्त = सुविनीत ?”

“नहीं, भन्ते !”

“ऐसेही महाराज ! जोकि श्रद्धालु, निरोग, शठ = अमायावी, अरुण्य-वीर्य, प्रज्ञा-वान् द्वारा प्राप्य (वस्तु) है, उसे अश्रद्ध, बहुरोगी, शठ = मायावी, आलसी, दुष्प्रज पायेगा, यह संभव नहीं है ”

“भन्ते ! भगवान्ने हेतु-रूप (= ठीक) कहा । भन्ते ! चारो वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों = सम्पक् प्रधानवाले हो । तो भन्ते ! क्या उनमें (कुछ) भेद नहीं होगा = कुछ नाना करण नहीं होगा ?”

“महाराज ! मैं उनमें कुछ भी ‘यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे भेद (= नाना कारण) है’ नहीं कहता । जैसे महाराज ! (एक) पुरुष सूये शाककी लकड़ीको लेकर अग्नि तैयारकरे, तेज प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूये शाल (= साण्) काटते आग तैयार करे ; और दूसरा पुरुष सूये आमके काटते ; और दूसरा पुरुष सूये गूलर-काटते ; तो क्या मानते हो महाराज ! क्या उन नाना काटते बनाई आगों का, लौसे लौका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोई भेद होगा ?” “नहीं, भन्ते !”

“ऐसेही महाराज ! जिस तेज (= मुक्ति)को वीर्य (= उद्योग) तैयार करता है । उसमें, इस विमुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुछभी भेद मैं नहीं कहता ।”

“भन्ते ! भगवान्ने हेतुरूप (=ठीक) कहा० । क्या भन्ते ! देव (=देवता) हैं ?”

“महाराज ! तू क्या ऐसा कह रहा है—‘भन्ते ! क्या देव हैं !’”

“कि भन्ते ! क्या देवता मनुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या मनुष्यलोकमें आनेवाले नहीं होते ?”

“महाराज ! जो वह देवता लोभ सहित हैं, वह मनुष्यलोक (=इत्थत्त)में आनेवाले होते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह० नहीं आनेवाले होते हैं ।”

ऐसा कहने पर विह्वल सेनापतिने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! जो वह देवता लोभ-रहित मनुष्य-लोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने स्थानसे व्युत् होगे = प्रयजित होंगे ?”

तब आयुष्मान् भानन्दको यह हुआ—“यह विह्वल सेनापति राजा प्रसेनजित् कोसलका पुत्र है, मैं भगवान्का पुत्र हूँ; वह समय है, जब पुत्र, पुत्रको निर्मग्नित करे ।” और आयुष्मान् भानन्दने विह्वल सेनापतिको आमंत्रित किया—

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पृच्छता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक उंचे बैसा कहो । तो सेनापति ! जिसना राजा प्रसेनजित् कोसलका राज्य (=विजित) है, जहाँपर कि राजा प्रसेनजित्० ऐश्वर्य = आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्० श्रमण या ब्राह्मणको, पुण्य-वान् या अपुण्यवान्को, ब्रह्मचर्यवान् या अब्रह्मचर्यवान्को, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?” “०सकता है ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! जिसना राजा प्रसेनजित्०का अ-विजित (=राज्यसे बाहर) है, उहाँ० आधिपत्य नहीं करता है, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“०नहीं सकता ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या तुमने त्रयस्त्रिंश देवोंको सुना है ?”

“हाँ, भो ! मैंने त्रयस्त्रिंश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित् कोसलने भी त्रयस्त्रिंश देव सुने हैं ।”

“तो क्या मानने हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित् कोसल त्रयस्त्रिंश देवोंको उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“त्रयस्त्रिंश देवोंको राजा प्रसेनजित्० देखनेको भी नहीं पा सकता, कहाँसे उनको स्थानसे हटायें या निकालेंगा ?”

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्य-लोकमें आते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह० नहीं आते । वह देखनेको भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटायें या निकालें जायेंगे ?”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! यह वीन नामवाला भिक्षु है ?”

“आनन्द नामक महाराज !”

“ओहो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आनन्द-रूप हैं !! भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द
कीक कहते हैं । भन्ते ! क्या प्रज्ञा है ?”

“तू क्या महाराज ! ऐसे कहता, है—भन्ते ! क्या प्रज्ञा है ?”

“भन्ते ! क्या वह प्रज्ञा मनुष्यलोकमें आता है, या मनुष्य-लोकमें नहीं आता ?”

“महाराज ! जो ‘‘प्रज्ञा लोभ-सहित है० आता है, लोभ रहित० नहीं आता ।”

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्०को कहा—

“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मण आ गया ।”

तब राजा प्रसेनजित्०ने ०संजय ब्राह्मणको कहा—

“ब्राह्मण ! कियेने इस बात (=क्या वस्तु)को राजभन्त' पुरमें कहा था ?”

“महाराज ! विद्वडभ सेनापतिने ।”

“विद्वडभ सेनापतिने कहा—“महाराज ! अतकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्को कहा—

“जानेका समय है, महाराज !”

तब राजा प्रसेनजित्० भगवान्को यह बोला—

“हमने भन्ते ! भगवान्को सर्वज्ञता पूठा, भगवान्ने सर्वज्ञता बतलाई, वह हमको
रुचती है, पमन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । चारों वर्णकी शुद्धि (=चातुरगी शुद्धि)०
पूठी० । देवोके विषयमें० पूठा० । ब्रह्माके विषयमें० पूछा० । जो जो ही भन्ते ! हमने
भगवान्को पूठा, वही वही भगवान्ने बतलाया, और वह हमको रुचता है, पमन्द है, उससे
हम सन्तुष्ट हैं । अच्छा तो भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-वृत्त्य हैं, बहु-करणीय है ।”

“जिसका महाराज । तू (हम समय) काल समझे ।”

तब राजा प्रसेनजित्० भगवान्के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितरूप वाग्वनसे उठ
भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

संघभेदक-अधक ।

‘‘वहां भगवान् कौशांबीमें घोपिताराममें विहार करते थे । उस समय देवदत्तको
एकान्तमें बैठे विचारमें बैठे, चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ—‘ कियकोमें प्रसादित करूँ,
जिमके प्रसन्न होनेपर मुझे बड़ा लाभ, सत्कार, पैदा हो’ । तब देवदत्तको हुआ—यह अज्ञात-
शत्रु कुमार तरह है, और भविष्यमें उत्तम (=भद्र) है; क्योंकि मैं अज्ञात-शत्रु कुमारको प्रसादित
करूँ, उसके प्रसन्न होनेपर मुझे बड़ा लाभ, सत्कार पैदा होगा ।’ तब देवदत्त शयनासन
समालकर पाय धीवरते जिरर राजगृह था, उधर बजा । क्रमशः जहां राजगृह था वहां पहुँचा ।

१ उन्तालीसवां वर्षावास (वि पू ४३५) भगवान्ने धावस्ती जेत वनमें
बिताया । २ खुल्लवग (संघ भेदक आंधक) ७ ।

तब देवदत्त अपने रूप (= वर्ण) को अन्तर्धानकर कुमार, (= बालक) का रूप बना, सांकली मेखला (= लगाड़ी) पहिन, अज्ञात-राज कुमारीकी गोदमें प्रादुर्भूत हुआ । अज्ञातराज कुमार भीत = उद्दिग्ध, उत्पन्नित = उत्-प्रस्त होगया । तब देवदत्तने अज्ञातराज कुमारको कहा—

“ कुमार ! तू मुझसे भय खाता है ? ”

“ हाँ, भय खाता हूँ ; तुम कौन हो ? ”

“ मैं देवदत्त हूँ । ”

“ भन्ते ! यदि तुम आर्य देवदत्त हो, तो अपने रूप (= वर्ण) से प्रकट होओ । ”

तब देवदत्त कुमारका रूप छोड़, सघाटी, पात्र खीवर धारण किये अज्ञात राज कुमारके सामने खड़ा हुआ । तब अज्ञात-राज कुमार, देवदत्तके इस दिव्य-चमत्कार (= अद्वि-प्रातिहार्य) से प्रसन्न हो पांचसौ रथोंके साथ साथ प्रातः उपस्थान (= हाजिरी) को जाने लगा । पांच सौ स्थालीपाक भोजन केलिये लेजाये जाने लगे ।

तब भगवान् कौशाम्बीमें इच्छानुसार विहार कर चारिका करते जहाँ राजगृह है वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें कलन्दक निवापके वेणुवनमें विहार करते थे ।

(देवदत्त)-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना — एक समय भगवान् राजगृहमें कलन्दक निवापके वेणुवनमें विहार करते थे ।

उम समय अज्ञातराज कुमार साथ-प्रातः पांचसौ रथोंके साथ देवदत्तके उपस्थानको जाता था । पांचसौ स्थालीपाक भोजनके लिये लेजाये जाते थे । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को वामिवादन का एक और बैठे । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! अज्ञातराज कुमार साथ-प्रातः पांचसौ रथोंके साथ० । ”

“ भिक्षुओ ! देश्चक्रके लाभ, सत्कार इत्येक (= तारीफ) की मत स्पृहा करो । जब तक भिक्षुओ ! अज्ञातराज कुमार साथ-प्रातः उपस्थानको जायेगा ; पांचसौ स्थाली-पाक भोजनकेलिये जायेंगे, देवदत्तकी (उससे) कुशल-धर्म (= धर्म) में हानिही समझना चाहिये, वृद्धि नहीं । भिक्षुओ ! जैसे बंध कुकुरने नाकपर पित्त घड़े, “ इस प्रकार वह कुकुर और भी पागल हो, अधिक बंध हो । ”

तब लाभ, सत्कार, दलोहमे अभिभूत = आदत्त-चिन्ता देवदत्तको इसप्रकारकी इच्छा उत्पन्न हुई— मैं भिक्षु-संघकी (महन्तार्ई) पहण करूँ । यह (विचार) चित्तमें आतेही देवदत्तका (यह) योग-बल (= कर्त्तृ) गन्त हो गया ।

+ . + +

उस समय राजासहित बड़ी परिपक्वसे विरे भगवान धर्म-उपदेश कर रहे थे । तब देवदत्त आसनसे उठ एक कंधपर उत्तरायण करके, जिधर भगवान् थे उधर अंजलि जोड़ भगवान्‌को यह बोला—

“ मन्ते ! भगवान् अब जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अश्वगत = वयः-अनुप्रास हैं । भन्ते ! अब भगवान् निश्चिन्त हो इस जनमके सुख-विहारके साथ विहरें । भिक्षु-संघको मुझे दें, मैं भिक्षु-संघको ग्रहण करूंगा । ”

“ जलम् (= बस, ठीक नहीं) देवदत्त ! मत तुझे भिक्षुसंघका ग्रहण रुचे । ”

दूसरीवार भी देवदत्त ने० । ० । तीसरीवार भी देवदत्तने० । ० ।

“ देवदत्त ! सारिपुत्र मौद्गल्यायनको भी मैं भिक्षु-संघको नहीं देता, तुझ मुझे, थूकको तो क्या ? ”

तब देवदत्तने—‘राजासहित परिपक्वमें मुझे भगवान्‌ने पेंका थूक कहकर अपमानित किया और सारिपुत्र, मौद्गल्यायनको बटाया’ (सोच) कृपित, असंतुष्ट हो भगवान्‌को अभिवादन कर प्रदक्षिणाकर चला गया । “ तब भगवान्‌ने भिक्षुसंघको आर्म्नवित किया—

“ भिक्षुओ ! संघ राजपूहमें देवदत्तका प्रकाशनोप-कर्म करे—‘पूर्वमें देवदत्त अन्य प्रकृतिका था, अब अन्य प्रकृतिका (अब) देवदत्त जो (कुण्ड) काय वचनसे करे उसका शुद्ध, धर्म, संघ जिम्मेवार नहीं । ’

तब देवदत्त जहाँ अजात-शत्रु कुमार था, वहाँ गया । जाकर अजातशत्रु कुमारको बोला—

“ कुमार ! पहिले मनुष्य दीर्घायु (होते थे), अब अल्पायु । हाँसता है, कि तुम कुमार रहते ही मा जाओ । इसलिये कुमार ! तुम पिताको मारकर राजा होओ; मैं भगवान्‌को मारकर शुद्ध होऊँगा । ’

“ तब अजात शत्रु कुमार जाँचमें छुरा बांधकर भीत, उद्दिग्ध, शंकित, प्रसूत (फी तरह) मन्थाइमें सहसा अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुआ । अन्तःपुरके उपचारक (= रक्षक) महामात्योने ‘ अजातशत्रु कुमारको० अन्तःपुरमें प्रविष्ट होते देखा । देखकर पकड़ लिया । कुमारको कहा—

“ कुमार तुम क्या करना चाहते थे ? ”

“ पिताको मारना चाहता था । ”

“ किसने उत्साहित किया ? ”

“ आर्य देवदत्तने । ”

तब वह महामात्य अजातशत्रुको ले जहाँ राजा मागध श्रेणिक विनयार था, वहाँ गये । जाकर राजा०को यह बात कह सुनाई । “ तब राजा०ने अजात-शत्रु कुमारको कहा—

“ कुमार ! किसलिये तू मुझे मारना चाहता था ? ”

“ देव ! राज्य चाहता हूँ । ”

“ कुमार ! यदि राज्य चाहता है तो यह तेरा राज्य है । ” कह अजात-शत्रु कुमारको राज्य दे दिया ।

तव देवदत्त जहां अज्ञात-शत्रु कुमार था, वहां गया । जाका...कहा—

“महाराज ! आद्रमियोको हुकुम दो, कि श्रमण गौतम को जानसे मार दे ।”

तव अज्ञातशत्रुकुमारने मनुष्योंको कहा—

“ भणे ! जैसा आर्य देवदत्त कहें, वैसा करो ।”

तत्र देवदत्तने एक पुरुषको हुकुम दिया —

“ जाओ आबुस ! श्रमण गौतम अमुक स्थानपर विहार करता है । उसको जानसे मारकर, इस रास्तेसे आओ ।”

उस रास्तेमें दो आद्रमियोंको बैठाया—“ जो अकेला पुरुष इस रास्तेसे आये, उसे जानसे मारकर इस मार्गसे आओ ।”

उस रास्तेमें चार आद्रमियोंको बैठाया—“जो दो पुरुष इस रास्तेसे आवें, उन्हें जानसे मारकर, इस मार्गसे आओ ।”

उस मार्गमें आठ आद्रमी बैठाये—“जो चार पुरुष० ।”

उस मार्गमें सोलह आद्रमी बैठाये—० ।

तत्र वह अकेला पुरुष ढाल तलवार छे तीर कमान चढा, जहां भगवान् थे वहां गया । जाकर भगवान्के भविष्यमें भीत, उद्भिन्न० शून्य-शरीरसे खड़ा हुआ । भगवान्ने उस पुरुषको भीत० शून्य-शरीर खड़े हुये देखा । देखकर उस पुरुषको कहा—

“ जाओ, आबुस ! मत डरो ।”

तत्र वह पुरुष ढाल तलवार पुरु ओर (रख) तीर-कमान छोड़ कर, जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्के घरगोमें शिरसे पड़कर भगवान्को बोला—

“ भन्ते ! बाल (=मूर्ख) सा मूढता, अकुशल (=अ-चतुर) सा मैंने जो अपराध किया है; जो कि मैं दुष्ट चित्त हो वर-चित्त हो, यहां आया उसे क्षमा करें । भन्ते ! भगवान् भविष्यमें संवर (=रोक करने)के लिये, मेरे उस अपराध (=अत्यय)को अत्यय (=बर्तित) के तौरपर स्वीकार करें ।”

“ आबुस ! जो तूने अपराध किया,० वर-चित्त हो यहां आया । वूँकि आबुस ! अत्यय (=अपराध)को अत्ययके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है; (इसलिये) उसे हम स्वीकार करते हैं ।...।”

तत्र भगवान्ने उस पुरुषको आनुपूर्वी-कथा कही० । (और) उस पुरुषको उसी आसनपर० धर्म-चञ्चु उत्पन्न हुआ ।०।

तत्र वह पुरुष . . भगवान्को बोला—

“ आश्रार्य ! भन्ते !! ० भन्ते ! आजसे भगवान् मुझे अज्ञलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।”

तव भगवान्ने उस पुरुषको—

“ आहुस ! तुम इस मार्गसे मत जाओ, इस मार्गसे जाओ ” (कइ) दूसरे मार्गसे भेज दिया ।

तव उन दो पुरुषोने—^१ कयो वह पुरुष देरकर रहा है ' (सोच) ऊपरकी लोर जाते, भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठ देखा । देखकर जहां भगवान् थे, वहां जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक और बैठ गये । उन्हे भगवान्ने भानुपूरी कथा कही ० । ० । “ आहुसो ! मत तुम लोग इस मार्गसे जाओ, इस मार्गसे जाओ ” । ० ।

तव उन चार पुरुषोने ० । ० । तव उन आठ पुरुषोने ० । ० । तव उन सोलह पुरुषोने ० । ० । “ आजसे भन्ते ! भगवान् हमें अञ्जलि बद्ध दारणागत उपासक धारण करें । ”

तव वह अकेला पुरुष जहां देवदत्त था, वहां गया । जाकर देवदत्तको कहा—

“ भन्ते ! मैं उन भगवान्को जानसे नहीं मार सकता । वह भगवान् महा-कद्विक = महानुभाव हैं । ”

“ जानेदे आहुस ! तू धमण गौतमको जानसे मत मार, मैं ही जानते मारेंगा । ”

उस समय भगवान् वृध्वृष्ट पर्वतकी छायामें टहलते थे । तव देव-दत्तने वृध्वृष्ट पर्वतपर चढ़कर—^२ इससे धमण गौतमको जानसे मारें—(सोच) एक घड़ी शिला चेंकी । दो पर्वत चूटोने आकर उस शिलाको रोक दिया । उससे (निकली) पपडीके उछलकर (लगनेसे) भगवान्के पासे रधिर बह निकला ।

+ + + +

सकलिक सुत्त ।

^१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें महकच्छि (= मद्रकुक्षि) मृगदावमें विहार करते थे ।

उस समय भगवान्का पैर पत्थर (= सप्तलिका = शर्करिका)से क्षत होगया था । भगवान्को बहुत तीव्र, दुःखद, खर = कटुक = अ-सात = अ मनाप शारिरिक वेदना होती थी । उनको भगवान् बिना शोक करते, स्मृति संप्रजन्यसे सहन करते थे । तब भगवान्ने शीतली संघाटीको बिठवा, दादिनी बगलसे लेटकर पैरके ऊपर पैर रख, स्मृति, संप्रजन्यसे साथ सिंह शय्या की ।

१ स नि १ ४ ८ ।

२ अ-क— देवदत्तने बड़ी शिला चेंकी दो शिलाओंके टकरानेसे पाषाण शकलिका (= पत्थरका टुकड़ा)ने उठकर भगवान्के पैरकी सारी पीठको घायलकर दिया । पैर बड़े फरसेसे आहतकी भांति लोहू बहाता, लाक्षा रससे रजितसा होगया । तबसे भगवान्को पीड़ा उत्पन्न हुई । भिषुओंने सोचा—‘वह विहार जंगल (उज्ज्वल) विपम बहुतसे क्षत्रिय आदि-के और प्रमजितके पहुँचने लायक नहीं है । (और वह) तयागतको मंच शिविका (= शोली) में बैठा, महकच्छि लेगये ।

देवदत्त-विद्रोह ।

उस समय राजगृहमें नाला-गिरि नामक मनुष्य घातक, चंड हाथी था । देवदत्ते राजगृहमें प्रवेशकर हथसारमें जा फीलवान्को कहा—

“ * जब धमण गौतम इस सड़कपर आये, तब तुम नाला-गिरि हाथीको खोलकर, इस सड़कपर कर देना । ”

“ अच्छा भन्ते ! ”

भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, बहुतसे भिक्षुओंके साथ राजगृहमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान् उसी सड़कपर आये । उन फीलवानोंने भगवान्को उस सड़कपर आते देखा । देखकर नालागिरि हाथीको छोड़कर, सड़कपर फर दिया । नाला-गिरि हाथीने दूरमें भगवान्को आते देखा । देखकर सूँड़को खड़ाकर, प्रहट हो, कान चलाते जहाँ भगवान् थे, उधर दौड़ा । उन भिक्षुओंने दूरसे नालागिरि हाथीको आते देखा । देखकर भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! यह चंड, मनुष्य-घातक नालागिरि हाथी इस सड़कपर आ रहा है, हट जाये भन्ते ! भगवान् हट जायें उगत ! ”

दूसरीवार भी० । तीसरीवार भी० ।

उस समय मनुष्य प्रासादोंपर, हर्म्योपर, छतोंपर, चढ़ गये थे । उनमें जो भद्रबालु = अप्रसन्न, दुर्बुद्धि (= मूर्ख) मनुष्य थे, यह ऐसा कहते थे—“अहो ! महाधमण अभिरूप (था, सो) नागसे मारा जायेगा । ” और जो मनुष्य श्रद्धालु = प्रसन्न, पंडित थे, उन्होंने ऐसा कहा—“देर तक जी ! नाग नाग (= बुद्ध)से, संग्राम करैगा । ”

तब भगवान्ने नालागिरि हाथीको मैत्री (भावना) युक्त चित्तसे आह्लावित किया । तब नालागिरि हाथी भगवान्के मैत्री (पूर्ण) चित्तसे स्पृष्ट हो, सूँड़को नीचे करके, जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर खड़ा हुआ । तब भगवान्ने दाहिने हाथसे नालागिरिके कृष्णवर्णो स्पर्श (किया) । तब नालागिरि हाथीने सूँड़से भगवान्की चरण भूलिको ले, तिरफ डाला । “ * । नालागिरि हाथी हथसारमें जाकर अपने धानपर खटा हुआ । ”

तब देवदत्त जहाँ कौकालिक कटमार-तिस्सक, और खंडेधो-पुत्र समुद्रदत्त थे, वहाँ गया । जाकर...बोला—

“ आओ आहुतो ! हम धमण गौतमका संघ भेद (= फूट) = चक्रभेद करें । आओ... हम धमण गौतमके पास चलकर पांच वस्तुयें मांगे । ...—‘अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (१) जिन्द्रगी भर आरण्यक रहें, जो गाँवमें बसे, उसे दोष हो । (२) जिन्द्रगीभर पिंडपातिक (= भिक्षा मांगकर खानेवाले) रहें, जो मिर्मंत्रण खाये, उसे दोष हो । (३) जिन्द्रगीभर पांडुलिक (= फेंके चीपड़े सीकर पहननेवाले) रहें, जो गृहस्थके (दिने) चीवरको उपभोग करें, उसे दोष हो, (४) जिन्द्रगीभर वृक्ष-भूलिक (= वृक्षके नीचे रहनेवाले) रहें, जो छायाके

नीचे जाये, वह दोषी हो (९) जिन्दगीभर मउली मांस न खाये, जो मउली मांस खाये, उसे शोष हो ।, भ्रमग गौतम इसे नहीं स्वीकार करेगा । तब हम इन पांच बातोंसे लोगोंको समझायेंगे ।...”

तब देवदत्त परिपत्र-सहित जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादन-कर, एक ओर बैठा । एक ओर बैठे देवदत्तने भगवान्को कहा—

“...अच्छा हो मन्ते ! भिक्षु (१) जिन्दगीभर आरण्यक हों ।”

“अलम् देवदत्त ! जो चाहे आरण्यक हो, जो चाहे ग्राममें रहे । जो चाहे पिंड-पातिक हो, जो चाहे निर्मंत्रण खाये । जो चाहे पांशुहृदिक हो, जो चाहे गृहस्थके (दिवे) चीवरको पहिने । देवदत्त ! आठ मास मैंने वृक्षके नीचे वास (= वृक्ष-मूल-शयनासन) की अनुज्ञा दी है । १अहट, २अ-श्रुत, ३अ-परिशक्ति, इस तीन कोटिसे परिशुद्ध मांसकी भी मैंने अनुज्ञा दी है ।...”

तब देवदत्तने उन दिन ४उपोसथको भासमते उठकर ५शलाका (=बोटकी लकड़ी) पकड़वाई—“हमने आयुसो ! भ्रमग-गौतमको जाकर पांच वस्तुयें मांगीं—० । उन्हें भ्रमग गौतमने नहीं स्वीकार किया । सो हम (इन) पांच वस्तुओंको लेकर बतेंगे । जिस आयुष्मान्को यह पांच बातें पपन्द हो, वह शलाका ग्रहण करे ।”

उप समय वैशालीके पांच सौ वज्रिपुत्रक नये भिक्षु असली बातको न समझने बाटे थे । उन्होने—“यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन (=गुरु उपदेश) है”—(सोच) शलाका ले ली । तब देवदत्तने संघको फोड़ (=भेद) कर, पांच सौ भिक्षुओंको ले, जहां ६गयासीस था वहांको चला दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहां भगवान् थे वहां गये ।...। आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्को कहा—

“मन्ते ! देवदत्त संघको फोड़कर, पांच सौ भिक्षुओंको लेकर जहां गयासीस है, वहां चला गया ।”

“सारिपुत्र ! तुम लोगोंको उन नये भिक्षुओंपर दया भी नहीं आई ? सारिपुत्र ! तुम लोग उन भिक्षुओंके आपद्धमें पढ़नेसे पूर्वही जाओ ।”

“अच्छा मन्ते !”

उस समय बड़ी परिपत्रके बीच बड़ा देवदत्त धर्म उपदेश कर रहा था । देवदत्तने दूरसे सारिपुत्र मौद्गल्यायनको आते देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया ।—

१. 'मेरे लिये मारा गया'—यह देखा न हो । २. 'मेरे लिये मारा गया'—यह सुना न हो । ३. 'मेरे लिये मारा गया'—यह सन्देह न हो । ४. (कृष्णा चतुर्दशी या पूर्णिमा) । ५. बोट (= मत्त, पाली, छन्द) लेनेकी भासानीके लिये जैसे आजन्म पुर्जा (बैल्ट) चरनी, वैसेही पूर्वकालमें छन्द-शलाका चलती थी । ६. महायोगि पर्वत (गया) ।

“ देपो भिक्षुओ कित्ता सु-आरयात्त (= सु-उपदिष्ट) मेरा धर्म है । जो ग्रमण मौत्तमके अग्रधारक सारिपुत्र मौत्तल्यायन है, वह भी मेरे पास आरहे हैं, मेरे धर्मको मानने हैं ।”

ऐसा कहनेपर कोकालिकने देवदत्त को कहा—

“ आवुस देवदत्त ! सारिपुत्र मौत्तल्यायनका विश्वास मत करो । सारिपुत्र, मौत्तल्यायन वदनेयत्त (= पापेच्छ) हैं, पापक (= दुःख) इच्छाओंके बश में हैं ।”

“ आवुन, नहीं, उनका रुगागत है, क्योंकि वह मेरे धर्म को पसन्द करते हैं ।”

तब देवदत्तने आयुष्मान् सारिपुत्रको आधा आमन (देनेको) निर्मप्रित किया—

“ आओ आवुस ! सारिपुत्र ! यहाँ बैठो । ”

“ आवुस ! नहीं ” (कह) आयुष्मान् सारिपुत्र दूसरा आमन लेकर एक ओर बैठ गये । आयुष्मान् महामौत्तल्यायन भी एक आमन लेकर बैठ गये । तब देवदत्त बहुत रात तक भिक्षुओंको धार्मिक कथा ... (कहता) आयुष्मान् सारिपुत्रको बोला—

“ आवुस ! सारिपुत्र ! (इस समय) भिक्षु आलग-प्रमाद-रहित हैं, तुम आवुस सारिपुत्र ! ‘भिक्षुओंको धर्म-देशना करो, मेरी पीठ अगिया रही है, सो मैं लम्बा पहुँगा ।”

“ अच्छा आवुस ! ”

तब देवदत्त धौपेती संघायेको थिठवाकर दाहिनी बगलसे लेट गया । स्मृति-रहित संप्रजन्म-रहित उसे सुदूर्तमरमेंही निद्रा आगई । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने आदेश-प्रतिहार्य (= उपालयानके चमत्कार) और अनुज्ञासनीय-प्रतिहार्यके साथ, तथा आयुष्मान् महामौत्तल्यायनने ऋद्धि-प्रतिहार्य (= योग-बलके चमत्कार)के साथ भिक्षुओंको धर्म उपदेश किया, अनुज्ञासन किया । तब उन भिक्षुओंको ... विरज = बिमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ - जो कुछ मयुरप धर्म (= उत्पन्न होनेवाला) है, वह निरोध-धर्म (= विनाश होनेवाला) है ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको निर्मप्रित किया—

“ आवुसो ! चलो भगवान्के पास चलें, जो उस भगवान्के धर्मको पसन्द करता है वह आवे । ”

तब सारिपुत्र मौत्तल्यायन उन पांच सौ भिक्षुओंको लेकर जहाँ देणुवन था, वहाँ चले गये । तब कोकालिकने देवदत्तको उठाया—

“ आवुस देवदत्त ! द्रो मेने कहा न—आवुस देवदत्त ! सारिपुत्र मौत्तल्यायनका विश्वास मत करो । ० । ”

तब देवदत्तको वहीं मुलसे गर्म खून निकल पड़ा ।

विसाखा-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें शृगारमताके प्रासाद पूर्वांतामें विहार करते थे ।

१ चालिन्ग (४३२ नि पृ) वर्षावास भगवान्ने श्रावस्ती (पूर्वांताम) में किया—
२ उदान २ : ९ ।

उस समय विशाखा ० का 'कोई काम राजा प्रसेनजित् ० के साथ पेंसा हुआ था । उसे राजा प्रसेनजित् ० इच्छानुसार निर्गम नहीं करना था । तब विशाखा मृगारमाता मध्याह्न में जहां भगवान् थे वहां गई । एक ओर बैठी विशाखा ० को भगवान् ने यह कहा—

“हैं ! विशाखा ! तू मध्याह्नमें कहांसे आरही है ? ”

“ भन्ते ! मेरा कोई काम राजा प्रसेनजित् ० । ”

तब भगवान् ने इस अर्थको जानकर उसी वेलामें यह उदान कहा—

“ (जो कुछ) पर-वरा है, (वह) सब दुःख है, ऐश्वर्य्य (= प्रभुता, स्ववश) सुख है । साधारण (यात)में भी (प्राणी) पीडित होते हैं; क्योंकि काम भोग आदिके योगोका अतिक्रमण करना मुश्किल है ।”

जटिल-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् गयामें गयासीस पर विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे जटिल, अन्तराष्ट्रक हिम पात समयवाली हेमन्तकी ठंडी रातोंमें गयामें हूबते उतरते थे, पानीमें भीगते थे, अग्निमें हवनभी करते थे—'इस प्रकार (पाप) शुद्धि होगी' । भगवान् ने उन बहुतसे जटिलोंको दया । तब भगवान् ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

“बहुतसे जन यहां नहा रहे हैं, (किंतु) पानीसे शुद्धि नहीं होती । जिसमें सत्य और धर्म है, वही शुचि है, वही ब्राह्मण है ।”

१. अ. क “ विशाखाके पीहरने मणिसुत्तादि रचित वस्तु उसकी भेटने लिये आई थी । उसके नगर-द्वारपर पहुँचनेपर, चुह्नीगालोंने अधिक महसूल लेलिया ।।

२. उदान १ : १ ।

३. माघमासके अंतिम चार दिन, और फागुनके आदिम चार दिन ।

पञ्चम-खण्ड ।

आयु-वर्ष ७५-८०, +४८३ ।

(वि. पृ. ४३१-५६ विक्रीय)

पंचम-खंड ।

(१)

संगाम-सुत्त । कोसल-सुत्त । वाहीतिरु-सुत्त । चंक्रम-सुत्त
(वि. पू. ४३१-३०) ।

१ ऐसा २ मैने सुना — एक समय भगवान् श्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे ।

तब राजा मागध अजातशत्रु बेंदेही-पुत्र^१ चतुरगिनी सेनाको तैयारकर, राजा प्रसेनजित् कोसलके युद्धके लिये काशी (देश) की गया । राजा प्रसेनजित् कोसलके सुना । तब राजा प्रसेनजित् चतुरगिनी सेनाको तय्यारकर काशीकी ओर गया । तब राजा मागध अजातशत्रु^०, और राजा प्रसेनजित्^० लड़े । उस संग्राममें राजा^० अजातशत्रु^०ने राजा प्रसेनजित्^०को हरा दिया । पराजित होकर राजा प्रसेनजित्^० संग्रामसे राजधानी श्रावस्तीको छोड़ आया ।

तब बहुतसे भिक्षुओंने पूर्वाह्न समय (धीर) पहिनकर पात्र धीवर लेकर श्रावस्तीमें पिंड चार किया । श्रावस्तीमें पिंडचार करके भोजनोपरांत (यह) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । ० उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा —

“ भन्ते ! राजा मागध अजातशत्रु^० काशीको गया । ० राजा प्रसेनजित्को हरा दिया । ० राजा प्रसेनजित्^० श्रावस्तीको छोड़ आया । ”

“ भिक्षुओ ! राजा^० अजातशत्रु^० पाप मित्र (= बुरे दोस्तोंवाला)^० है, राजा प्रसेनजित्^० कल्याण मित्र (= अच्छे मित्रोंवाला) कल्याण-सहाय^० है । आज ही रातको राजा प्रसेनजित्^० पराजित हो ८ खसे सोता है —

“ जय वैरको उत्पन्न करती है, पराजित दुःखसे सोता है । दांतिको प्राप्त (पुरप) जय-पराजय छोड़, एतसे सोता है ॥ १ ॥ ”

तब राजा^० अजातशत्रु^० चतुरद्विणी सेना तैयारकर^० काशीकी ओर आया । ०। उस संग्राममें राजा प्रसेनजित्^०ने राजा ० अजातशत्रु^०को हरा दिया, और उने जीता पकड़

१ एकतालोसवां वर्षावास (४३१ वि पू) भगवान्ने श्रावस्ती (जेतवन) में निताया ।

२ स नि ३ : २ : ४ ।

३ अ क “ बेंदेही = पंडिता महाकौमल राजा (= प्रसेनजित्के पिता) ने विषमरको कन्या देते वक्त, दोनों राज्योंके धीपरा एक एव आयरा काशी भ्राम कन्याको दिया । अजात शत्रुके पिताके मार देनेपर, उसकी माता भी राजाके वियोगमें जल्दी ही मर गई । तब राजा प्रसेनजित् — ‘ अजात शत्रुने माता पिताको मार दिया, यह मेरे पिताका गांव है ’ (यह) उसके लिये श्रगटा करने लगा । अजातशत्रुने भी — ‘ मेरी माताका है ’ । उस गावके लिये दोनों मामा भाजोंने युद्ध किया । ”

लिया । तब राजा प्रसेनजित् कोसलको पेशा हुआ—‘ यद्यपि यह राजा ०अजातशत्रु० द्रोह न करनेवाले मुझसे द्रोह करता है, तब भी तो यह मेरा भान्जा है । क्यों न मैं राजा ०अजातशत्रु०के सब हस्तिकाय (=हाथी झुण्ड)को लेकर, सब अश्व०, ०सब रथ०, ०पदाति (=पैदल सैनिक) धायको लेकर जीताही छोड़ दूँ । तब राजा प्रसेनजित्ने० लेकर उसे जीताही छोड़ दिया ।

तब बहुतेते भिक्षु० भगवान्को बोले—० ।

भगवान्ने इस बातको जानकर, उसी समय इन गाथाओंको कहा—

“ जो उसकी बुराई करता है, (जो पुरुष) उसे विलुप्त कर्ता है; जब दूसरे विलुप्त करते हैं, तो वह विलुप्त हो विलोप (को प्राप्त) होता है ॥२॥ बाल (=मूर्ख जन) तब तरु नहीं समझता, जतक पापमें नहीं पचता, जब पापमें पचने लगता है, तब बाल (मनुष्य) समझता है ॥३॥ हत्यारा हत्या पाता है, जैसा जय पाता है; निन्दक (=आक्रोशक) निन्दा पाता है, और रोप करनेवाला रोप । तब कर्मके फेर (=विवर्त)से वह विलुप्त हुआ विलोप हो जाता है ॥ ४ ॥

कोसल-सुत्त ।

‘पेशा भेने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् ० संग्राम जीतकर, मनोरथ प्राप्तकर चढाईसे लौटा था । तब राजा प्रसेनजित् ० जहाँ आराम था, वहाँ गया । जितना यानका रास्ता था, उतना यानने जाकर, यानने उत्तर पैदलही आराममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतेते भिक्षु खुली जगहमें देहलते थे । तब राजा ० ने... उन भिक्षुओंको यह पूछा—

“ भन्ते ! इस समय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध कहां विहार करते हैं ? भन्ते ! हम उन भगवान्का दर्शन करना चाहते हैं ।”

“ महाराज । यह द्वार-बन्द विहार (=कोठरी) है, जुपकेसे धीरे धीरे वहां जाकर बरांश (=आलंद)में प्रवेशकर, खांसर जज्ञीर (=जर्गल) खट-खडाओ, भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोलेंगे ।”

“...भगवान्ने द्वार खोल दिया । तब राजा प्रसेनजित् ० विहारमें प्रविष्ट हो, सिरले भगवान्के पैरोंमें गिरकर, भगवान्के पैरोंको मुखसे चूमता था, हाथसे (पैरोंको) संवाहन (=दधाना) करता था, और नाम सुनाता था—‘ भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ ३ ।’

“ महाराज ! तुम किम बातको देखते हम शरीरमें इतनी परम छद्मपा करते हो, मैत्रीका उपहार नियाते हो ?”

“ भन्ते ! कृतज्ञता, कृत-वेदिताको देखते हुये, मैं भगवान्‌में इस प्रकारकी परम सुश्रुषा करता हूँ, मैत्री-उपहार दिवाता हूँ । भन्ते ! भगवान् बहुतजनोंके हित, बहुत जनोंके सुख केलिये हैं । भगवान्‌ने बहुत जनोंको आर्य-न्याय—जो कि यह कल्याण-धर्मता कुशल धर्मता है—(उसमें) प्रतिष्ठित किया ।

वाहीतिक-सुत्त ।

१। गेमा मेंने सुता—एक समय भगवान् ध्रावस्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्रचीवर ले, ध्रावस्तीमें “ पिडचार कलके...दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-माताका प्राण्यद पूर्वात्तम था, वहाँ चले । उस समय राजा प्रसेनजित्० एक धुँदरीक नाग (=हाथी)पर चढकर, मध्याह्नमें ध्रावस्तीमें बाहर जा रहा था । राजा प्रसेनजित्०ने दूरसे आयुष्मान् आनन्दको भाते देखा । देखकर सिरिवहू (श्रीरत्न)महामात्यको आमंत्रित किया—

“ सौम्य सिरिवहू ! यह आयुष्मान् आनन्द हैं न ?”

“ हाँ महाराज !...।”

तब राजा०ने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“ आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान् आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनमें आयुष्मान् आनन्दके पैरोंमें बंदना करना...और यह भी कहना—“भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द कृपाकर एक मिनट (=सुहूर्त)ठहर जायें ।”

“ अच्छा देव !”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब राजा प्रसेनजित् जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदलही...जाकर...अभिरादन का एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“ भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपाकर वहाँ चरें ।”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान् आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे बिठे आसनपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित्० जाकर, नागसे उतर पैदलही...जाकर...अभिरादनका एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा०ने...यह कहा—

“ भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द वहाँ कालीनपर बैठें ।”

“ नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ ।”

राजा प्रसेनजित्० बिठे आसनपर बैठा । बैठकर...बोला—

लिया । तब राजा प्रसेनजित् कोसलको ऐसा हुआ—‘ यद्यपि यह राजा ०अजातशत्रु० द्रोह न करनेवाले मुझसे द्रोह करता है; तब भी तो यह मेरा भान्जा है । क्यों न मैं राजा ०अजातशत्रु०के सब हस्तिकाय (= हाथी कुण्ड, को लेकर, सब अश्व०, ०सब रथ०, ०पदाति (= पैदल सैनिक) कायको लेकर जीताही छोड़ दूँ । तब राजा प्रसेनजित्ने० लेकर उसे जीताही छोड़ दिया ।

तब बहुतसे भिक्षु० भगवान्को बोले—० ।

भगवान्ने इस बातको जानकर, उसी समय इन गाथाओंको कहा—

“ जो उसकी दुलाई करता है, (जो पुत्र्य) उसे विलुप्त करता है; जब दूसरे विलुप्त करते हैं, तो वह विलुप्त हो विलोप (को प्राप्त) होता है ॥२॥ बाल (= मूर्ख जन) तब तक नहीं समझता, जबतक पापमें नहीं पचता, जब पापमें पचने लगता है, तब बाल (मनुष्य) समझना है ॥३॥ हत्यारा हत्या पाता है, जैसा जय पाता है, निन्दक (= आक्रोशक) निन्दा पाता है, और रोप करनेवाला रोप । तब कर्मके फेर (= विवर्त)से वह विलुप्त हुआ विलोप हो जाता है ॥ ४ ॥

कोसल-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् ० संधान जीतकर, मनोरथ प्राप्तकर चढाईसे लौटा था । तब राजा प्रसेनजित् ० जहाँ आराम था, वहाँ गया । जितना यानहा रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर पैदलही आशममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे भिक्षु पुली जगहमें देहलते थे । तब राजा ० ने—“ उन भिक्षुओंको यह पूरा—

“ भन्ते ! इस समय वह भगवान् अर्हन् सम्पक्-संबुद्ध कहां विहार करते हैं ? भन्ते ! हम उन भगवान्का दर्शन करना चाहते हैं ।”

“ महाराज ! यह द्वार बन्द विहार (= फोहरी) है, चुपनेसे धीरे धीरे वहाँ जाकर परांड (= आलंद) में प्रवेशकर, खांसकर जज़ीर (= अर्गल) खट-खटाओ । भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोलेंगे ।”

“.....भगवान्ने द्वार खोल दिया । तब राजा प्रसेनजित् ० विहारमें प्रविष्ट हो, सिरसे भगवान्के पैरोंमें गिरकर, भगवान्के पैरोंको मुखसे चूमता था, हाथसे (पैरोंको) संवाहन (= दबाना) करता था, और नाम सुनाता था—‘ भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ ३ ।’

“ महाराज ! तुम किम बातको देखते इस शरीरमें हतनी पराम छथुपा करते हो, मैत्रीया उपहार दिलाते हो ?”

“ भन्ते ! कृतज्ञता, कृत-वेदिताको देखते हुये, मैं भगवान्‌में इस प्रकारकी परम सुश्रुपा करता हूँ, मैत्री-उपहार दिखाता हूँ । भन्ते ! भगवान् बहुत-जनोके हित, बहुत जनोके सुख केलिये हैं । भगवान्‌ने बहुत जनोको आर्य-न्याय—तो कि यह करायण धर्मता कुशल धर्मता है—(उसमें) प्रतिष्ठित किया ।

वाहीतिक-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती-जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्रचीवर ले, श्रावस्तीमें “ पिंडचार करके ” दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-भाताका प्रासाद पूर्वाराम था, वहाँ चले । उस समय राजा प्रसेनजित् एक पुंडरीक नाग (= हाथी) पर चढकर, मध्याह्नमें श्रावस्तीमें बाहर जा रहा था । राजा प्रसेनजित्‌ने दूरसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर सिरिबहु (श्रीबद्ध) महामात्यको आमंत्रित किया—

“ सौम्य सिरिबहु ! यह आयुष्मान् आनन्द है न ? ”

“ हां महाराज ! ”

तब राजा‌ने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“ आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान् आनन्द है, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् आनन्दके पैरोमें बँदना करना ”, और यह भी कहना—“ भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द कृपाकर एक मिनट (= सुहूर्त) ब्हर जायें । ”

“ अच्छा देव ! ”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब राजा प्रसेनजित् जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदलही “ जाकर ” अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“ भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपाकर वहाँ चयें । ”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान् आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे बिले आसनपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ ० जाकर, नागसे उतर पैदलही “ जाकर ” अभिवादनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा‌ने “ यह कहा—

“ भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द यहाँ कालीनपर बैठें । ”

“ नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठूँ हूँ । ”

राजा प्रसेनजित्‌ ० बिले आसनपर बैठे । बैठकर “ बोला—

“ भन्ते ! क्या वह भगवान् ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, श्रमणों, ब्राह्मणों और विज्ञोसे निन्दित (=उपारम्भ) है ?”

“ नहीं महाराज ! वह भगवान् ० !”

“ क्या भन्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते है ० ?” “ नहीं महाराज !”

“ आश्चर्य ! भन्ते !! अदुत ! भन्ते !! जो हम (दूसरे) श्रमणोंसे नहीं पूरा कर (जान) सके, वह भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दने प्रश्नका उत्तर दे पूरा कर दिया । भन्ते ! जो वह बाल = अल्पक (=मूर्ख) बिना सोचे, बिना थाह लगाये, दूसरोका वर्ण (=प्रशंसा) या अवर्ण भाषण करते हैं, उसे हम सार मानकर नहीं स्वीकार करते । और भन्ते ! जो वह पंडित = व्यक्त = मेधावी (=पुरुष) सोचकर, थाह लगाकर दूसरोका वर्ण या अवर्ण भाषण करते हैं; उसे हम सार मानकर स्वीकार करते हैं । भन्ते ! आनन्द ! कौन कायिक आचरण श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोसे निन्दित है ?”

“ महाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशल (=बुरा) है ।”

“ भन्ते ! अकुशल कायिक आचरण क्या है ?” “ महाराज ! जो कायिक आचरण स-अवघ (=सुदोष) है ।” “ ०सावघ क्या है ?” “ जो ० स व्यापाद्य (=हिंसायुक्त) है ।” “ ०स व्यापाद्य क्या है ?” “ जो ० दुःख विपाक (=अन्तर्मं दुःख देने वाला) है ।”

“ ०दुःख-विपाक क्या है ?”

“ महाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके लिये होता है ; दोनोकी पीड़ाके लिये होता है । उससे अ-कुशल धर्म (=पाप) बढते है, कुशल धर्म नाश होते हैं । इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज ! ०निन्दित है ।”

“ भन्ते आनन्द ! कौन वाचिक आचरण श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोसे निन्दित है ?” ॥
“ महाराज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीडाके लिये है ० ।”

“ ० कौन मानसिक आचरण ० ?” ॥

“ भन्ते ! आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी अकुशल धर्मों (-बुराइयों) का विनाश वर्णन करते हैं ?”

“ महाराज ! तथागत सभी अकुशल धर्मोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं ।”

“ भन्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण (=काय-समाचार) श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोसे अनिन्दित है ?”

“ महाराज ! जो कायिक आचरण कुशल है । ०। ०अवघ ० । ०। ०अव्यापाद्य ० । ०। ०सुग विपाक ० । ०। जो ० न अपनी पीडाके लिये होता है, न पर-पीडाके लिये ; न दोनोकी पीडाके लिये होता है । उससे अकुशल-धर्म नाश होते है, कुशल-धर्म बढते हैं । ०।

०वाचिक आचरण कुशल है ? ० मानसिक आचरण कुशल है ? ०।

“ भन्ते आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी कुशल धर्मोंकी प्राप्तिसे वर्णन करते हैं ?”

“महाराज ! तथागत सभी अकुशल-धर्मोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं ।”

“आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! कितना सुन्दर कथन (=सुभाषित) है, भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दका !!! भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके इस सुभाषितसे हम परम प्रसन्न हैं । भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके सुभाषितसे इस प्रकार प्रसन्न हुये, इन हाथी-रत्न भी आयुष्मान्को देते, यदि वह आयुष्मान् आनन्दको विहित (=प्राण=कल्प्य) होता, अथ-रत्न (=श्रेष्ठ घोड़ा) भी०, अच्छा गांव भी० । किन्तु भन्ते ! आनन्द ! हम इसे जानते हैं, यह आयुष्मान्को प्राण नहीं हैं । मेरे पास राजा मागध अजातशत्रु पैदेही-पुत्रकी भेजी यह सोलह हाथ लम्बी आठ हाथ चौड़ी वाहीतिक है, उसे आयुष्मान् आनन्द कृपा-करके स्वीकार करें ।”

“नहीं महाराज ! मेरे लीने चीवर पूरे हैं ।”

“भन्ते ! यह अचिरवती नदी आयुष्मान् आनन्दने देखी है, और हमने भी । जब ऊपर पर्वत पर महामेघ वरपता है, तब यह अचिरवती, दोनों तटोंको भर कर बहती है । ऐसेही भन्ते ! इस वाहीतिकसे आयुष्मान् आनन्द अपना त्रिचीवर बनावेगे, जो आयुष्मान् आनन्दके चीवर हैं, उन्हें सत्रहचारी बांट लेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा (=दान) मानो भरकर बहती हुई (=संविष्यन्दन्ती) होगी । भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द मेरी वाहीतिकको स्वीकार करें ।”

आयुष्मान् आनन्दने वाहीतिकको स्वीकार किया । तब राजा ० ने कहा—

“अच्छा भन्ते ! अब हम जाते हैं, (हम) बहु-कृत्य बहु-करणीय हैं ।”

“जिसका महाराज ! तुम काल समझते हो ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर, आसनसे उठ, ० अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

राजा०के जानेके थोड़ीही देर बाद, आयुष्मान् आनन्द जहां भगवान् थे, वहां गये । एक ओर बैठ आयुष्मान् आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित्०के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवान्को सुना दिया, और वह वाहीतिकभी भगवान्को अर्पण करदा । तब भगवान् ने भिक्षुओंको आर्म्भित किया—

“भिक्षुओ ! राजा प्रसेनजित्०को लाभ है, ० सुलाभ मिला है, जो राजा० आनन्दका दर्शन सेवनपाता है ।”

यह भगवान्ने कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१. अ क “वाहीत राष्ट्रमे पैदा होनेवाले वस्त्रना यह नाम है ।” सतलज और व्यासके बीचका प्रदेश वाहीत देश है । पाणिनीय (४ : २ : १७ । ५ : ३ : ११४) ने इसीही वाहीक लिखा है ।

चंक्रम-सुत्त ।

‘ऐसा’ भीने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें गृद्धकूट-पर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् सास्त्रिण बहुतसे भिक्षुओंके साथ भगवान्के अविदूरमें टहल रहे । । ०महामौद्गल्यायन भी० । महाकाश्यपभी० । ०अनुरुद्धभी० । ०पूर्ण मैत्रायणीपुत्रभी० । गायुष्मान् उपालिभी० । आयुष्मान् आनन्दभी० । देवदत्त भी बहुतसे भिक्षुओंके साथ० । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“देख रहेहो तुम भिक्षुओ ! सास्त्रिणको, बहुतसे भिक्षुओके साथ टहलते ?” “हां भन्ते !”
 “ भिक्षुओ ! यह सभी भिक्षु महाप्रज्ञ हैं ।” “देख रहे हो० मौद्गल्यायनको० ?” “हां भन्ते !”
 “ भिक्षुओ ! यह सभी भिक्षु महा-ऋद्धिक (= दिव्य-शक्तिधारी) हैं ।”

“ ०काश्यपको ? ” ० । “ ०सभी० धृतवादी (= धृतगणोंसे युक्त) हैं ।”

“ ०अनुरुद्धको ? ” ० । “ ०सभी० दिव्यचक्षुक० ।”

“ ०पूर्ण मैत्रायणी-पुत्रको ? ” ० । “ ०सभी० धर्म-कथिक० ।”

“ ०उपालिको ? ” ० । “ ०सभी० विनय (= भिक्षुनियम)-धर० ।”

“ ०आनन्दको ? ” ० । “ ०सभी० बहुश्रुत० ।

“ देख रहेहो तुम भिक्षुओ ! देवदत्तको बहुतसे भिक्षुओके साथ टहलते ?” “ हां भन्ते !”

“ भिक्षुओं ! यह सभी भिक्षु पापेच्छुक (= चद-नीयत) है । भिक्षुओ ! प्राणो, धातु (= चित्त-वृत्ति = प्रवृत्ति) के अनुसार (परस्पर) मिलाप करते हैं, साथ पकड़ते हैं । हीन-अधिमुक्तिरू (= नीच-प्रकृतिवाले) हीनाधिमुक्तिरूके साथ मिलाप करते हैं, साथ पकड़ते हैं । कल्याण (= अच्छे, उत्तम)-अधिमुक्तिरू कल्याणाधिमुक्तिरूके साथ० । पूर्वकालमें भी भिक्षुओ ! प्राणी धातुके अनुसार मिलाप करते थे, साथ पकड़ते थे । हीनाधिमुक्तिरू । कल्याणाधिमुक्तिरू । अनागत (= भविष्य) कालमें भी० । ० । इस समय भी० । ० ।”

उपालि-सुत्त (वि. पू. ४३०) ।

*ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दामें प्राचारिकके आश्रममें विही करते थे ।

उम समय निर्गठ नात-पुत्त निर्गठो (= जैन साधुओं) की बडी परिपद् (= जमात) में माथ नालन्दामें विहार करते थे । तत्र दीर्घ तपस्वी निर्ग्रथ (= जैन साधु) नालन्दामें शिक्षाचार कर, पिंडपात खतमकर, भोजनके पद्याच, जहां प्राचारिक आश्रम चन (में) भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान् के साथ संमोदन (कुशलप्रदर्शन) कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रथको भगवान् ने कहा—

“ तपस्वी ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ! ”

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रथ एक नीचा भासन पर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रथसे भगवान् बोले—

“ तपस्वी ! पापकर्मके करनेके लिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र कितने कर्मोंका विधान करते हैं ? ”

“ आबुस ! गौतम ! ‘ कर्म ’, ‘ कर्म ’ विधान करना निर्ग्रथ ज्ञातृपुत्रका कायदा (= आधिष्ण) नहीं है । आबुस ! गौतम ! ‘ दंड ’, ‘ दंड ’ विधान करना निर्गठ नाथ-पुत्तका कायदा है । ”

“ तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्मके करनेके लिये = पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निर्गठ नाथ-पुत्त कितने ‘ दंड ’ विधान करते हैं ? ”

‘ आबुस ! गौतम ! पाप-कर्मके हटानेके लिये ० निर्गठ नात-पुत्त तीन दंडोंका विधान करते हैं । जैसे—‘ काय-दंड ’, ‘ वचन-दंड ’, ‘ मन-दंड ’ । ”

“ तपस्वी ! तो क्या काय-दंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, मन-दंड दूसरा है ? ”

“ आबुस ! गौतम ! (हां) ! काय-दंड दूसरा हो है, वचन-दंड दूसरा ही, मन-दंड दूसरा ही है ।

“ तपस्वी ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निर्गठ नात-पुत्त, पाप-कर्मके करनेके लिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये, किंप दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, काय-दंडको, या वचन-दंडको, या मन-दंडको ? ”

“ आबुस गौतम ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निर्गठ नात-पुत्त, पाप-कर्मके करनेके लिये ० काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, वैसा वचन-दंडको नहीं, वैसा मन-दंडको नहीं । ”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आहुस ! गौतम ! काय दंड कहता हूँ ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आहुस ! गौतम ! काय दंड कहता हूँ ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आहुस ! गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।”

इस प्रकार भगवान्‌ने दीर्घ-तपस्वी निर्गंठको इस कथा-वस्तु (=यात)में तीनवार प्रतिष्ठापित किया ।

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्गंठने भगवान्‌को कहा—

“तुम आहुस ! गौतम ! पाप-कर्मके करनेके लिये० कितने दंड-विधान करते हो ?”

“तस्वी ! ‘दंड’ ‘दंड’ कहना तथागतका कायदा नहीं है, ‘कर्म’ ‘कर्म’ कहना तथागतका कायदा है ।”

“आहुस ! गौतम ! तुम ०कितने कर्म विधान करते हो ?”

“तपस्वी ! मैं ०तीन कर्म बतलाता हूँ—जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म ।”

“आहुस ! गौतम ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।”

“तपस्वी ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।”

“आहुस ! गौतम ! ०इस प्रकार विभक्त० इन तीन कर्मोंमें, पाप-कर्म करनेके लिये० किमको महादोषी ठहराते हो—काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या मन-कर्मको ?”

“तपस्वी ! ०इस प्रकार विभक्त० इन तीनों कर्मोंमें मन-कर्मको मैं ०महादोषी बतलाता हूँ ।”

“आहुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

“आहुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

“आहुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

इस प्रकार दीर्घ-तपस्वी निर्गंठ भगवान्‌को इस कथा-वस्तु (=विवाद-विषय) में तीन बार प्रतिष्ठापित करा, थायतसे उठ जहां निर्गंठ जात-पुत्त थे, वहां चला गया ।

उस समय निर्गंठ जात-पुत्त, थालरू (-लोजररू),-निमासी उपाली आदिकी बड़ी गृहस्थ-परिपक्के साथ बैठे थे । तब निर्गंठ जात-पुत्तने दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निर्गंठको आते देख, पूछा—

“ हँ ! तपस्वी ! मध्याह्नमें तू कहाँसे (आ रहा है) ? ”

“ भन्ते ! श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ । ”

“ तपस्वी ! क्या तेरा श्रमण गौतमके साथ कुछ कथा-संलाप-हुआ ? ”

“ भन्ते ! हाँ ! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप हुआ । ”

“ तपस्वी ! धमण गौतमके साथ तेरा क्या कथा-संलाप हुआ । ”

तब दीर्घ-तपस्वी निर्गठने भगवान्‌के साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, वह सब निर्गठ नात-पुत्तको कह दिया ।

“ साधु ! साधु !! तपस्वी ! जैसा कि शास्ता (= रु) के शासन (= उपदेश) को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत धावक दीर्घ-तपस्वी निर्गठने श्रमण गौतमको बतलाया । वह मुवा मन-दंड, इस महान् काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने = पापकर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, मन-दंड वैसे नहीं । ”

ऐसा कहनेपर उपाली गृहपतिने निर्गठ “ को यह कहा—

“ साधु ! साधु !! भन्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके मर्मज्ञ, बहुश्रुत धावक भदन्त दीर्घ-तपस्वी निर्गठने श्रमण गौतमको बतलाया । यह मुवा० । तो भन्ते ! मैं जाऊँ, इसी कथा-वस्तुमें श्रमण गौतमके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे (सामने) श्रमण गौतम वैसे (ही) रहता रहा, जैसा कि भदन्त दीर्घ तपस्वीने (उसे) ठहराया । तो जैसे बलवान् पुरप लम्बे बालवाली भेड़को बालोंसे पकड़कर निकाले, घुमाये, हलारे; उसी प्रकार मैं श्रमण गौतमके वादको “निकालूँगा, घुमाऊँगा, हलाऊँगा । (अथवा) जैसे कि गहरे बलवान् शौडिक-कर्मकर (= शराब बनानेवाला) भट्टीके बड़े टोकरे (= सोडिका-किर्रज) को पानी (वाले) तालाबमें फेंककर; कानोको पकड़ निकाले, घुमाये, हलारे, ऐसे ही मैं० । (अथवा) जैसे बलवान् शराबी, बालकको कानमे पकड़कर हिलाये, हलारे “; ऐसे ही मैं० । (अथवा) जैसे कि साठ वर्षका पट्टा हाथी गहरे पुष्कारिणीमें घुसकर सन-धोवन नामक खेलको खेलै, ऐसे ही मैं श्रमण गौतमको सन धोवन० । हाँ ! तो भन्ते ! मैं जाता हूँ । इस कथा-वस्तुमें श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा । ”

“ जा गृहपति ! जा, श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निर्गठ रोपै, या तू । ”

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्गठने निर्गठ नात-पुत्तको कहा—

“ भन्ते ! (आपको) यह मत रुचै, कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमके पास जाकर वाद रोपै । भन्ते ! श्रमण गौतम भाषावी है, (मति) फेरनेवाली भाषा जानता है, जिससे दूसरे तैयियों (= पंथाइयों) के धावको (को अपनी ओर) फेर लेता है । ”

“ तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमका धावक होजाय । संभव है कि श्रमण गौतम (ही) उपाली गृहपतिको धावक होजाय । जा गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निर्गठ रोपै, या तू । ”

दूसरीवार भी दीर्घ-तपस्वी निर्गठने० । तीसरीवार भी० ।

‘बचठा भन्ते !’ कह, उपालि गृहपति निर्गठ नात-पुत्रको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, जहाँ प्रावारिक आंग्रंन था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर घंड गया । एक ओर घंडे हुये उपालि गृहपतिने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! क्या दीर्घ-तपस्वी निर्गठ यहाँ आये थे ?”

“गृहपति ! दीर्घ-तपस्वी निर्गठ यहाँ आया था ।”

“भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निर्गठके साथ आपका कुछ कथा-संलाप हुआ ?”

“गृहपति ! दीर्घ तपस्वी निर्गठके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ ।”

“तो भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निर्गठके साथ क्या कुछ कथा संलाप हुआ ?”

तब भगवान्ने दीर्घ-तपस्वी निर्गठके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, उस सबको उपालि गृहपतिसे कह दिया । ऐसा कहनेपर उपालि गृहपतिने भगवान्को कहा—

“साधु ! साधु ! भन्ते तपस्वी ! जैसाकि शस्ताके दासनेके मर्मज्ञ, चतु-श्रुत, आर्य दीर्घ-तपस्वी निर्गठने भगवान्को बतलाया ॥ यह मुझ मन्-दंड इत्य महान् काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप कर्मकी प्रवृत्तिके लिये वरप-दंडही मश-वोपी है ; वैसा वचन-दंड नहीं है, वैसा मन्-दंड नहीं है ।”

“गृहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा (= विचार) करे, तो हम दोनोका संलाप हो ।”

“भन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूंगा । हम दोनोका संलाप हो ।”

“क्या मानने हो गृहपति ! (यदि) यहाँ एक बीमार=दुःखित भयंकर रोग-ग्रस्त शीत-जल-रोगी उष्ण-जल-सेवी निर्गठ शीत-जल न पानेके कारण मर जाये, तो निर्गठ नात पुत्र उसकी (पुत्रः) उत्पत्ति यहाँ बतलायेंगे ? ”

“भन्ते ! (जहाँ) मन्-सत्य नामक देवता है । वह यहाँ उत्पन्न होगा ।”

“सो किस कारण ?”

“भन्ते ! वह मनसे वैधा हुआ मरता है ।”

“गृहपति ! गृहपति ! मगमें (सोच) करके कहे ; तुम्हारा पूर्व(पक्ष)से पश्चिम (पक्ष) नहीं मिलता, तथा पश्चिमसे पूर्व नहीं टोक जाता । और गृहपति ! तुमने यह बात (भी) कही है—भन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूंगा, हम दोनोका संलाप हो ।”

“और भन्ते ! भगवान्नेभी ऐसा कहा है । पापकर्म करनेकेलिये ० वाम दंडही महादोगी है, वैसा वचन-दंड..... (और) मन्-दंड नहीं ?”

“तो क्या मानते हो गृह-पति ! यहाँ एक चातुर्धाम-संवरसे संवृत (= गोपित, रक्षित), सय ३वारिगे निवारित, सय वारि (= वारित)को निवारण करनेमें तत्पर, सय (पाप-)

(१) प्राण हिंसा न करना, न चराना, न शत्रुभेदन करना, (२) चोरी न० । (३) शूद्र न० । (४) भावित (= काम-भोग) न धाहना ० । यह चातुर्धाम है ।

(२) निषिद्ध शीतल जल या पापरूपी जल ।

धारिसे थुला हुआ, सब (पाप) धारिसे छूटा हुआ, निर्बंध (—जैन-साधु) है । वह आते जाते बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायको मारता है । गृहपति ! निर्गठ नास-पुत्त इसका क्या विपाक (= फल) बतलाते हैं ? ”

“ भन्ते ! अन्जानीको निर्गठ नास पुत्त महादोष नहीं कहते । ”

“ गृहपति ! यदि जानता हो । ” “ (सब) भन्ते ! महादोष होगा । ”

“ गृहपति ! जाननेको निर्गठ नास पुत्त किसमें कहते हैं ? ” “ भन्ते ! मन-दंष्टमें ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो । ० । ”

“ और भन्ते ! भगवान्ने भी ० । ”

“ तो गृहपति ! क्या यह नालन्दा सुख मंपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, (बहुत) मनुष्योंसे भरी है ? ” “ हां भन्ते ! ”

“ तो गृहपति ! (यदि) यहां एक पुरुष (नंगी) शलवार उठाये आये, और कहे—इस नालन्दा में जितने प्राणी हैं, मैं एक क्षणमें एक गृहत्तमें, उन (सब) का एक मांस का खलियान, एक मांसका ढेर कर दूंगा । तो क्या गृहपति ! वह पुरुष एक मांसका ढेर कर सकता है ? ”

“ भन्ते ! दशमी पुरुष, बीसमी पुरुष, सौस० चालीस०, पचासमी पुरुष, एक मांसका ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवा क्या ” है । ”

“ तो गृहपति ! यहां एक ऋद्धिमान्, चित्तको बरामें किया हुआ, भ्रमण या ब्राह्मण आये, वह ऐसा बोले—मैं इस नालन्दाको एकही मनके क्रोधसे भस्म कर दूंगा । तो क्या गृहपति ! वह ० भ्रमण या ब्राह्मण ० इस नालन्दाको (अपने) एक मनके क्रोधसे भस्म कर सकता है ? ”

“ भन्ते ! दश नालन्दाओंको भी ० पचास नालन्दाओंको भी ० वह भ्रमण या ब्राह्मण ० (अपने) एक मनके क्रोधसे भस्मकर सकता है । एक मुर्दे नालन्दा क्या है । ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर ” कहो ० । ”

“ और भगवान्ने भी ० । ”

“ तो गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिगारण्य, मेघ्यारण्य (= मेरुभारण्य), मातङ्गारण्यका अरण्य होना सुना है ? ” “ हां, भन्ते ! ० । ”

“ तो गृहपति ! तुमने सुना है, कैसे दण्डकारण्य ० हुआ ? ”

“ भन्ते ? मैंने सुना है—ऋषियोंके मनके-क्रोधसे दंडकारण्य ० हुआ । ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर ” कहो ० । तुम्हारा पूर्वसे पश्चिम नहीं मिलता, पश्चिमसे पूर्व नहीं मिलता । और तुमने गृहपति ! यह बात कही है—‘सत्यमें स्थिर हो मैं भन्ते ! भंगगा (= वाद) कलंगा, हमारा संज्ञाप हो । ’

“मन्ते ! भगवान्की पहिली उपमासेही मैं संतुष्ट और अभिरत होगया था । विविध प्रश्नोंके ज्वालयान (= पटिमान) को और भी सुननेकी इच्छासेही मैंने भगवान्को प्रतिवादी बनाना पसन्द किया । आश्चर्य ! मन्ते !! आश्चर्य ! मन्ते !! जैसे आँधेको सीधा करदे० आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”

“गृहपति ! सोच-समझकर (काम) करो । तुम्हारे जैसे मनुष्योंका सोच-समझकर ही परना अच्छा होता है ।”

“मन्ते ! भगवान्के इस कथनसे मैं और भी प्रसन्नमन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ, जोकि भगवान्ने मुझे कहा—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो० ।’ मन्ते ! दूसरे तैरिथक (= पंथाई) मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दामें पताका उड़ाने—‘उपाली गृहपति हमारा श्रावक होगया’ । और भगवान् मुझे कहते हैं—‘ गृहपति ! सोच-समझकर करो० । मन्ते ! यह दूसरी बार मे भगवान्की शरणा जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी भी० ।”

“गृहपति ! दीर्घ-कालसे तुम्हारा कुल (= कुल) निर्गठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है, उनके जानेपर ‘पिंड नहीं देना चाहिये’-यह मत समझना ।”

“मन्ते ! इससे अरे भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो मुझे भगवान्ने कहा—दीर्घकालसे तेरा घर० । मन्ते ! मैंने सुना था कि धम्मण गौतम ऐसा कहता है—मुझेही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मेरेही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मुझेही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका महा-फल नहीं होता । मेरेही श्रावकोंको देनेका महाफल होता है, दूसरोंको देनेका महाफल नहीं होता । और भगवान्ने मुझे निर्गठोंको भी दान देनेको कहते हैं । मन्ते ! हम भी इसे युक्त समझेंगे । मन्ते ! यह मैं तीसरी बार भगवान्की शरणा जाता हूँ० ।”

तब भगवान्ने उपाली गृहपतिको जानपूर्वक-कथा कही० । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी प्रकार रंगको पकड़ता है, इसी प्रकार उपालि गृहपतिको उसी आसनपर विरज = विमल धर्म-चक्र उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ समुद्भय-धर्म है, वह सब नितोद्य-धर्म है’ । तब उपाली गृहपतिने दृष्ट-धर्म०^१ से भगवान्से कहा—

“ मन्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य = बहुकरणीय हूँ ।”

“ गृह-पति ! जैसा तुम काल (= उचित) समझो (वैसा करो) ।”

तब उपाली गृह पति भगवान्के भाषणसे अभिनन्दनकर, अनु-भोदनकर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया । जाकर द्वार-पालको बोला—

“ सौम्य ! दीवारिक ! आजसे मैं निर्गठों और निर्गठियों केलिये द्वार बन्द करता हूँ, भगवान्के भिक्षु भिक्षुनी, उपासक और उपासिकाओंके लिये द्वार खोलता हूँ । यदि निर्गठ आये, तो कहना ‘ ठहरें मन्ते ! आजसे उपाली गृह-पति धम्मण गौतमका श्रावक हुआ ।

निगंठो, निगंठियो केलिये द्वार बन्द है, भगवान्के भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिकाओ केलिये द्वार खुला है । यदि मन्ते । तुम्हें पिंड (= भिक्षा) चाहिये, यहीं ठहर, (हम) यहीं ला दंगे । ”

“ मन्ते ! अच्छा ” (कह) दौवारिकने उपालि गृह-पतिको उत्तर दिया ।

दीर्घ-तपस्वी निगंठने सुना—‘ उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक होगया ’ । तब दीर्घ-तपस्वी निगंठ, जहां निगंठ नात-पुत्त थे, वहां गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तको बोला :—

“ मन्ते ! मैंने सुना है, कि उपाली गृह पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया । ”

“ यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं (= यह असम्भव) है, कि उपाली गृह पति श्रमण गौतमका श्रावक हो जाये, और यह स्थान (= संभव) है, कि श्रमण गौतम (ही) उपाली गृहपतिका श्रावक (= शिष्य) हो । ”

दूसरी बारभी दीर्घ तपस्वी निगंठने कहा—० ।

तीसरी बारभी दीर्घ तपस्वी निगंठ ने ० ।

“ तो मन्ते ! मैं जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपाली गृह पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया, या नहीं । ”

“ जा तपस्वी ! देख कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया, या नहीं । ”

तब दीर्घ तपस्वी निगंठ जहां उपाली गृहपतिका घर था, वहां गया । द्वार पालने दूरसे ही दीर्घ तपस्वी निगंठको आते देखा । देखकर दीर्घ तपस्वी निगंठने कहा—

“ मन्ते ! अहरो, मत प्रवेश करो । आजसे उपाली गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया ० । यहीं ठहरो, यहीं तुम्हें पिंड ले आ दंगे । ”

“ आहुस ! मुझे पिंडका काम नहीं है । ”

—यह कह दीर्घ-तपस्वी निगंठ जहां निगंठ नात पुत्त थे, वहां गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला—

“ मन्ते ! सच ही है । उपाली गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया । मन्ते ! मैंने तुमसे पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पमन्द नहीं कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमके साथ वाद करै । (क्योंकि) श्रमण गौतम मन्ते । मायावी है, आवर्तनी माया जानता है, जिससे दूसरे तैथिकोंके श्रावकोंको फेर लेता है । मन्ते ! उपाली गृहपतिको श्रमण गौतमने आवर्तनी-मायासे फेर लिया । ”

“ तपस्वी ! यह (संभव नहीं) कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होजाय ० । ”

दूसरावार भी दीर्घ तपस्वी निगंठ निगंठ नात पुत्तको यह कहा — ० । तीसरीबार भी दीर्घ-तपस्वी ० ।

“तपस्वी । यह (समय नहीं) ० । अच्छा तो तपस्वी ! मे जाता है । स्वयं जानता है, कि उपाती गृहपति श्रमण गौतमका ध्यायक हुआ या नहीं ।”

तब निर्गठ नात पुत्र बड़ी भारी निर्गठकी परिपत्रके साथ, जहाँ उपाती गृहपतिका घर था, वहा गया । द्वार पालने दूरसे आते हुये निर्गठ नात पुत्रका देखा । (और) कहा—

“उहरें भन्ते ! मत प्रवेश करें । आजसे उपाती गृहपति श्रमण गौतमका उपासक हुआ ० । यहीं उहर, यहीं तुम्हें (पिंड) ले जा देंगे ।”

“तो सौम्य दौवारिक ! जहा उपाती गृहपति है, वहा जाओ । जानक उपाती गृहपतिको कहा—भन्ते ! बड़ा भारी निर्गठ-परिपत्रके साथ निर्गठ नात पुत्र फाटकके बाहर खड़े हैं, (और) तुम्हें देखना चाहते हैं ।”

“अच्छा भन्ते ।”

निर्गठ नात पुत्रको कह (द्वारपाल) जहा उपाती गृहपति था, वहा गया । जाकर उपाती गृहपतिको कहा—

“भन्ते ! ० निर्गठ नात पुत्र । ० ।

“तो सौम्य ! दौवारिक ! बिचली द्वार शाला (= दालान) में आसन बिठाओ ।”

“भन्ते ! अच्छा ” उपाति गृहपतिको कह, बिचली द्वार शालामें आसन बिठा—

“भन्ते ! बिचली द्वार-शालामें आसन बिठा दिये । अब (आप) तिसका काल समझें ।”

तब उपाती गृह-पति जहा बिचली द्वार-शाला थी, वहा गया । जाकर जो बड़ा अप = श्रेष्ठ, उत्तम = प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर दौवारिकको बोला—

“तो सौम्य दौवारिक ! जहा निर्गठ नात पुत्र हैं, वहा जाओ, जाकर निर्गठ नात पुत्रको यह बहो—‘भन्ते ! उपाति गृहपति कइता है—यदि चाहे तो भन्ते ! प्रवेश करें ।’”

“अच्छा भन्ते ।”

—(कह) “दौवारिकने निर्गठ नात पुत्रको कहा—

“भन्ते ! उपाति गृहपति कहते हैं—यदि चाह तो, प्रवेश करें ।”

निर्गठ नात पुत्र बड़ी भारी निर्गठ-परिपत्रके साथ जहाँ बिचली द्वारशाला थी, वहाँ गये । पहिँ जहाँ उपाति गृहपति, दूरसेही निर्गठ नात पुत्रको आते देखता, देखकर अगवाणी कर वहाँ जा अप = श्रेष्ठ उत्तम = प्रणीत आसन होता, उस चारसे पाठकर, उसपर बैठाता था । सो आज जो वहाँ उत्तम ० आसन था, उसपर स्वयं बैठकर निग टनात पुत्रको कहा—

“भन्त ! आसन मौजूद है, यदि चाहें तो घेँटें ।

एना कहनेपर निर्गठ नात पुत्र उपाती गृहपतिको कहा—

“अन्तत होगया है गृहपति । जइ होगया है गृहपति ! तू—‘भन्ते ! जाता हूँ श्रमण गौतमक साथ बाद रोष गा’—(उहकर) जानके बाद बड़े भारी वादक संघाट (= जाल) में

बंधकर लौटा है । जैसे कि अंड (= अंडकोश)-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि .. अक्षि (= आंख)-हारक पुरुष निकाली आंखोंके साथ आये, वैसेही गृहपति ! तू—'भन्ते ! जाता हूँ, श्रमग गौतमके साथ वाद रोपूंगा' (कहकर)जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें बंधकर लौटा है । गृहपति ! श्रमग गौतमने आवर्तनी-मायासे तेरी (मत) पेरली है ।'

" सुन्दर है, भन्ते ! आवर्तनीमाया । कल्याणी है भन्ते ! आवर्तनी माया । (यदि)मेरे प्रिय जातिभाई भी इस आवर्तनी-माया द्वारा फेर लिये जायि, (तो) मेरे प्रिय जाति-माइयोका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवर्तनी-मायासे फेर लिये जावें, तो सभी क्षत्रियोंका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण० । यदि सभी वैश्य० । यदि सभी शूद्र० । यदि देव-मार-ब्रह्मा-सहित सारा लोक, श्रमग-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (= जनता) इस आवर्तना मायासे फेर लीजाय, तो... (उसका) दीर्घकालतक हित-सुख होगा । भन्ते ! आपको उपमा कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विश पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं—

"पूर्वकालमें भन्ते ! किनो जीर्ण = बूढ़े = महलक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का (= दहर) माणविका (= तरुण ब्राह्मणी) भार्या गर्भिणी आसन्न-प्रसवा हुई । तब भन्ते ! उस माणविकाने ब्राह्मणको कहा—'ब्राह्मण ! जा बाजारसे एक चानरका बच्चा (खिलौना) खरीद ला, वह मेरे कुमारका खेल होगा ।'

'ऐसा बोलनेपर, भन्ते ! उस ब्राह्मणने उस माणविका को कहा—'भवती (= आप) ! उड़रिये, यदि आप कुमार जनंगी, तो उसके लिये मैं बाजारसे मर्कट-शावक (खिलौना) खरीद कर लादूंगा, जो आपके कुमारका खेल होगा' । दूसरी बारभी भन्ते ! उस माणविकाने० । तीसरी बारभी० । तब भन्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त = प्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे मर्कट-शावक खरीदकर, लाकर, उस माणविका को कहा—'भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा मर्कट-शावक खरीदकर लाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिलौना होगा ।' ऐसा कहनेपर भन्ते ! उस माणविकाने उस ब्राह्मणको कहा—'ब्राह्मण ! इस मर्कट-शावकको लेकर, वहाँ जाओ जहाँ रक्त पाणि रजक-पुत्र (= रंगरेजका बेटा) है । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रको कहो—'सौम्य ! रक्तपाणि ! मैं इस मर्कट-शावकको पीतावडेपन रंगसे रंगा मला, दोनों ओर पालिश किया हुआ चाहता हूँ ।' तब भन्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त = प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस मर्कट-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक पुत्रसे कहा—'सौम्य ! रक्तपाणि ! इसः' । ऐसा कहनेपर, रक्त पाणि रजक पुत्रने उस ब्राह्मणको कहा—'भन्ते ! यह तुम्हारा मर्कट-शावक न रंगने याव द, न मलन योरप दे, न मांजने योग्य है ।' इसी प्रकार भन्ते ! बाल (अज्ञ =) निर्गटोका वाद (सिद्धान्त) बाला (= भर्षों)को रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह) न पराक्षा (= अनुयोग)के योग्य है, न मीमांसाके योग्य है । तब भन्ते ! वह ब्राह्मण धूसरे समय नया धुम्सेका जोड़ा ले, जहाँ रक्त पाणि रजकपुत्र था, वहाँ गया । जाकर रक्त पाणि रजक-पुत्रको कहा—'सौम्य ! रक्तपाणि ! धुम्सेका जोड़ा पीतावडेपन (= पोले) रंगसे रंगा, मला, दोनों ओरसे मांजा (= पालिश किया) हुआ चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर भन्ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणको कहा—'भन्ते ! यह तुम्हारा

धुस्पा-जोड़ा रंगने योग्य है, मलने योग्य भी है, मांजने योग्य भी है ।' इसी तरह भन्ते ! उस भगवान् अर्हत् सम्मक् संजुद्धका वाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, बालों (=अशों)को नहीं । (यह) परीक्षा और मीमांसाके योग्य है । ”

“ गृहपति ! राजा-सहित सारी परिपद् जानती है, कि उपाली गृह-पति निर्गठ नात-पुत्रका ध्रावक है । (अथ) गृहपति ! तुझे किसका ध्रावक समझें । ऐसा कहने पर उपाली गृह-पति आसनसे उठकर, उत्तरासंग (=चंद्र)को (दाहिने कन्धेको मंगाकर), एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे उधर हाव जोड़ निर्गठ नात-पुत्रके बोला—“ भन्ते ! सुनो मैं किसका ध्रावक हूँ ? ”

धीर विगत-मोह खंडित-क्रोल विजित-विजय,
निर्दुःख सु-सम-चित्त वृद्ध-शील सुन्दर-प्रज्ञ,
विश्वके तास्क, वि-मल, उस भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ १ ॥
अकथ-कथी, संतुष्ट, लोक-भोगको वमन करनेवाले, सुदित,
श्रमण-हुये-मनुज अंतिम-शरीर-नर,
अनुपम, वि-रज, उस भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ २ ॥
संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-मनानेवाले, श्रेष्ठ-सारथी,
अनुत्तर (=सर्वोत्तम), रचिर-धर्म-वान्, निराकांक्षी, प्रमाकर,
मान छेदक, वीर, उस भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ ३ ॥
उत्तम (=निसम) अ-प्रमेय, गम्भीर, मुनिस्त्व-प्राप्त,
क्षेमकर, शानो, धर्मार्थ-वान्, संयत-आत्मा,
संग-रहित, सुक, उभय भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ ४ ॥
नाग, एकांत-भासन-वान्, संबोजन (=बन्धन)-रहित, सुफ,
प्रति-संत्रक (=वाद-दक्ष), धौत, प्राप्त ध्वज, वीर-राग,
दान्त, निष्प्रपंच, उस भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ ५ ॥
ऋषि-सत्तम, अ-पाक्षी, त्रि-विद्या-युक्त, ब्रह्म (=निर्वाण)-प्राप्त,
स्नातक, पदक (=कवि), प्रश्रब्ध, विदित-वेद,
पुरन्दर, शक, उस भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ ६ ॥
आर्य, भावितात्मा, प्राप्तव्य-प्राप्त, वैयाकरण,
स्मृतिमान्, विपश्यी, अन्-अभिमानी, अन्-अवनत,
अ-चंचल, वशी, उस भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ ७ ॥
सम्यग्-गत, ध्यानो, अ-लज्ज-चित्त (=अन्-अनुगत-अन्तर), शुद्ध ।
अ-सित (=शुद्ध), अ-प्रहीण, प्रबिरेक प्राप्त, अध-प्राप्त,
तार्ण, सारक, उस भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ ८ ॥
शांत, भूति (=बहु)-प्रज्ञ, महा-प्रज्ञ विगत-लोभ,
तथागत, शुगत, अ-प्रति-पुत्रल (=अ-शुलर्भाव) = अ-सम,
विशारद, निपुण, उस भगवान्का मैं ध्रावक हूँ ॥ ९ ॥

तृष्णा-रहित, बुद्ध, धर्म-रहित, अर्न्-उपलिस,
 पूजनीय, यक्ष, उत्तम-पुत्रल, अ-नुल,
 महान् उत्तम-यश-प्राप्त, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥१०॥”
 “ गृहपति ! अमण-गौतमके गुण तुझे कय सूझे ? ”

“ भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक महान् पुष्प-राशि (ले) एक चतुर माली, या मालीका अन्तेवासी (= शिष्य), विचित्र माला गँधे ; उसी प्रकार भन्ते ! वह भगवान् अनेक वर्ण (= गुण)वाले, अनेक-दात-वर्ण-वाले हैं । भन्ते ! प्रशंसनीयही प्रशंसा कौन न करेगा ? ”

निर्गन्ध वात-पुच्छने भगवान्के सत्कारको न सहनकर, वहाँ सेइसे गर्म लोहू फेंक दिया ।

अभयराजकुमार-सुत्त (वि. पू. ४३०) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेशुयन कलन्दक-निवापमें विशार धरते थे ।

तब अभय-राजकुमार जहाँ निर्गठ नात-पुत्र थे, वहाँ गया । जाकर निर्गठ नात-पुत्रकी अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे अभय-राजकुमारको निर्गठ नात-पुत्रने कहा—

“आ, राजकुमार ! धमण गौतमके साथ वाद (=शास्त्रार्थ) कर । इससे तेरा सुयदा (=वक्ष्याणकीर्ति शब्द) पैरेगा—‘अभय राजकुमारने इतने महर्द्धिक = इतने महातुभाव धमण गौतमके साथ वाद रोपा’ ।”

“किस प्रकारसे भन्ते ! मैं इतने महानुभाव धमण गौतमके साथ वाद रोपूंगा ?”

“आ तू राजकुमार ! जहाँ धमण गौतम हैं, वहाँ जा । जाकर धमण गौतमको ऐसा कह—‘क्या भन्ते ! तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरोको अ-प्रिय = अ-मनाप हो’। यदि ऐसा पूछनेपर धमण गौतम तुझे कहे—‘राजकुमार ! बोल सकते हैं० ।’ तब उसे तुम यह बोलना—‘तो फिर भन्ते ! पृथग्जन (=अज्ञ संसारीजीव)से (तथागतका) क्या भेद हुआ, पृथग्जनमी वैया बचन बोल सकता है०’ । यदि ऐसा पूछनेपर तुझे धमण गौतम कहे—‘राजकुमार !० नहीं बोल सकते हैं ।’ तब तुम उसे बोलना, ‘तो भन्ते ! आपने देवदत्तके लिये गविप्यद्वाणी क्यों की है—‘देवदत्त अपायिक (=दुर्गतिमें जानेवाला) है, देवदत्त नैरयिक (=नरकगामी) है, देवदत्त कल्पस्थ (=कल्पभर नरकमें रहनेवाला) है, देवदत्त अचिरित्त्य (=लाइलाज) है’ । आपके इस बचनसे देवदत्त कुपित = असंतुष्ट हुआ ।’ राजकुमार ! (इसप्रकार) दोनों ओरके प्रश्न पूछनेपर धमण गौतम न उगिल सकेगा, न निगल सकेगा । जैसे कि पुरुषके कंठमें छोटेकी बंसी (=श्रंगदण्ड) लगा हो, वह न निगल सके न उगल सके; ऐसेही० ।”

“अच्छा भन्ते !” कह...अभय राजकुमार...आत्मनसे उठ, निर्गठ नात-पुत्रको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये अभय राजकुमारको सुयं (=समय) देखकर हुआ—‘आज भगवान्ने वाद रोपनेका समय नहीं है । कल अपने धापर भगवान्के साथ वाद करूंगा ।’ (और) भगवान्ने कहा—

“भन्ते ! भगवान् अपने सहित चार आदमियोंका कलको मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनमें स्वीकार किया । तब अभय राजकुमार भगवान्की स्वीकृति जान, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

उस रातके बीतनेपर भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन्कर पात्रचोवर ले, जहाँ अभय राज-कुमारका घर था, वहाँ गये । जाकर बिठे आसनपर बैठे । तब अभय राजकुमारने भगवान्को उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूर्ण किया । तब अभय राजकुमार, भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुमारने भगवान्को कहा—

“क्या भन्ते ! तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय = अ-मनाप हो ।”

“राजकुमार ! यह एकांशमे (= सर्वथा = विना अपवादके) नहीं (कहा जा सक्ता) ।”

“भन्ते ! नाश होगये निर्गट ।”

“राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है—‘भन्ते ! नाश हो गये निर्गट’ ?”

“भन्ते ! मैं जहाँ निर्गट नाश-पुत्त हूँ, वहाँ गया था । जाकर निर्गट नाश-पुत्तको अभि-षादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मुझे निर्गट नाश-पुत्तने कहा—‘आ राजकुमार ! ०’ ०। इसी प्रकार राजकुमार ! दुषारा प्रश्न पूजनेपर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा ।”

उस समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उतान सोने लायक (= बहुतही छोटा) बच्चा, बैठा था । तब भगवान्ने अभय राजकुमारको कहा—

“तो क्या मानते हो, राजकुमार ! क्या तेरे या दारिके प्रमाद (= गफलत)से यदि यह कुमार मुखमें काठ या टण्डा डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा ?”

“निकाल लूंगा, भन्ते ! यदि भन्ते मैं पहिलेही न निकाल सका, तो याँ हाथमे सीस पकड़कर, दाहिने हाथमे अंगुली टेढ़ीकर, घूँन-सहित भी निकाल लूँगा ।”

“सो किम लिये ?”

“भन्ते ! मुझे कुमार (= बच्चे) पर दया है ।”

“ऐसेही, राजकुमार ! तथागत जिस वचनको अभूत = अ-तथ्य, अन्-अर्थ युक्त (= व्यर्थ) जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय = अ-मनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य सार्थक जानते हैं । फालज तथागत उस वचनको बोलते हैं । तथागत जिस वचनको अभूत = अथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको प्रिय और मनाप है, उम वचनको भी तथागत नहीं बोलते । जिस वचनको तथागत भूत = तथ्य (= सच) = सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय = मनाप होती है, कालज तथागत उस वचनको बोलते हैं । सो किमलिये ? राजकुमार ! तथागतको प्राणियोपर दया है ।”

“ भन्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रश्न तैयारकर तथागतके पास आकर पूछते हैं । भन्ते ! क्या भगवान् पहिलेहीसे चित्तमें सोच रहते हैं—‘ जो मुझे ऐसा आकर पूछेगे, उनके जेसा पूजनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूँगा ? ’”

“ वो राजकुमार ! तुझे ही यही पूछता हूँ, जैसे तुझे जँचे, धैसे इराका उत्तर देना । तो
 “राजकुमार ! क्या तू रथके अङ्ग-प्रत्यंग में चतुर है ? ”

“ हाँ, भन्ते ! मैं रथके अङ्ग-प्रत्यंग में चतुर हूँ । ”

“ तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें—‘यह रथका कौनसा अंग-प्रत्यङ्ग है ?’ तो क्या तू पहिलेहीते यह सोचे रहता है—जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूँगा । ’ अथवा सुकाम ही पर यह तुझे भासित होता है ? ”

“ भन्ते ! मैं रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंगका मैं प्रसिद्ध (जानकार), चतुर हूँ । रथके सभी अंग प्रत्यंग मुझे सुविदित हैं । (अतः) उसी क्षण (=स्थानत) मुझे यह भासित होगा । ”

“ ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, ० धर्मज्ञ पंडित प्रश्न सट्टधारकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण वह तथागतको भासित होता है । सो किस हेतु ? राजकुमार ! तथागतकी धर्मधातु (=मनका विषय) अच्छी तरह सध गई है ; जिस धर्म-धातुके अच्छी तरह सभी होनेसे, उसी क्षण (यह) तथागतको भासित होता है । ”

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवान्को कहा—

“ आश्रयं ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! ० आजसे भगवान् मुझे अंगलि-बद्ध दारणा-गत उपासक धारण करें । ”

सामञ्जफल-सुत्त (वि. पू. ४३०) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् १ राजगृहमें ३ जीवक कौमार-भृत्यके आश्रयनमें, साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ विहार करते थे ।

उस समय पंचदशके उपोसथके दिन चातुर्मासकी कौमुदी (= चंद्रप्रकाश) से पूर्ण पूर्णिमाकी रातको, राजा मागध १ अजातशत्रु वैदेहीपुत्र, राजामात्वोसे घिरा, उत्तम प्रासादके ऊपर बैठा हुआ था । तब राजा ० अजातशत्रुने उस दिन उपोसथ (= पूर्णिमा) को उदान कहा—

“अहो ! कैसी रमणीय चांदनी रात है ! कैसी अभिरूप (= सुन्दर) चांदनी रात है !! कैसी दर्शनीय चांदनी रात है !!! कैसी प्रासादिक चांदनी रात है !!! कैसी लक्षणीय चांदनी रात है !!! किम धमण या प्राक्षगकी उपासना करै, जो हमसे परि-उपासित हो हमारे चित्तको

१. दो. नि. १: १: २: १ । २. अ. क. “यह बुद्धके समय वीर चक्रवर्तिके समय नगर होता है, बाकी समय शुन्य यक्ष-परिगृहीत होता है, ।” ३. अ. क. “...जीवकने एक समय भगवान्को... विरेचन देकर शिविके दुदालेको देकर, धन्न(-दान)के अनुमोदनके अन्तमें स्रोतभाषत्तिकरुल पर प्रतिष्ठितहो सोचा—‘ मुझे दिनमें दो तीन बार बुद्ध-सेवामें जाना है, और यह वेणुवन अतिदूर है, और मेरा आश्रयन समीपतर है, क्यों न मैं यहाँ भगवान्के लिये विहार बनवाऊँ ’ । (तब) वह उव आश्रयनमें रात्रि स्थान, दिन-स्थान, लयन, कुटि, मंडप आदि तैयार करा, भगवान्के अनुरूप गंध-कुशी बनवा, आश्रयनको अठारह हाथ ऊँची तर्षिके पट्टेके रंगके प्राकारसे विश्वाकर, चीवर-भोजन दानके साथ बुद्धप्रमुख भिक्षु-संघके उदेशसे दान-जल छोड़, विहार अर्पित किया ।”

४. अ. क. “इसके पेटमें होते देवीको - दोहद उत्पन्न हुआ ।... राजाने... देवको धुलाकर सुनहली छुरीसे (अपनी) बांह बिखा सुर्यके प्यालेमें छोड़के पानीमें मिला, पिलादिया । ज्योतिषियोने सुनकर कहा—‘ यह गर्भ राजाका शत्रु होगा, इससे राजा मारा जायेगा ।’ देवीने सुनकर... गर्भ गिरानेके लिये बागमें जाकर पेट में डबाया, गर्भ न गिरा ।...। जन्मके समयमां... रक्षक मनुष्य बालकको हटा लेगये । तब दूसरे समय होशियार होनेपर देवीको दिखलाया । उसको पुत्र-स्नेह उत्पन्न हुआ; इससे वह मार न सकी । राजाने भी क्रमशः उसे युवराज-पद दिया ।... राज्य देदिया । उसने... देवदत्तको कहा । तब उसने उसे कहा— “... योड़ेही दिनोमें राजा तुम्हारे किये अपराधको सोच स्वयं राजा बनैगा ।...। चुपके मरवा-डालो ।” “ किन्तु मरते। मेरा पिता है न ? शास्त्र-वश नहीं है ।” “ भूखा रखकर मार दो ।” उसने पिताको तापन-गोहमें डलवादिया । तापनगोह कहते हैं, (लोह-) कर्म करनेके लिये (बने) धूम-घरको । और कह दिया—मेरी माताको छोड़कर दूसरेको मत देखने देना । देवी सुनहले कठोर (= स्तरक) में भोजन रख, उत्संगमें (छिया) प्रवेश करती थी । राजा उसे खाकर निर्गोह करता था । उसने... यह हाल सुन—‘ मेरी माताको उत्संग (= ओंछा) बांध मत जाने दो ।’ तब जूड़ेमें बालकर... तब सुवर्ण पादुकांमें... । तब देवी गंधोदरसे स्नान किये शरीरपर धार

प्रसन्न करै ।” “किर्माने कहा—पूर्णकादम्प” मकपली-गोसाल, “अजित कैसे कम्बली”,
पकृष कचचायन, “निगंठनात-पुत्र” संजय बेलट्ट-पुत्र ” ।

जीवक धौमार-भृत्यने (कहा)—

“देव ! भगवान् अर्हन्व सम्यक्-संबुद्ध” हमारे आम्रवनमें ० विहार करते हैं । उन
भगवान् गौतमका ऐसा कल्याणकर्मति शब्द फैला हुआ है ० । देव उस भगवान् ० को
परि-उपासना करै ० ।”

मधुर (रस) मलय, कपड़ा पहिन कर जानेलगी । राजा उसके शरीरको चाटकर निर्वाह
करता था । “अबसे मेरे माताका जाना रोक दो” । देवी दर्वजिके पास खड़ी हो बोली—
“स्वामि बिबसार ! बचपनमें मुझे इसे मारने नहीं दिया, अरने शत्रुको अपनेही पाया । यह
अब अन्तिम दर्शन है । इसके बाद अब न तुम्हें देखने पाऊँगी । यदि मेरा (कोई) दोषहो,
तो क्षमा करो’ (कह) रोती काँदती लौटगई ।

उसके बादसे राजाको आहार नहीं मिला । राजा (स्रोतभापत्ति)-मागंफल
(की भावना) के सुखते उल्लते हुये निर्वाह करता था । “मेरे पिताके पैरोको घुरते
फाटकर नून-तेलसे लेपकर खैरेके अंगारमें चिठ चिटाते हुये पकाओ—(कह) नापितको
भेजा । “पका दिया ‘ राजा मर गया’ । उसीदिन राजा (अजातशत्रु)को पुत्र उत्पन्न हुआ ।
पुत्रके जन्म और पिताके मरणके दो लेख एक साथही निरेदनकानेके लिये आये । अमात्योंने
पहिले पुत्र-जन्मके लेखको ही राजाके हाथमें रक्खा । उसी क्षय पुत्र-स्नेह राजाको
उत्पन्न हो, सकल शरीरको व्यासक्त, अस्थि-मज्जा सक व्याप गया । उस समय पिताके
शुणको जाना—“मेरे पैदा होनेपर भी मेरे पिताको ऐसाही स्नेह उत्पन्न हुआ होगा ।
'जाओ भणे ! मेरे पिताको मुक्त करो, मुक्त करो’ बोला । ‘किसको मुक्त कराते हो
देव !’ (कहकर) वृत्तरा लेख हाथमें रस दिया । यह उस समाचारको छनकर रोते हुये माताके
पास जाकर बोला—‘अम्मा ! मेरे पिताका मेरे ऊपर स्नेह था ? उसने कहा—‘बाल
(=अज्ञ) पुत्र ! क्या कहता है ? बचपनमें तेरो अंगुलीमें फोड़ा हुआ । तब रोते २ तुझे न
समझा सरुनेके कारण, कचहरी (=विनिश्चय-शाला=अदालत)में बँडे, तेरे पिताके पास
ले गये । पिताने तेरी अंगुली मुहमें रक्खी । फोड़ा मुहमें ही फूट गया । तब तेरे
स्नेहसे उस खून मिला पीषको न थूककर, घोंट गये । इस प्रकारका तेरे पिताका
स्नेह था ।’ उसने रो काँदकर पिताको शरीर-क्रियाकी ।...

देवदत्तने सारिपुत्र मौद्गल्ययनके परिपत्र लेकर चडे जानेपर मुँहसे गर्म खून फँक, नव-
मास धौमार पड़ा रहकर, खिल हो (पूरा)—“आमकल शास्ता कहाँ हैं ?” “जैतवनमें’
कहनेपर “मुझे खाटपर ले चलकर शास्ताका दर्शन कराओ” कहकर, ले जाये जाते हुये, दर्शनके
अधोपय काम करनेसे, जैतवन पुष्कारिणिके समीप हीमें...करी पृथ्वीमें घँसकर बर्केमें जा स्थित
हुआ ।...। यह (अजातशत्रु) कोसल-राजाकी पुत्रीका पुत्र था, विदेह-राजकी (का)
नहीं । वैदेही पंडिताको कहते हैं, जैसे ‘वैदेहिका गृहपती’, ‘आर्थ आनन्द वैदेह मुनि’ ।
“वेद=ज्ञान”, उससे ईहन (=प्रयत्न) करता है=वैदेही...।

“ तो जीवरु ! हस्ति-काय (= हाथी-समुदाय) तैयार कराओ । ”

“ अच्छा देव ! ”...

तब राजा० अजातशत्रु० पांच-सौ हथिनियापर एक एक छो चढाकर, अरोहणीय नागपर (स्वयं) चढकर, जलते मशालोंकी (रोशनीमें) बड़े राजनी डाटसे 'राजगृहसे निकला, जहाँ जीवरु मौमारभृत्यका आग्रजन था, वहाँको चला । राजा०को भय हुआ, स्तब्धता हुई, लोम-हर्ष हुआ । तब राजा०ने भीत उद्दिग्ध रोमांचित हो, जीवरु०को कहा—

“ सौम्य जीवरु ! कहीं मुझसे वंचना तो नहीं करते हो ? सौम्य जीवरु ! कहीं मुझे धोका (= प्रलभन) तो नहीं दे रहे हो ? सौम्य जीवरु ! कहीं मुझे शत्रुओंको तो नहीं दे रहे हो ? कैसे साधे बारह सौ भिक्षुओंका न खांसनेका शब्द होगा, न थूकनेका शब्द होगा, न निर्घोष ही होगा ? ”

“ महाराज ! डरो मत, महाराज ! डरो मत । देव ! तुम्हे वंचना नहीं करता हूँ । महाराज ! चलो, महाराज ! चलो, यह मंडल-माल (= मंडप) में दीपक जल रहे हैं । ”

तब राजा० जितना नागका रास्ता था, नागसे जाकर, नागसे उतर, पैदल ही जहाँ मंडल-मालका द्वार था, वहाँ गया । जाकर जीवरु०को पूछा—

“ सौम्य जीवरु ! भगवान् कहां हैं ? ”

“ महाराज ! भगवान् यह हैं; महाराज ! भगवान् यह हैं, भिक्षुसंघको सामने करके बिकले स्तम्भके सहारे पूर्वाभिमुख बैठे हैं । ”

तब राजा० जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर चढ़े राजा०ने स्वच्छ सरोवर समान मौनदुये भिक्षुसंघको देखकर उदात्त कहा—

“ मेरा (पुत्र) उदायिभद्र, इस उपशम (= शांति) से युक्त हो । मेरा उदायिभद्र इस उपशमसे युक्त हो; जिस (उपशम) से युक्त इस समय भिक्षु-संघ है । ”

“ महाराज ! तूने प्रेमके अनुपार पाया ? ”

“ भन्ते ! मुझे उदायिभद्र कुमार प्रिय है, भन्ते ! मेरा उदायिभद्र कुमार इस शांतिसे युक्त हो, जिस उपशमसे युक्त कि इस समय भिक्षु-संघ है । ”

तब राजा० भगवान्को अभिवादनकर, भिक्षुसंघको हाथ जोड़, एक ओर चला गया । ... भगवान्को यह बोला—

१. अ क “ राजगृहमें वत्तीस बड़े द्वार, और चौंसठ छोटे द्वार (थे) । जीवरुका आग्रजन प्रकार और गृध्रहृदके बीचमें था । वह पूर्व-द्वारसे निकलकर; परंत-छायामें प्रविष्ट हुआ । वहाँ परंत-द्वारसे चंद्र छिप गया था । ”

२. अ. क “ पुत्रसे आर्द्राका करके, उसकेलिये उपशम चाहता भी ऐसा बोला । । (अंतमें) उमको पुत्रने माराही । इस वंशमें पित्रुवध पांच पीढी तक गया । अजातशत्रुने विवसारको मारा । उद्यने अजातशत्रुको । उसके पुत्र महामुंडने उद्यको । अनुरुदने महामुंडको । उसके पुत्र नागदासने अनुरुदको । नागदासको ' यह वंश तेदक राजा हैं, इनसे क्या ' (सोच) कुपितहो, राष्ट्रवासियोंने मार डाला । ”

“ भन्ते ! यदि भगवान् प्रश्नोत्तर करनेकी (= प्रदन पूत्रनेकी) आज्ञा दें, तो भगवान्को कुछ पूछूँ ?”

“ पूत्रो महाराज ! जो चाहते हो ।”

“ जैसे भन्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प स्थान (= विद्या, कला) हैं, जैसे कि हस्ति-आरोहण (= हाथीकी सवारी), अश्वारोहण, रथिक, धनुर्ग्रह, चैलक (= युद्धध्वज धारण) चलक (= व्यूह रचन), पिंडदायिक (= पिंड काटनेवाले), उग्र राजपुत्र (= वीर राजपुत्र), महानाग (= हाथसे युद्ध करनेवाले), गूर, चर्म (= डाल) -योधी, दासपुत्र, आलारिक (= दावची) कल्पक (= हजाम), नहापक (= नहलानेवाले), सूद्र (= पाचक), मालाकार, रजक, पेशकार (= रंगरेज), नल्कार, कुंभकार, गणक, मुद्रिक (= हाथसे गिननेवाले), और जो दूसरे भी दम प्रकारके भिन्न भिन्न शिल्प हैं, (लोग) इसी शरीरमें प्रत्यक्ष (इनके) शिल्पफलसे जीविका करने हैं, उनसे अपनेको सुखी करने हैं, वृत्त करते हैं । पुत्र स्त्रीको सुखी करते हैं, वृत्त करते हैं । मित्र अमात्या को० । ऊपर तेजानेवाला, स्वर्गको तेजानेवाला, सुख विपाकवाला, स्वर्ग मार्गाथ, श्रमण ब्राह्मणोंके लिये दान, स्थापित करने हैं । क्या भन्ते ! इसीप्रकार श्रामण्य (= भिक्षुपनका) फलभी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है ?”

“ महाराज ! इस प्रश्नको दूसरे श्रमण ब्राह्मणको भी पूत्र (उत्तर) जाना है ? ”

“ भन्ते ! जाना है ० ।”

“ यदि तुम्हें भारी न हो, तो कहो महाराज ! कैसे उन्होंने उत्तर दिया था ? ”

“ भन्ते ! मुझे भारी नहीं है, जहाँ भगवान् या भगवान्के समान कोई धैर्य हो ।”

“ तो महाराज ! कहो ।”

“ एक बार मैं भन्ते ! जहाँ पूर्ण काश्यप थे, वहा गया । जाकर पूर्ण कान्यपके साथ मैंने सवोदन किया एक ओर बैठकर यह पूत्रा— ‘ हे काश्यप ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान है ० । ऐसा पूत्रनेपर भन्ते ! पूर्ण काश्यपने मुझे कहा— ‘ महाराज । करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पमाते, पकवाते, शोक करते, परेशान होते, परेशानकरते, चलते, चलाते, प्राण मारने, अदत्त ग्रहण करते, सध काटते, गाँव लट्टने, चोरी करते, बगमारी करते, परस्त्रीगमन करते, झूठ बोलते कहते भी, पाप नहीं किया जाता ० । दान दम संयमसे, सत्य बोलनेसे न पुण्य है, न पुण्यका आगम है ।’ इम प्रकार भन्ते ! पूर्णने मेरे सादृष्टिक (= प्रत्यक्ष) श्रामण्य फल पूत्रनेपर अक्रिया वर्णन किया । जेने कि भन्ते ! पूछे आम, जवाब दे कटहल ; पूछे कटहल, जवाब दे आम, ऐसेही भन्ते ! पूर्ण काश्यपने मेरे सादृष्टिक श्रामण्य फल पूत्रनेपर अनिया (= अक्रिय वाद्) उत्तर दिया । ”

“ एक बार भन्ते ! मैं जहाँ मण्डलवलि गोपाल थे, वहा गया—० । मेरे ऐसा कहने पर मुने कहा— ‘ महाराज ! प्राणियोंके क्लेश (= रोग आदि मळ)के लिये (कोई) हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं । विना हेतु विना प्रत्यय ही प्राणी क्लेश पाते हैं । प्राणियोंकी (पापसे) शुद्धिका कोई हेतु = प्रत्यय नहीं है, विना ० प्रत्ययही प्राणी विमुक्त होते हैं । न आत्मकार

(=अपना किया पाप पुण्य कर्म) है, न पर-कार है; न पुरुषंकार (=पौरुष) है, न बल है, न वीर्य (=प्रयत्न) है, न पुरुष-स्थान (=पराक्रम) है, न पुरुष-पराक्रम है। सभी सत्त्व = सभी प्राण = सभी भूत = सभी जीव, अ-(स्व)-वस हैं, बल-वीर्य-रहित हैं। नियति (=तरुदीर) से निर्मित अवस्थामें परिणत हो, छः ही अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं। यह चौदह सौ हजार प्रमुख योगियाँ हैं, (दूमरी) साठ सौ, (दूमरी) छः सौ। पांच सौ कर्म हैं, (दूसरे) पांच कर्म, ० तीन कर्म, एक कर्म और आधा कर्म। बासठ प्रतिपद्, बासठ अन्तर्कल्प, छः अभिजातियाँ, आठ पुरुष भूमियाँ, उन्चास सौ आजोवर उन्चास सौ परित्राजक, उन्चास सौ नागावास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ नित्य (=नर्क), छत्तीस रजो-घातु, सात संशी गर्भ, सात अक्षशी गर्भ, सात निगंठी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात शर, सात पमुट (=गाँठ), सात सौ पमुट, सात प्रयात, सात सौ प्रयात, सात स्वप्न, सात सौ स्वप्न। बाल भी, पंडित भी, चौरासी हजार महाकल्प (इनमें) भरमरु = आवागमनमें पड़कर, दुःखका अन्त करेंगे ० १। ० इस प्रकार ० संसार-शुद्धि जगाव दिया ० । ० ।

“० अजित केशकम्बलीने मुझे यह कहा—‘महाराज ! इष्ट (=यज्ञ किया) कुठ नहीं है, हुत कुठ नहीं है’ ० । ० उच्छेद्वाव जवाव दिया ० । ० ।

“० पकृष कचायन ० । ० अन्यसे अन्य जवाव दिया ० । ० ।

“० निगंठ नाथपुत्त ० १ । चायुर्धाम-संवर जवाव दिया ० । ० ।

“० संजय वेलट्टिपुत्त ० १ । ० (अमर-) विशेष जवाव दिया ० । ० ।

“सो भन्ते ! मैं भगवान्को भो पूछता हूँ, जैसे कि भन्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प हैं ० १ १’

“तो क्या मानते हो महाराज ! यहां (एक) पुरुष तुम्हारा दास, कमकर (=नौकर), पूर्व ठठनेवाला, पीछे ठेटनेवाला, ‘क्या-काम’-सुनानेवाला, प्रिय-चारी प्रिय-घादी, सुख-अव-लोकक है। उसको ऐसा हो—

“आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी ! पुण्योकी गति = पुण्योका विपाक। यह राजा ० अजात-शत्रु मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। यह राजा ० पांच कामपुण्यसे संयुक्त मानों देवताकी तरह विचरता है; लेकिन मैं इसका दास ० हूँ। सो मैं पुण्य करूँ। क्यों न मैं केश-द्रमधु मुँडाकर ० प्रनजित होजाऊँ । ० । वह उस प्रकार प्रनजित हो कायासे संतुष्ट (=सुरक्षित) हो, बिहरे, वचनसे ०, मनसे ०। खाने-डॉकने मात्रसे संतुष्ट हो, प्रविनेक (=एकांत)में रत हो ० । यदि तुम्हारे पुरुष तुम्हे ऐसा कई—‘देव ! जानते हो, जो पुरुष तुम्हारा दास ० था, वह ० प्रनजित हो प्रविनेकमें रत है। क्या तुम कहोगे—‘आने वह पुरुष, फिर मेरा दास ० होये ?’

“नहीं भन्ते ! बल्कि उसे हम अभिवादन करेंगे, प्रत्युत्थान करेंगे ० । ० ।”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! यदि ऐसा हो तो यह सांख्यिक धामण्य-फल होता है, या नहीं ? ”

“ अवश्य भन्ते ! ऐसा हो तो सांख्यिक० । ”

“ महाराज ! यह इसी जन्ममें प्रथम प्रत्यक्ष धामण्य-फल है । ”

“ क्या भन्ते ! अन्य भी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष धामण्य फल कहे जा सकते हैं ? ”

“ (कहे जा) सकते हैं महाराज ! तो महाराज ! तुम्हें ही यहाँ पूछना है, जैसा तुम्हें पसन्द हो, इसका जवाब दो । तो...महाराज ! यहाँ तुम्हारा एक पुरुष कृपक = गृहपतिक, कार-कारक, राशिपदक हो । उसको ऐसा हो—‘ पुण्योंकी गति, पुण्योंका विपाक आश्रय है जी ! अद्भुत है जी !० । क्या तुम कहोगे—‘ आने वह पुरुष फिर मेरा कृपक० हो ? ”

“ नहीं भन्ते !० । ’ ०।०।

“ महाराज ! यह...दूसरा० प्रत्यक्ष धामण्य-फल है । ”

“ ० अन्य भी० ? ”

“ महाराज ! लोकमें तथानत अर्हत्०^१ उत्पन्न होते हैं ।० धर्म उपदेश करते हैं ।० सुनकर ० प्रयत्नित होता है । ० शिक्षापदोंमें सीखता है । ० परिशुद्ध आगीविज्ञावाला (परिशुद्धाजीन) शील-संपन्न, इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार भोजनमें मात्रा जाननेवाला; संप्रजन्यसे युक्त, संतुष्ट (हो)० । महाराज ! भिक्षु कैसे शील संपन्न होता है ? यहाँ महाराज ! प्राणारतिपात (प्राण-हिंसा) छोड़ प्राणारतिपातसे विरत होता है, निहित (= त्यक्त)-दंड, निहित-शास्त्र, लज्जी, दयालु, सर्व-प्रण भूत-अनुकंपक हो, विद्वरता है, यहमी उसके शीलमें है । अदत्तादान छोड़ अदत्तादान (= चोरी)से विरत होता है, दत्त-भादायी, दत्त-प्रतिक्रामी होता है । तय इस शुद्ध-भूत आत्मासे विहार करता है, यहभी उसके शीलमें है । अप्रहार्चको छोड़कर ब्रह्मचारी होता है, पद्मांत-चारी, मैथुन = चापयधर्मसे विरत, यह भी० । मृपावशको छोड़ मृपावाद-विरत होता है, सत्यवादी = सत्यसंध, धेता (= ल्याता, बातपर उहने वाला), लोकका प्रत्यधिक (= विश्वासपात्र) = अवित्तेवादक (होता है) । यह भी० । पिशुनवचन (= जुगली)को छोड़ पिशुन-वचनसे विरत० । यहभी० । पठ्य वचनको छोड़० । संप्रलाप छोड़०, संप्रलापसे विरत होता है, काल-वादी भूत-वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी, (होता है) । कालसे संप्रयोजन = ययन्तवती अर्थ-सहित = निप्राणगाली वाणीका बोलनेवाला होता है । यह भी० । बोज-ग्राम, भूत-ग्रामके नाश(हत्या)से विरत होता है । एकादारी (= एकभक्तिक) रातको (भोजनसे) विरत, विकाल भोजनसे विरत होता है, नृत्य, गीत, वाद्य, विसृष्टस्सनसे विरत होता है । माल्य गंध, विलेपन, के धारण, मंडन विभूषण...से विरत होता है । उच्चशयन, महाशयनसे विरत होता है । सोना चांदीके स्वीकारसे विरत होता है । कच्चा अन्न (धान्य) ग्रहण करनेसे विरत होता है । स्त्री कुमारिकाके० । दासी दासके ग्रहणसे० । भेड़ बकरीके ग्रहणसे० । मुर्गी-मुआरके० । हाथी-गाय, घोड़ा-घोड़ीके० । सेत, मकान (= वस्तु)के० । दूतके कामसे० । ऋष-विक्रयसे० । तुलाकूट (= खोटी तौल), कंस-कूट (= खोटीघात),

प्रमाण-वृष्ट (= खोटी नाप) से० । उकोटक (= रिश्त), वचना, निकति (= वृत्तगता), साधि-योगसे० । छेदन, बध, बधन, लृष्ट, आलोप (= छापा), महमास्त्र (वृत्तआदि)से०, यहभी० ।

“ जैसे कि कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिने भोजनको खाकर, वह इसप्रकारके बोज ग्राम, भूत-ग्रामके विनाशमें लगे विहरते हैं, जेमे कि—मूत्र-बीज, स्फंध-बीज (= डाली जिसकी बीजका काम देती है), फ-बीज, अप-बीज, और पांचवां बीज-बीज । यह या इस प्रकारके बीज-ग्राम = भूतग्रामके विनाशसे धिस्त होता है । यहनी० ।

“ जैसे कि कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिने भोजनको खाकर, वह इस प्रकारके संनिधि-कारक भोगोंको भोग करने विहरते हैं, जेमे कि अन्न-सन्निधि (= भक्षणमा करना) पान-सन्निधि, वस्त्र-सन्निधि, यान-सन्निधि, शयन-सन्निधि, गंध-सन्निधि, आमिष (= भोग)-सन्निधि, यह या इस प्रकारके० ।

“ यह इस प्रकारके विमूक-दस्मन (= घुरे तमागे)में लगे विहरते हैं, जैसे कि—कृत्य, गीत, वादित (= याजा यजाना), प्रेक्ष्य (= नाटक आदि), आख्यान (= कथा), पाणि-स्वर (= ताली यजाना), वैताल ।० ।

‘ ० । यह इस प्रकारकी तिरधान विद्याओंसे मिथ्या-जीविका करनेसे विस्त होता है, यहभी उसके शीलमें होता है ।

“ सो महाराज ! वह भिक्षु इसप्रकार शील संपन्न शीलसंघर-सुत्तहो कहीं भी भय नहीं देखता ; जैसे कि महाराज ! शत्रु-पराम्त-किये मुर्धाभिपिक्त (= अभिपिक्त) क्षत्रिय, कहींसे भी शत्रुमें भय नहीं देखेगा । वह इस आर्य शील-स्कंध (= उत्तम शील-समूह) में संयुक्त हो, अपने भातर धनवद्य (= विमल)-सुरको अनुभव करता है । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु शील-संपन्न होता है ।

“ कैसे महाराज ! भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्त-द्वार होता है ? यहां महाराज ! भिक्षु, चक्षु (= आंख) में रूप देखकर, निमित्त प्राही = अनुबन्धन-प्राही नहीं होता ० । मनते धर्म जानकर ० । इस आर्य इन्द्रिय-संघरसे युक्त हो अपने भीतर अमिष्ट सुरको अनुभव करता है । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है । ”

“ महाराज ! भिक्षु कैसे स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त होता है ? महाराज ! भिक्षु जानते हुये (= चित्तवृत्तिकी उपर लगाये हुए) गमन-आगमन करता है । बालोकन, विलोकनमें संप्रज्ञान (= जानकर) कारी होता है । समेटने, फेकने० । संघाटी, पात्र, चीवरके धारणमें० । अशन-पान, एादन, आस्वादनमें० । पाखाना पेशावने काममें० । गमन, सङ्गे होते, धत्ते, सोते, जागते, भाषण करते, चुप रहते में० । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु स्मृति संप्रजन्यसे युक्त होता है ।

“ महाराज ! भिक्षु कैसे संतुष्ट होता है ? ”

“ वह इस आर्य शीर् रकन्वते युक्त, इस आर्य इन्द्रिय संघसे युक्त इस आर्य स्मृति सप्रजनयते युक्त और इस आर्य सन्नुष्टिसे युक्त हो, पृथान्त प्रायनासन (= निवास) सेवन करता है—अरण्यतो, वृक्ष-मूल (= वृक्षके नीचे) को, पर्वत कंदराकी, गिरि गुहाको, भगवानागो, वन प्रान्तको, अध्यवकाश (= खुली जगह) को, पवालके पुंजको । वह भोजनो परान्त पिंड पातसे अलगहो, आसन मारकर शरीरको सीधाकर स्मृतिको सामने रखकर, बैठता है । वह लोकमें अभिष्या (= लोभ)को छोड़, अभिष्यारहित चित्तसे विहरता है, अभिष्यास चित्तको मोधता है । व्यापाद = प्रद्वेष (= द्वेष)को छोड़ अब्यापन्न चित्त हो सर्व प्राणी = भूतों में अनुकम्पनहो विहरता है । व्यापाद = प्रद्वेषसे चित्तको परिशुद्ध करता है । स्थान-मृद (= मनके आलस्य) को छोड़ स्थान मृद रहित हो विहरता है । आलोक-संज्ञी स्मृतिमप्रमन्य युक्त हो, स्थान-मृदसे चित्तको परिशुद्ध करता है । औदत्य कौटव्य छोड़, अन्-उद्धत हा विहरता है, अध्यात्ममें (= अपने भीतर) शांत चित्त हो औदत्य-कौटव्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । विचिकित्सा (= संशय) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो विहरता है । उग्र (= उत्तम) धर्मां अकथक्यो (= निर्विपादी) हो, विचिकित्सासे चित्तको परिशुद्ध करता है । जैसे महाराज ! पुरुष ऋण लेकर खेती (= कमान्त) म लगाये, उसकी वह पैता अच्छी (= समृद्ध) उत्तरी । वह जो पुराने ऋण हैं, उन्हें भी दे डालें, और उसको ऊपरस बचाके पोसनेकेलिय भा बाकी बच रहे । उसको ऐसा हो—‘ मेने पहिले ऋण लेकर खेतीमें लगाया, मेरी वह पैती अच्छा उत्तरी । मेने जो पुराने ऋण थे, उन्हें भी दे डाला, और मेरे पास उसका ऊपर बचाको पोसनेकेलिय बाकी बचा है ।’ वह इसके कारण प्रसन्नता (= प्रामोघ) पाय खुशा (= सौमनस्य) पाये । महाराज ! जैसे पुरप आवाधिक = दुःखित = बहुत बीमार हो, उसको भोजन अच्छा न लगे, और उसके शरीरमें बल मात्रा न हो । वह दूसरे समय उस बीमारीसे मुक्त होवे, उसको भोजन (= भक्त) अच्छा लगे, उसके शरीरमें बल मात्रा भी होवे । उसको ऐसा हो—‘ मैं पहिले आवाधिक था, शरीरमें बल-मात्रा भी न थी । तो मैं उस बीमारीसे मुक्त हूँ, मुझे भोजन भी अच्छा लगता है, मेरे शरीरमें बल मात्रा भी है । वह इसके कारण प्रामोघ पाये = सौमनस्य पाये । महाराज ! जैसे पुरप बन्धनागार (= जेल) में बंधा हो, वह दूसरे समय स्वस्ति (= मज्जल) पूर्वक, बिना हानिके—उस बन्धनसे मुक्त हो, और उसके अज्ञोकी कुछ भी हानि न हो । उसको ऐसा हो—‘ मैं पहिले जेलमें । सौमनस्य पाय । जैसे महाराज । पुरप दास हो, परार्थीन, न इच्छा गामी । वह दूसरे समय उस दामत्वसे मुक्त, स्वाधीन, अ परार्थीन = मुक्तिस्स हो, जहाँ तहाँ इच्छा गामी (= कामद्वम) हो । महाराज ! जैसे धन सहित, भोगी पुरप, दुर्मिष्ट (= अज्ञ दुर्लभ) भययुक्त कातार (= बयावान्) के रास्तेमें पड़ा हो । वह दूसरे समय उस कातारको पार कर जाये, स्वस्तिके साथ, धैर्य-युक्त, भय रहित किसी भ्राममें पहुंच जाये । उसतो ऐसा हो । ० । ० ।

“ इसी प्रकार महाराज । मिश्र इन पांच नीवरणके न प्रहीण होनेपर अपनेमें ऋणकी तरह, रोगकी तरह, बधनागारकी तरह, दामताकी तरह, कातार-भार्गीकी तरह, दुःखता है । और महाराज । इन पांच नीवरणके प्रहीण (= नष्ट) होनेपर, मिश्र अपनेमें उद्गण पन० आरोग्य०

बंधन-मोक्ष०, अदासता०, धेमुक्त-भूमिमा देसना है । अपने भीतरसे इन पांच नीचरणोंसे प्रहीण देखकर, उसे प्रामोद्य (= सुखी) उत्पन्न होता है । प्रमुदित (पुरप)को प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीतियुक्त मनवालेकी काया प्रध्रब्ध (= स्थिर) होती है । प्रध्रब्ध-काय (= पुरुष) सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त समाहित (= पृकाय) होता है । वह ०^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० जैसे महाराज ! दक्ष (= चतुर) स्नापक (= नहलानेवाला) वा स्नापकका अन्तेवासी, काँसेके थालमें छोटकर स्नानीय-चूर्णको पानीसे तर करते तर करते धोते । सो वह स्नानीय पिंडी स्नेह (= नमी)-अनुगत, स्नेह-परिगत = अंदर बाहर स्नेहसे व्यासहो पहती नहीं; इसीप्रकार महाराज ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखमें आप्लावित परिष्कावित करता है, परिपूर्ण करता है । इसके शरीरका कोई अंशभी विवेकज प्रीति सुखमें अ-व्यास नहीं होता । यह भी महाराज ! सादृष्टिक ध्यामय्य-फल पूर्वके ध्यामय्यफलांसे उत्कृन्तर = -प्रणीततर है ।

“ और महाराज ! फिर ०^१ द्वितीय ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । वह इसी कायाको समाधिज (= समाधिसे उत्पन्न) प्रीति सुखमें ० । जैसे महाराज ! उदक-हृद (= पानीका दह) ०^१ यहभी ० प्रणीततर है ।

“ और फिर महाराज ! ०^१ तृतीय ध्यान ० । वह इसी कायाको निःप्रीतिक सुखमें ० । जैसे कि महाराज ! उत्पलिनी (= उत्पलोंका समूह) ० । यहभी प्रणीततर है ।

“ और फिर महाराज ! ०^१ चतुर्थ-ध्यान ० । वह इसी कायाको परिशुद्ध = परि-अवदात चित्तसे ०^१ ! महाराज ! जैसे पुरप सिरतक सन्देह (= अवदात) वस्त्रसे ढाँककर बैठा हो ० यह भी ० प्रणीततर है ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित (= पृकाय), परिशुद्ध^१ परि-अवदात = अनु-अंगग = उपदेश-रहित, मृदुभूत = कर्मणीय, स्थित (अचंचल) = आनेंज्यप्राप्त होनेपर, वह चित्तको ज्ञान = दर्शनके लिये झुकाता है ०^१ । जैसे ०^१ वेदुर्थ (= हीरा) मणि ० । यह भी ० प्रणीततर ० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित ०^१ होनेपर वह चित्तको मनोमय कायके निर्माणके लिये झुकाता है ० । जैसे ०^१ मंजमें से बंडा निकाले ० । यह भी ० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित ०^१ होनेपर, वह नाना ऋद्रियो (= योगबलों)के लिये चित्तको झुकाता है ० । जैसे कि महाराज ! चतुर कुंभकार या कुम्भारका अन्तेवासी (= शिष्य) ०^१ । यह भी ० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित ० होनेपर, वह चित्तको दिव्य-धोत्र-धातु (= कानांसे दूरकी बातोंके सुने)के लिये झुकाता है ० । जैसे कि महाराज ! पुरुष रास्तेमें जा रहा हो ० । यह भी ० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित ० होनेपर वह चित्तको पर-चित्त-ज्ञानके लिये झुकाता है ० । जैसे कि महाराज ! दौकीन स्त्री या पुरुष, यालक या सुवा ० यह भी ० ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर, वह चित्तको पूर्व-निवास (= पूर्वजन्म) ज्ञान अनुष्मृतिने लिये पुकारता है ० । जैसे कि महाराज ! पुरुष अपने गाँवसे दूसरे गाँवको जाये, उस गाँवसे भी दूसरे गाँवको जाये । यह भी ० ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको प्राणियोंकी च्युति (= मरण) उत्पाद (= जन्म) के जाननेके लिये पुकारता है ० । जैसे कि महाराज ! चौरस्तेके बीचमें प्रासाद हो । उसपर खड़ा पुरुष ० । यह भी ० ।”

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको आस्रव क्षय ज्ञान (= राग आदि चित्तमल्लोके विनाशके ज्ञान) के लिये चित्तको पुकारता है ० । जैसे कि महाराज ! पर्वतके घेरेमें स्थब्ध = विप्रसन्न = अनाविल उदक हृद् (= पानीका दह) हो, वहाँ तीपर खड़ा च्यु-मान् (= आस्रमाला) पुरुष ० । यह भी ० ।”

ऐसा कहनेपर राजा मागध अजातशत्रु वैदेही पुत्रने भगवान्को कहा

“आश्रयं ! भन्ते ! । अदुत ! भन्ते ! । ० भन्ते ! मे भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु पक्षकी भी । आजसे भगवान् मुझे भञ्जलि बद्ध शरणागत उपासक समझे ।

‘भन्ते ! मने बाल (= मूर्ख) की तरह, मूढकी तरह, अ कुशल (= अवतुर) की तरह, अपराध क्रिया, जो घेने पेश्वके कारण धार्मिक धर्म राजा पिताको जानसे मारा, भन्ते ! भगवान् मेरे अपराधको अपराधके तौर पर ग्रहण करें, भविष्यमें (अपराधके) संवर (= न करनेके) लिये ।

“तो महाराज ! जो तुमने ० अपराध क्रिया, जो ० धर्म-राजा पिताको जानसे मारा । चूँकि, तुम महाराज । अपराधको अपराधके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करते हो, वह तुम्हारा हम ग्रहण करने है । महाराज ! आर्ध-विनय (= सत्पुरुषाकी रीति) में यह वृद्धि (= लाभ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार काना भविष्यमें संवर (= संयम) रखना ।”

ऐसा कहनेपर राजा ० अजातशत्रु ० ने भगवान्को कहा—

“हन्त ! भन्ते ! अग्न हम् जायेगे, हम बहु-दृश्य बहु-कर्णीय हूँ ।”

“महाराज ! जियका तुम काल समझो (वह कहो) ।”

तब राजा ० भगवान्के भाषणकी अभिमुखितकर, अनुमोदन कर, आसने उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

राजा ० के जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान्ने भिक्षुशको संबोधित (= आमंत्रित) किया—

“भिक्षुओ ! यह राजा (भाग्य) हत है, उपहत है । भिक्षुओ ! इस राजाने यदि धार्मिक धर्मराजा पिताको जानसे न मारा होता, तो इसी आसनपर इसे विरज = विमल धर्म-च्यु उत्पन्न हुआ होता ।”

भगवान्ने यह कहा । सन्नु हो उन भिक्षुजाने भगवान्क भाषणका अभिमुखित कर लिया ।

एतद्गवग (वि. पू. ४२६) ।

१पेसा २मैने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करने थे ।

- (१) ... भिक्षुओ ! मेरे रक्तज (= अनुरक्तज) भिक्षु श्राव अग्र (= श्रेष्ठ) है ।
- (२) ... महाप्रज्ञोंमें यह २मारिपुत्र अग्र है ।
- (३) ... ३द्वि-मानोंमें यह ३महागौडलपायन अग्र है ।
- (४) ... ४धुतवादियोंमें यह ४महाकाश्यप अग्र है ।
- (५) ... ५दिव्य चक्षुकोमें यह ५अनुरद अग्र है ।
- (६) ... उच्च कुचीनोंमें यह भद्रिय ६कालिगोधा-पुत्र अग्र
- (७) ... मंशु (= कोमल) स्वर (से धर्म उद्देश करने) वालो
- (८) ... सिहनादियोंमें पिंडोल भारद्वाज ० ।
- (९) ... धर्म-कथिकोंमें पूर्ण सैत्रायणीपुत्र ० ।
- (१०) ... मंसिससे कईका विस्तारसे अर्थ करनेवालोंमें महाका
- (११) ... मनोमय काय निर्माण करनेवालोंमें सुहृपथक ० ।
- ... चित्तप्रविवर्त्त चतुरांमें सुहृपथक ० ।
- (१२) ... संज्ञा-विवर्त्त-चतुरांमें महापथक ० ।
- (१३) ... अरग-विहारियोंमें सुभूति ० ।
- दक्षिणोमें (= दानवाओं) में सुभूति ० ।

१. सैतालीमगं वर्षावास (४२९ वि. पू) भगवान्ने श्रावस्ती (जेतवन) में विताया । २. अं. नि. १ : २ : १-७ ।

- (१) शाक्य देशमें कपिलवस्तु नगरके पाय द्रोण-वस्तु ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।
- (२) मगध-देशमें राजगृह-नगरके अविट्टूर उपतिष्ठ-ग्राम = नालकग्राम (= वर्तमान सारीचक, बडगांव = नालन्दाके समीप, जि० पटना) में ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।
- (३) मगध-देशमें राजगृहके अविट्टूर कौलित-ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।
- (४) मगध-देशमें महतीर्थ ब्राह्मण-ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।
- (५) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें भगवान्ने चचा अमृतौदन-शाक्यके पुत्र, क्षत्रिय-कुलमें जन्म ।
- (६) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें क्षत्रिय-कुलमें ।
- (७) कोसलदेश, श्रावस्ती-नगरमें धनो (= महाभाग) कुलमें । (८) मगध, राजगृहमें ब्राह्मणकुलमें । (९) शाक्य, कपिलवस्तुके समीप द्रोणवस्तु ब्राह्मण-ग्राममें ब्राह्मण-कुल । (१०) अवन्तीदेश, उज्जयिनीमें ब्राह्मणकुलमें । (११) मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-रुन्वापुत्र । (१२) मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-रुन्वापुत्र । (१३) कोसल, धाम्स्ती, वैश्यकुलमें ।

- (१४) आरण्यकोम रेवत रादिर वनिय ० ।
 (१५) ध्यानियोम कखा रेवत ० ।
 (१६) आरण्य वीर्य (= परिश्रमिया)म सोण कोडियोस (= कोटिविंश) ० ।
 (१७) मुक्ताओं (= कल्याणराकरणो)में म्पेण कुम्किण ० ।
 (१८) लामियो (= पानेवालो)में सीपली ० ।
 (१९) श्रद्धावानो (= श्रद्धाधिमुक्ता)में रम्कली ० ।
 (२०) निश्वा क्रामो (= भिक्षु निष्पके पाषण्डा)में रादुल ० ।
 (२१) श्रद्धासे प्रव्रजितामें राष्ट्रपाल ० ।
 (२२) प्रथम शलाका ग्रहण करनेवाणोमें कुडधान ० ।
 (२३) प्रतिभावला (= कवियो)में वगीस ० ।
 (२४) समन्तप्रामादिको (= सब ओरसे सुन्दरों)में उपसेन वगन्तपुत्र ० ।
 (२५) शयनासन प्रज्ञापको (= गृह प्रबन्धको)में द्रव्य (= द्रव्य) मल्लपुत्र ० ।
 (२६) देवताओंके प्रियो = मनापोम पिलिन्दि वात्स्य ० ।
 (२७) क्षिप्रामितो (= प्रखर बुद्धियो)में वाहिय दारुचीरिय ० ।
 (२८) चित्रकथिका (= विचित्र वक्ताओं)में कुमार-काश्यप ० ।
 (२९) प्रतिर्ववित् प्रातोमें महाकोटित (= महाकोटित) ० ।
 (३०) बहुश्रुताम आनन्द ० । गतिमानोमें आनन्द ० । स्थितिमानोंमें आनन्द ० ।
 उपस्थ्याकोमें आनन्द ० ।
 (३१) महापरिपद् (= बड़ी जमात)वालाम उरुपेल काश्यप ० ।
 (३२) कुल प्रमादका (= कुगको प्रसन्न कनेवालो)में काल उदायो ० ।
 (३३) भल्पावाधो (= विरोधो)में धन्कुल ० ।
 (३४) पूर्वजन्म स्मरण कानेवालामें शोभित ० ।

(१४) मगध, नालक ब्राह्मण ग्राममें (सारिपुत्रके अनुज) । (१४) कोसल, ध्रावन्ती, महाभोगकुलमें । (१६) अङ्गदश, चम्पानगरम श्रष्टिकुलमें । (१७) अवन्तीदेग, काराघरमें वैश्यकुल । (१८) शाक्य, कुडिया (कोलिय दुहिता सुप्रवासाका पुत्र), क्षत्रियकुलमें । (१९) कोसल, ध्रावन्ती, ब्राह्मणकुलमें । (२०) शाक्य, कपिलवन्तु, (सिद्धार्थकुमारक पुत्र) क्षत्रियकुलमें । (२१) कुरुदश थुलकोटित, वेदयकुल । (२२) कोसल, ध्रावन्ती, ब्राह्मणकुल । (२३) कोसल ध्रावन्ती, ब्राह्मणकुल । (२४) मगध, नालक ब्राह्मणग्राम (सारिपुत्रके अनुज) ब्राह्मणकुल । (२५) मल्लदेश अन्विया नगर, क्षत्रियकुल । (२६) कोसल, ध्रावन्ती, ब्राह्मणकुल । (२७) वाहिय राष्ट्र (= सतलज-व्यासका द्वारा जलन्पर, होशिदारपुरक जिणे और कपूथला राज्य)म कुल पुत्र । (२८) मगध, राजपूह, (२९) कोसल, ध्रावन्ती, ब्राह्मण कुल । (३०) शाक्य, कपिलवन्तु, अमृतौदन पुत्र, क्षत्रिय कुल । (३१) काशादश, वाराणसी नगर, ब्राह्मण कुल । (३२) शाक्य, कपिलवन्तु, अमात्यगेहमें । (३३) वत्सदेश, कोशाम्बा, वैश्यकुल । (३४) कोसल, ध्रावन्ती, ब्राह्मणकुलमें ।

- (३५) ... विनयधरोमें उपाली० ।
 (३६) ... मिश्रुणियोंके उपदेशकोमें नन्द० ।
 (३७) ... जिनेन्द्रियोंमें नन्द० ।
 (३८) ... मिश्रुओंके उपदेशकोमें महाकपिन० ।
 (३९) ... तेज-धातु-कृश-ओंमें स्वागत० ।
 (४०) प्रतिभाशालियों (= परिभाष्यक)में राघ० ।
 (४१) ... रक्ष चीवर धारियोंमें मोघराज ।
 (४२) * मिश्रुओ । मेरी रक्त मिश्रुगी-धाविकाओंमें महाप्रजापती गौतमी अग्र है ।
 (४३) ... महाप्रजाओंमें खेमा० ।
 (४४) ... ऋद्धि-मतियोंमें उत्पलवर्णा० ।
 (४५) ... विनयधरोमें पटाचारा० ।
 (४६) ... धर्मकयिकाओंमें धम्मद्विजा० ।
 (४७) ... ध्यानियोंमें नन्दा० ।
 (४८) ... आरध्य-वीर्योंमें सोणा० ।
 (५०) ... क्षिप्रामिजाओंमें भद्रा कुंडलेशा० ।
 (५१) ... पूर्व-जन्म-अनुस्मृति-वाल्यांमें भद्रा कापिष्ठा
 (५२) ... महा-अमिता-प्राप्तोंमें भद्रा कात्यायनी० ।
 (५३) ... रक्ष-चीवर धारियोंमें कृशा गौतमी० ।
 (५४) ... श्रद्धा-युक्तोंमें शृगाल-माता० ।
 (५५, ५६) ... मिश्रुओ । मेरे उपासक धावकोंमें प्रथम शरण आनेवालोंमें तपस्यु, और
 मल्लुक वणिक्, अग्र हैं ।
 (५७) ... दायकोंमें अनाय-पिंडक सुदत्त गृहपति० ।

(३५) शाक्य, कपिलवस्तु, नाई-कुलमें । (३६) कोमल, धावस्ती, कुल-गोह ।
 (३७) शाक्य, कपिलवस्तु, (महाप्रजापतीपुत्र) क्षत्रिय-कुल (३८) सोमान्त (= प्रत्यंत)
 देश, कुक्कुटवती नगर, राजनर । (३९) कोमल, धावस्ती, ब्राह्मणकुल । (४०) मगध,
 राजगृह, ब्राह्मणकुल । (४१) कोमल, धावस्ती (यावरी-दिग्ग्य) ब्राह्मणकुल । (४२) शाक्य,
 कपिलवस्तु, शुद्धोदनभायां, क्षत्रियकुल । (४३) मद्रदेश सागल (= स्वात्मोद) नगर, राजपुत्री,
 मगधराज विवपारकी भायां, (४४) कोमल, धावस्ती, श्रेष्ठिकुल । (४५) कोमल, धावस्ती,
 श्रेष्ठिकुल । (४६) मगध, राजगृह, विशाम्न-श्रेष्ठिकी भायां । (४७) शाक्य, कपिलवस्तु,
 महाप्रजापती गौतमीकी पुत्री । (४८) कोमल, धावस्ती, कुल-गोह । (४९) कोमल,
 धावस्ती, कुल-गोह । (५०) मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल । (५१) मद्रदेश, सागल नगर, ब्राह्मणकुल,
 (महाकाश्यप-भायां) । (५२) शाक्य, कपिलवस्तु, राहुलमाता, (देवदहवाणी सुप्रसूद्ध शाक्यकी
 पुत्री), क्षत्रिय । (५३) कोमल, धावस्ती, (देवय) । (५४) मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल ।
 (५५, ५६) अमितजन नगर, कुटुम्बिक-गोहमें । (५७) कोमल, धावस्ती, सुमन श्रेष्ठ पुत्र ।

- (६८) धर्मकथिकोमें मच्छिन्नापण्डवासी चित्र गृहपति० ।
 (६९) चार संग्रह-वस्तुभोसे परिपत् (= जमात)को मिलाकर स्वभेवालोमें हस्तक
 आलवक० ।
 (६०) उत्तम (= प्रणीत) दायकोमें महानाम दायक० ।
 (६१) मनाप (= प्रिय) दायकोमें गेतालिका उग्र गृहपति० ।
 (६२) संव-सेवनाम उग्रत (= उग्रत) गृहपति० ।
 (६३) अत्यन्त प्रसन्नोमें शूर अग्रपृष्ठ० ।
 (६४) पुत्र (= व्यक्तिगत) प्रसन्नोमें जीवक कौमारभृत्य० ।
 (६५) विद्यासकोमें नकुल पिता गृहपति० ।

(६६) भिक्षुभो । मेरी उपासिता शारिकाभामे प्रथम दारण भानेवालिओमें सेनानी-
 दुहिता सुभ्राता अय हे ।

- (६७) दायिकाभामें विशाला मृगारमाता० ।
 (६८) बहुश्रुतोमें सुज (= कुञ्ज)-उत्तरा० ।
 (६९) मैत्री विहार प्राप्तोमें सामावती० ।
 (७०) ध्यानिओ में उत्तरा नन्दमाता० ।
 (७१) प्रणीत-दायिकाओमें सुप्रवामा कोटिप दुहिता० ।
 (७२) सेमी सुश्रुपिकाओमें सुप्रिया उपासिका० ।
 (७३) अतीव प्रसन्नोमें काल्यायनी (= कावियानी)० ।
 (७४) विद्यायिकाओमें नकुल माता गृहपत्नी (= गृहपतानी)० ।
 (७५) अनुश्रव प्रसन्नोमें कुररघत्वाली काली उपासिका० ।

(६८) मगध, मच्छिन्नापण्ड, श्रेष्ठिकुल । (६९) पञ्चाल देस, आलवी (= अर्बल,
 नि० परणाराद), राजकुमार । (६०) दायक, धर्मिकुल, (अनुसूदका ज्येष्ठ भ्राता)
 क्षत्रिय । (६१) वनीदेश, वेताली, श्रेष्ठिकुल । (६२) वसोदेश, हस्तियाम, श्रेष्ठिकुल ।
 (६३) कोसल, धारवती, श्रेष्ठिकुल । (६४) मगध, राजगृह, अभय कुमारमे सालवतिका
 गणिकामे उत्पन्न । (६५) मगध (= मगध देस) सुभारगिरि, श्रेष्ठिकुल । (६६) मगध,
 उद्येलावे सेनानी प्राम, सेनानी कुटुम्बिकी पुत्री । (६७) कोसल, श्रावस्ती, (वेदप) ।
 (६८) यत्न, कोशास्त्री, घोषक श्रेष्ठिकी धारिका पुत्री ।

(६९) मद्रवनीराष्ट्र, भरिवा (= भद्रिका) नगर, मद्रवतिक श्रेष्ठि पुत्री, (पश्चात् वत्स,
 कोशास्त्री, घोषित श्रेष्ठिको धर्मपुत्री), वत्स राज उद्यनकी महिषी ।

- (७०) मगध, राजगृह, सुमनश्रेष्ठिके लाघोन पूर्णमिहकी पुत्री ।
 (७१) दायक, कुटिया, सामासीमाता, क्षत्रियकुल ।
 (७२) काशीदेश, चाराणवी, कुल्योह (वेदपकुल) ।
 (७३) वावन्ती, कुत्तपर, (वेदपकुल), सोणहृत्त्रिणकी माता ।
 (७४) मगधदेस, सुभारगिरि, नकुलपिता गृहपतिकी भावा ।
 (७५) मगध, राजगृह, कुल्योहमें पैदाहुई । वावन्ती कुत्तपरमें व्याही ।

धम्मचेतिय-सुत्त (वि. पृ. २४८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शक्य (देव)में, मेतत्थ (= मेतत्थम्) नामक शाक्योके निगममें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किसी कामसे नगरकमें आया हुआ था । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने शीघ्र कारायणको आमंत्रित किया—

१. म. नि. २: २: ९।

२. धम्मपद. अ. क. (४: ३)—श्रावस्तीके महाकोसल राजाका पुत्र प्रसेनजित् कुमार, वैशाखीका लिच्छवी-कुमार महाली, कुमोनाराका मल-राजपुत्र बंधुल, यह तीनोंही दिशा-प्रामोक्ष्य आचार्यके पास शिल्प (= विद्या) ग्रहण करनेके लिये, तक्षशिला*** (गये) । (वहाँ) नगरके बाहर (घर्म-)शालामें भेद हुई । एक दूसरेके आनेका कारण, कुल और नाम फूटकर, मित्र बन, एक साथही आचार्यके पास जा, शीघ्रही विद्या समाप्त कर, आचार्यसे आज्ञाके एक साथही निरुक्त कर अपने अपने स्थानसे गये । उनमें प्रसेनजित् कुमारने पिताको विद्या दिक्षा, प्रसन्न पितासे राज्य-अभिषेक पाया ; महालीकुमारकी लिच्छवियोंको अपनी विद्या दिक्षासे समय बहुत उत्साह(= बल)के साथ दिखानेके कारण, आँसे फूटकर निरुक्त गई । लिच्छवी राजाओं (= प्रजातन्त्र सभासदों)ने—‘अहो ! हमारे आचार्यकी आँसे फूट गई’, इन्हें नहीं छोड़ना चाहिये, इनकी सेवा करनी चाहिये (मोच), (चुङ्गीमें) एक लाख साथ वाला एक (नगर-) द्वार दे दिया । यह वहाँ बैठ पाँचमौ लिच्छवी राजकुमारोंको विद्या-ग्रहण कराते रहने लगा ।

बंधुल राजकुमारको मल राज-कुलने प्रत्येक बाँसमें लोहेकी शलाका डाल, खडाकर, साठ साठ बाँसोंके साठ कणपोको (तलवारमें) काटनेको कहा । यह आकाशमें अग्नी हाथ उठाकर तलवारसे काटने लगा, अन्तिम कलापमें, उसने लोहेही शलाकाके खनखनानेका शब्द सुन, पृष्ठ, सभी कलापोंमें लोह-शलाका रखी होनेकी बात सुन ; तलवारको फेंक, रोते हुये (कहा)— ‘ मेरे इतने जाति-मुहूर्तोंमेंसे एकने भी स्नेहयुक्त हो, इस बातको न बतलाया । यदि मैं जानता तो लोह-शलाकाके शब्द हुये बिना (पूर्वतः) ही काटता’ । अब ‘इन सबको माकर राज्य कहूँगा’—मातापिताको कहा । उन्होंने—‘तात ! यह प्रेणी (= वंशानुगत) राज्य है, यहाँ ऐसा करनेको नहीं मिलेगा’—कह निवारित किया । तब—‘तो मैं अपने मित्रके पाम जाऊँगा’ (कह), श्रावस्ती गया । प्रसेनजित् कोसल-राजाने उसके आगमनकी बात सुन, भगवानी कर, यज्ञे सत्कारसे नगरमें प्रवेशकर, सेनापतिके पटपर स्थापित किया । वह माता पिताको बुलवाकर वहाँ बस गया ।”

*** तथागतके सारिपुत्र, महामौद्गल्यायन स्वविर दो अप्रधावक (= प्रधान शिष्य) ; धेमा (= तेमा), उत्पलवर्णा दो अप्रश्राविकायें ; उपासकोमें चित्रगृहपति और हस्तक

‘सौम्य काराणं । सु दर भानोको जुडवाओ, सुभूमि देखनेकेलिये उद्यानभूमि जायेंगे ।’

आलवक दो अथ ध्रावक उपासक, उपासिकाओंमें वेलु कटकी (नगर वासिनी) गन्दमाता, और सुज उत्तरा दो अथ ध्राविका उपासिकायें, यह आठ जन थे ।

राजा (प्रसेनजित्) ने—भिन्नु इसके साथ सुझे विश्वास पैदा करना चाहिये, (सोच) ‘ एक कन्या सुते दो ’ (मेया रुदेन) शास्त्रोंके पास भेजा । उन्हाने एकत्रित हो—‘ राजा प्रसन्न है, यदि न दगे, हमारा नाशकर देगा, किन्तु कुलमें हमारे समान नहीं है, तो क्या कामना चाहिये ? ’—सोचा । तत्र महानामने—‘ मेरी दासीके कोखसे उत्पन्न वासमलक्षितिया (= वार्षमक्षत्रिया) नामक अत्यन्त सुन्दरी कन्या है, उसे दोगे ’ । ‘ दूताको कहा—‘ अच्छा राजाको कन्या दोगे ’ । ‘ वह किमकी कन्या है ? ’ सम्पन्न सवुद्धके छोटे चचाके पुत्र महाभाम दास्यकी वासमलक्षितिया नामक पुत्री है । उन्होंने जाकर राजाको कहा । राजाने—‘ यदि ऐसा है तो अच्छा, जलदी ले आओ । क्षत्रिय बड़े उली (= मायावा) होते हैं दासी कन्या भी भेज सकते हैं पिताके साथ एक भोजनमें खाती देखकर लाना ’ (कह) भेजा । महानामने उसे अलङ्कृत करा, अपने भोजनके समय बुलवाकर उसके साथ एक जगह भोजन करते ला-दिखला, दूताको प्रदान किया । उन्होने उसे लेकर ध्रावस्ती जाकर उस बातको राजासे कहा । राजाने मंजु हो उसे पांचसौ खियोंकी प्रधाना बना, अग्रमहिषीके पदपर अभिषिक्त किया । अपने थोड़ेही दिनमें सुवर्ण वर्ण पुत्र प्रसन्न किया । राजाने विह्वडभ नाम स्वल्पा, और राजाने (उसे) छोटी उमरमें ही सेनापतिका पद दिया ।

सोलह वर्षकी अवस्थामें (विह्वडभ) पितासे कहकर चड़े लोग-बागकेसाथ निकला ।

। शाक्य विह्वडभके आगमनको जान कर, (विह्वडभसे) छोटी उमरके बालकोको देहात्म भेज, उसको कपिलपुर पहुँचनेपर, संस्थागारमें एकत्रित हुये । कुमार वहाँ जाकर खड़ा हुआ । तब उसे—‘ तात ! यह तेरा मातामह है, यह माता है, ’ बोले । उसने उन सबको वन्दना करते, घूमते हुये, एकको भी अपनी वन्दना करते न देख, पूछा—‘ क्या है, एक भी सुने वन्दना नहीं करता ? ’ ‘ तुमसे छोटे कुमार देहात्म गये हुये हैं ’—(कह) शाक्याने बहुत मत्कार किया । वह कुछ दिन वासन्न बड़े परिवारके साथ निकला । तब एक दासी, संस्थागारमें उसके बठनेके फलक (= रत्न) को दूध पानीसे धोती—‘ यह दासमलक्षितिया दासीके पुत्रके वन्दना कर रही है ’—कह, निन्दा करती थी । (विह्वडभका) एक आत्मी अपना हथियार भूलकर, उसे लेनेके लिये लींग । उसे लेते समय, विह्वडभ कुमारकी निन्दाके उम शब्दको सुन, उसके वह बाल पूछका, (उसने) सेनामें कह दिया—‘ वासमलक्षितिया महानाम शाक्य का दासीसे उत्पन्न हुई है ’ । बड़ा फोहाहल मचा । उसे सुनकर (विह्वडभने) चित्तमें डाल लिया,—‘ यह मर घटनेके तबकी क्षीरोदकसे थोते हैं, म राज गदीपर बैठ उनके गैका एक ले अगने तपको पुत्रार्द्धगा ’ । अपने ध्रावस्ती जानेपर अमात्याने उस बातको राजासे कहा । राजाने शाक्यासे क्रुद्ध हो वासमलक्षितिया विह्वडभ, दोना माता पुत्रको दिये सम्मानको छीनकर, (उन्ह) दास असाके योग्य स्थान दियाया । कुछ दिन बाद शास्ता राज महलमें जाकर बैठा । राजाने शक्ति वन्दना कर (यह सब) कह दिया । शास्त्राने कहा—

“अच्छा देव !” ..

‘महाराज ! शाक्योंने अयुक्त क्रिया’ .. । महाराज ! मैं तुमको कहता हूँ—वासव-व्यक्तिया राज-द्रुहिता है, क्षत्रिय राजाके गेहमें उमने अभिषेक पाया है । विह्वल भी क्षत्रिय राजासे ही उत्पन्न हुआ है । माताका गोत्र क्या करैगा, (पिनाका गोत्र) काफी (=प्रमाण) है । ... । सुनकर (राजाने) ...संतुष्ट हो फिर माता-पिताको (उनका) प्रकृत परिहार (=पमान) दे दिया ।

बंधुल सेनापतिकी भार्या...मल्लिकाको देरतक संतान न हुई ।... (फिर) गर्भ होनेपर... सुते दोहद (=गभिणीकी निमी बीजकी हृत्पत्र) उत्पन्न हुआ है—कहा । ‘क्या दोहद है ?’ ‘वैशाली नगरमें गण (=प्रजातंत्र)—राज-कुलकी अभिषेक पुष्करिणीमें उतरकर नहाकर पानी पीना चाहती हूँ, स्वामी !’ बंधुल ‘अच्छा कइ’...सहस्र(=मनुष्य)-वत् (से नमने)वाला घनुषके, उसे रखपर चदा श्रावस्तीमें निकलकर, रथ हाँकते महाली लिच्छवीको दिवे डारमें वैशावीमें प्रविष्ट हुआ ।...। पुष्करिणीके भीतर और चाह वडा जगड़म पदरा था, ऊपर लोहेका जाल बिछा हुआ था, पंजीके भी जानेका स्थान न था । बंधुल सेनापतिने रथमें उतर कर बैठते पहरेवालेको पीटर भग, लोहजालको काटकर, पुष्करिणीके भीतर भार्याको नहलाने, स्वयंभी नडा, फि उरी रखरा चड, नगरमें निकलकर, आनेके रास्तेवेहो चल् दिया । पहरेवालोंने लिच्छवियोंको कहा । लिच्छवी राजा क्रुद्ध होकर पांचमौ रथपर आरुद्धो—‘बंधुल मल्लको पकड़ेंगे—(कइ) निकरे । (लोगोंने)उप समाचारको महालीमें कहा । महालीने कइ—‘मन जाओ’ वइ तुम सरको मार डारेगा’ । उन्होंनेभी कहा—‘हम जायिहीगे’...वह सभी मारे गये । बंधुल मल्लिकाको लेकर श्रावस्ती गया । अपने सालइवार उमये पुत्र जने । वह सभी रूर वत्थान हूये । सभी त्रिबा (=शिल्ल)में निष्ठात थे ।... एक दिन मनुष्योंने बंधुलको आते देवकर बडी दोहाई दे, ...न्यायीशोंके रिशरतले फैसला कानेकी बात (=कृष्टहाण) कइ । उसने अदालतमें जा उप जगडेका फैसलाकर, स्वामीही को स्वामी बनाया । लोगोंने बडे जोसे साधुवाद दिया । राजाने...पूठकर, उपवातको सुन संतुष्टहो, उन सभी भमात्वाँको हटा, बंधुलकोही विनिश्चय (=न्यायविभाग) दे दिया । वह तथये शीक शीक न्याय काने लगा । पुराने न्यायीशों(=विनिश्चयिकों)ने रिशरत (=लवा न पानेसे...‘बंधुल राज्य ले लेना चाहता है’ (कइकर), राजकुलमें फूट डालदी । राजा उनकी बात मानकर, अपने मनओ न रोक सका । ‘इसको यहीं मारनेसे बडी निन्दा होगी’—‘मोच,’... ‘मीमात्तमें बलवा हो गया, अपने पुत्रोंके साथ जाकर बलवाइयां(=गोर)को पकड़ो’ कइ भेज दिया ।...लौटने वक्त ‘नगरसे अविद्वस्न्यानमें (राज्ञाके भेजे) योषाओंने पुत्रके साथ (बंधुल मल्ल)का शिर काट लिया ।...’

... (पीठे) राजाके घरपुरांने राजाको उनके (=बंधुल और उसके पुत्रोंके) निशेष होनेकी बात कइ । राजाने संविन्न हो, ...उसके घर जा, मल्लिका और उसकी बहुओंसे क्षमा मांगी ।... (मल्लिका) कुपीनाराममें अपने कुत्तको चली गई । राजाने बंधुल मल्लके भांजे दीवं-काशयगकी सेनापतिका पद दिया । वह ‘इसने मेरे माताको मारा है’ (मोच)

“ देव ! सुन्दर सुन्दर यान जुत गये, अथ जिपका देव काल समझते हो । ”

मौका दूँदरहा था । राजाभी निरपराध बंधुलके मारे जानेके समयतेही, खिन्नहो चैन न पाता था, राज्य-सुख नहीं अनुभव करता था । उस समय शास्ता शाक्योंके उल्लुप्य नामक निगम (=कस्ये, में विहार करते थे । राजा वहाँ जा, आरामके अविदूरमें छावनी (=स्कंधावा) डाल, थोड़ेसे परिवारके साथ विहारमें जा, पांच राज-ककुथ-भांड (=छत्र, व्यजन, उष्णीप, खड्ग, और पादुका) शीर्षमारायणको दे, अकेलाही गंध कुटीमें गया । उसके गंधकुटीमें जातेही, कारायण उन राज ककुथ-भाण्डोंको ले विदूढभको राजा बना, राजाके लिये एक घोड़ा और एक सेविका छोड़, धावस्तो चला गया । राजा, शास्ताके साथ प्रिय-कथा कह, निकलकर, सेनाको न देख, स्त्रियोंको पूछ, उस बातसे सुन, भंजि (=अजातशत्रु)को लेकर विदूढभको परकृपेकी बात सोच, राजगृह नगरको जाते, संध्याकालमें नगरद्वारके बन्द होजानेपर, एक(धर्म-)-दालामें रहता । भूप हवामें धरु (होनेसे) रातको वहीं मर गया । “ भोरको ‘कोसलनेन्द्र अनाथ होगये’ कह चिन्तावी उस स्त्रीके शब्दको सुनकर, (लोगोंने) राजाको कहा । उसने मामा की शरीर क्रिया बड़े सत्कारसे की ।

विदूढभ भी राज्यप्राप्तकर उस बैरको स्मरणकर सभी शाक्योंके मारने केलिये बड़ी सेना के साथ निकला । उस दिन भगवान् कपिलरस्तुके पास जाकर एक कवरीछायावाले वृक्षके नीचे बैठे थे । वहाँ (पास हीमें) विदूढभकी राज्यमीमामें बड़ी धनी छायावाला वर्गदका वृक्ष था । विदूढभने शास्ताका देव, जाका वन्दनाकर कहा—

‘ भन्ते ! ऐसे गर्मीके समय इस कवरी छायावाले वृक्षके नीचे बैठे है ? इस पनी छायावाले वर्गदके नीचे बैठ । ’....

‘ ठीक है महाराज ! जातकों (=भाई वन्धो)की छाया ढंडी होती है ।’ कहनेर—शास्ता जातकोंके बचानेके लिये आये है—सोच, शास्ता हो वन्दनाकर, धावस्तोकी ही लौट गया । “ राजा दूसरी बारभी ” उन्मी प्रकार शास्ताको देखकर लौट गया । तीसरी बार भी “ चौथी बार “शास्ता न गये । विदूढभ शाक्योंके मारनेके लिये बड़ी सेनाके साथ निकला “ । (और) कहा—‘जो कहै हम शाक्य हैं, उनको मारो, किन्तु मेरे नाना महानामके पास खड़े हुआंको जीवन दान दो ।’ शाक्यों (में) कोई कोई दांतमें तिनका दयाकर खड़े हो गये, कोई कोई नल (=नसंत) परकृकर खड़े हो गये । ‘ तुम शाक्य हो ’ पूछने पर—‘तिनरा दयाये हुये बोले—‘शाक नहीं (=नो=हम, नहीं), तिनका हैं’ नलकी परकृकर खड़े हुये बोले—‘ शाक नहीं (=नो) नल हैं । उनमेंसे महानामके पास खड़े हुये जान बचा पाये । उनमें तिनरा दयाकर खड़े बांटे लृण शाक्य कहलाये ; नल परकृकर खड़े नल-शाक्य कहलाये । वासी दूध पीनेवाले पशुओं तलको विना छोड़े मरनाकर, खूनी नदी बहना (विदूढभने) उनके गठके पनसे तत्त धुलवाया । इस प्रकार शाक्यवंशको विदूढभने उच्छिन्न किया... । रातके समय उसने अचिरवती नदीके तटपर पहुँच, छावनी डालनी । कोई कोई नदीके भीतर बालुकापुलिन पर लेंटे, कोई कोई बाहर स्थलपर । “ उन्मी समय मेघने उठकर पना बोला बरसाया, और नदीमें आई वादने सेना महित उने समुद्रमें पहुँचा दिया ।.....

तर राजा प्रसेनजित्० भद्र (= सुन्दर) यानपर आरूढ हो, भद्र भद्र यानके साथ, बड़े राजमी ठाठमे नगरकसे निकल कर, जहाँ अराम था, वहाँ गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानमे जा, यानसे उतर पैदल ही आराममे प्रविष्ट हुआ । राजा प्रसेनजित्ने तहलने हुये आराममें शब्द रहित, घोष-रहित, निर्जन, "ध्यान-योग्य मनोहर वृक्ष-मूलोंको देखा । देवहर भगवान्कीही स्मृति उत्पन्न हुई—यह वैसेही ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँ पर हम भगवान् ० मम्मक् संखुदकी उपासना (= मत्संग) करते थे । तब राजा ० ने द्वाँषे कारायणको पूछा—

“सौम्य कारायण ! यह ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहापर० । सौम्य कारायण ! इय समय वह भगवान् ० कहां विहरते हैं ? ”

“महाराज ! शाक्योका भेतल्लय नामक निगम (= कम्ब्या) है, वह भगवान् ० वहां पर विहर रहे हैं । ”

“सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूर पर शाक्योका वह भेतल्लय निगम है ? ”

“महाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है । बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता है । ”

“तो सौम्य कारायण ! जुड़वा भद्रयानो को, हम भगवान् ० के दर्शनके लिये वहाँ चलेंगे । ” “अच्छा देव ! ”

“तब राजा प्रसेनजित् सुन्दर यानपर आरूढ हो० नगरकसे निकलकर, उमी बीच दिनमें शाक्योके निगम भेतल्लयमें पहुँच गया । जहाँ आराम था, वहाँ चला । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानमे जा, यानसे उतर कर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ ।

उस समय बहुतसे भिक्षु स्त्रो जगहमें टहल रहे थे० । राजा प्रसेनजित्ने वहाँ खड्ग और उष्णीष दीर्घ कारायणको दे दिया । दीर्घकारायणने सोचा—‘मुझे राजा यहीं, ठहरा रहा है, इसलिये मुझे यहीं रुका रहना होगा ’ । तब राजा० जहाँ वह द्वारपद विहार था० गया । भगवान्ने दर्वाजा खोल दिया । राजा० विहार (= गंरकुगी)में प्रविष्टहो, भगवान्के चरणोंमें शिरसे पटक ० ।

“क्या है महाराज ! क्या बात देवहर महाराज ! इस शरारमें इतना गौरव दिखानांते हो, विचित्र उपहार (= संमान) प्रदर्शन कर रहे हो ? ”

“भन्ते ! भगवान्में मेरा धर्म-अन्वय (= धर्म-संबन्ध) है—भगवान् मम्मक् गखुद हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, सब सुमार्ग पर आरूढ है । भन्ते ! किन्हीं किन्हीं धम्म महाणोको में स्वरूप कालिक (= पर्यतक) ब्रह्मचर्य पालन करते देखता हूँ—दशवर्ष, यात्र वर्ष तीस वर्ष, चालीस वर्षमी । वह दृग्मे समय सुस्नात, सुविलिप्त, केश-दमधु वनवा (= कल्पित कर) पाँच कामगुणोंसे सन्निपिन = सम् अगोभूत हो, विररग करते हैं । भन्ते ! भिक्षुओंको में देवता हूँ, जीवनमर “परिपूर्ण परिगुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । भन्ते ! यहाँमे बाहर दूसरा इतना परिपूर्ण परिगुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं देवता । भन्ते ! यह भा (कारण है) कि भगवान्में

सुत्ते धर्म दर्शन (= धर्मद्वन्द्व) होता है,—‘भगवान् सम्यक् संबुद्ध है, भगवान्का धर्म स्वाक्यात है, संघ सु प्रतिपन्न (= सुमार्गोन्मुख) है ।

“और फिर भन्ते ! राजाभी राजाभोले विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिके साथ विवाद करते हैं, ब्राह्मणभी०, गृहपति (= वैश्य) भी०, माताभी पुत्रके साथ०, पुत्रभी माताके साथ०, पिता भी पुत्रके साथ०, पुत्र भी पिताके साथ०, भाई भी भाईके साथ०, भाई भी बहिनके साथ०, बहिन भी भाईके साथ०, मित्र भी मित्रके साथ० । किन्तु यहाँ भन्ते ! मैं भिक्षुओंको समय (= एकगत्य), संमोदमान (= एक दूसरेसे सुखित), विवाद-रहित, दूष-जल-वने, एक दूसरेको प्रिय-वस्तुसे देखता विहार करत देखता हूँ । भन्ते ! यहाँसे बाहर मैं (कहीं) ऐसी प्रकार परिपद् नहीं देखता । यह भी भन्ते !० ।

“और फिर भन्ते ! मैं (एक) आरामसे (दूसरे) आराममें, (एक) उद्यानसे (दूसरे) उद्यानमें, रहता हूँ, निचरता हूँ, यहाँ मैं किन्हीं किन्हीं भ्रमण ब्राह्मणोंको कृत्, रक्ष, दुर्वण, पीले पीले, नाहाँ बंधे गात्रवाले (देखता हूँ) ; मानो लोगोके दर्शन करनेसे आँखों बद्द कर रहे हैं । तब भन्ते ! सुत्ते ऐसा होता है—‘निश्चय यह आयुष्मान् या तो वेमन (= अन्-अमित) हो प्रलयार्थ कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह आयुष्मान् कृत० । उनके पास जाकर मैं ऐसे पूछता हूँ—‘आयुष्मानो ! तुम कृत० ?’ यह सुत्ते कहते हैं—‘महाराज ! हमें वंसुक्र-रोग (= कुल-रोग) है ।’ किन्तु भन्ते ! मैं यहाँ भिक्षुओंको हृष्ट, प्रहृष्ट=उदय, अमित=प्रसन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, ...मृदु-चित्तसे विहार करते देखता हूँ । यह भी भन्ते !० ।

“और फिर भन्ते ! मैं मृदांनिपिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यको मरवा सकता हूँ, ...निर्वातन-योग्यको निर्वातन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भन्ते ! मेरे (राज-) कार्यमें धैरे वक्त, (लोग) बीच बीचमें बात डाल देते हैं । उनको मैं (कहता हूँ)—‘मैं (काम करने) नहीं पाता, आपलोग कार्य करनेके लिये धैरे वक्त बीच बीचमें बात मत डालें ; आप बात समाप्त हो जाने तक प्रतीक्षा करें ।’ तो (भी) ...बीच बीचमें बात उँल ही देते हैं । किन्तु यहाँ भन्ते ! मैं भिक्षुओंको देखता हूँ, जिन समय भगवान् अनेक शतकी परिपद्को धर्म-उपदेश करते हैं ; उस समय भगवान्के श्रावकोंके शूकने खांसनेका भी शब्द नहीं होता । भन्ते ! पहिले एक समय भगवान् अनेक शत परिपद्को धर्म-उपदेशकर रहे थे, उस समय भगवान्के एक श्रावक (= शिष्य) ने खाँसा । तब उसे एक सत्रहवारीने छुटनेको दगाकर इशारा किया—‘आयुष्मान् नि शब्द हो, आयुष्मान् शब्द मत करें, शास्ता भगवान् हमें धर्म-उपदेशकर रहे हैं । तब सुत्ते ऐसा हुआ—‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !! जो बिना दँबने ही, बिना शस्त्रके ही, इस प्रकारकी विनय युक्त (= विनीत) परिपद् !!!’ यहाँसे बाहर भन्ते ! मैं दूसरी इस प्रकारकी स-विनीत परिपद् नहीं देखता । यह भी० ।

“और फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं निपुण, छत्रपरप्रवाद (= प्रौढ ब्राह्मणों) घाल-धेयी क्षत्रिय-पंडितोंको देखता हूँ ; (जो) मार्गो (अपनी) प्रजा-गत (युक्तिवाले) (दूसरेके) दृष्टि-गत (= मतविषयक बातों)को डुकड़े डुकड़े करे डालते हैं । यह सुनते हैं—

‘श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आवेगा’ वह प्रश्न तथ्यार करते हैं—इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे वाद रोपेंगे । वह सुनने हैं—‘श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आगया’ । वह जहां भगवान् (होते हैं) वहां जाते हैं । वह भगवान्की धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, समुत्तेजित हो, संप्रहर्षित हो, भगवान्में प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहांसे रोपेंगे ? बल्कि भगवान्के श्रावक ही बन जाते हैं । यह भी० ।

“आर फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० ।”

“ ० गृहपति पंडितों ० । ”

“ ० श्रमण पंडितों ० । भगवान्में प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहांसे रोपेंगे; बल्कि भगवान्में ही घरसे वेधर हो प्रप्रज्या मांगते हैं । उन्हें भगवान् प्रव्रजित करते हैं । वह इस प्रकार प्रव्रजित हो एकाकी ० आत्म-संयमी हो विहरते, जलदीही जियके लिये कुलपुत्र ० प्रव्रजिन होते हैं, उस अनुत्तर (=सत्रोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभि-ज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं—हम नष्ट थे, हम प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-श्रमण होते ही ‘श्रमण हैं,’ का दावा करते थे; अ ब्राह्मण होते ‘ब्राह्मण हैं’ का दावा करते थे । अहंत् न होते ‘अहंत् हैं’ का दावा करते थे । अत् हैं हम श्रमण, ० ब्राह्मण, ० अहंत् । यह भी ० ।

“ और फिर भन्ते ! यह ऋषिदत्त और पुराण स्थपति (= फीलवान्) मेरे ही (भोजनसे) भोजनवाले, मेरे ही (पानसे) पानवाले हैं, मैं ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता हूँ ; तो भी (वह) मेरेमें उतना सम्मान नहीं करते, जितना कि भगवान्में । पहिले एक वार भन्ते ! मैं चटाईके लिये जाता था । ऋषिदत्त और पुराण स्थपतिने खोजकर पृथु भीड़वाले आश्रम (=सराय)में चास किया । तथ भन्ते ! वह ऋषिदत्त और पुराण बहुत रात धर्म-कथामें बिता, जिय दिशामें भगवान्के होनेको सुना था, उधर शिरकर, मुझे पेरकी ओर करके लेट गये । तथ मुझे ऐसा हुआ — ‘आश्रय है जी ! अद्भुत है जी ! ! यह ऋषिदत्त, और पुराण स्थपति मेरे ही भोजनसे भोजनपाळे ० । यह आयुष्मान् उन भगवान्के शासनमें (=श्रद्धालु) हो, पहिलेसे अत्रय कोई विशेष देखने होंगे । यह भी ० ।

“ और फिर भन्ते ! भगवान्भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, भगवान्भी बौसलक- (=बौसलवासी, बौसल-गोत्र) हैं, मैं भी बौसलक हूँ । भगवान्भी अस्सी वर्षके, मैं भी अस्सी वर्षका । भन्ते ! जो भगवान्भी क्षत्रिय०, हमसेभी भन्ते ! मुझे योग्यही है, भगवान्का परम सम्मान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शिन करना । हन्त ! भन्ते ! अत् हम जायेंगे, हम बहुकृत्य बहु-चरण्य हैं ।”

“ महाराज ! जिसका तुम काल समझने हो (देना करो) ”

तब राजा प्रसेन-जित्० आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

राजा०के जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान्‌ने भिक्षुओंको कहा—

“ भिक्षुओ ! यह राजा प्रसेनजित्० धर्म चैत्योको भाषणकर, आसनसे उठकर चला गया । ; भिक्षुओ ! धर्मचैत्योको सीखो, ०धर्मचैत्योको पूरा करो, ०धर्मचैत्योको धारण करो । भिक्षुओ ! धर्म-चैत्य सार्धक और आदि(= शुद्ध) प्रत्यक्षके हैं ।’

भगवान्‌ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवान्‌के भाषणका अभिनंदन किया ।

१. अ क 'राजपूह जातेहुये रास्तेमें कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया । सुईमार स्वभाव होनेसे भोजन अच्छी तरह नहीं पचा । वह राजपूहके द्वारके बन्द होजानेपर संघ्या (= यिकाल)को वहां पहुंचा । '। नगरके बाहर (धर्म) शालामें बैठा । उसने रातके समय दस्त- (= बुझान)छाने शुरू हुये । कुछ थार वह थाहर गया । फिर वेस्ते चलनेमें असमर्थहो, उस स्त्रीके अंगमें पड़कर पड़े मोर ही मर गया । '। राजा (अजातशत्रु)ने 'विद्रुहभके निग्रहके लिये भेरी पतावर सेना जमा की '। अमात्योंने पैरोंपर पड़वर रोका .. ।’

सामगाम-सुत्त (वि. पू. ४२८) ।

ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (इस)में, सामगाम में विहार करते थे ।

उस समय निर्गठ नाथ-पुत्त (= जैन तीर्थङ्कर महावीर) अभी अभी पावामें मरे^२ थे । उनके मरने पर निर्गठ (= जैन साधु) लोग दो भाग हो, भंडन=कलह=विवाद करते, एक दूसरेको सुपरूपी शक्तिते छेदते विहार रहे थे—‘ तू इस धर्म-विनय (= धर्म)को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ ’ । ‘ तू क्या इस धर्म-विनयको जानेगा, तू मिथ्यारूढ़ है, मैं सत्यारूढ़ हूँ ’ । ‘ मेरा (कथन अर्थ-) सहित है, तेरा अ-सहित है ’ । ‘ तू पूर्व बोलने (को बात)को पीछे बोला ; पीछे बोलने (को बात)को पहिले बोला । ’ ‘ तेरा (वाद) विना-विचारका उलटा है ’ । ‘ तूने वाद रोपा, तू निषट-स्थानमें आ गया ’ । ‘ जा वादसे छुड़ने के लिये फिरता फिर ’ । ‘ यदि सरुता है तो समेट ’ । नाथ-पुत्तीय निर्गठोंमें मानो युद्ध (= वध) ही हो रहा था ।

निर्गठके श्रावक (= शिष्य) जो गृही श्रेत बन्न गरी, (थे) वह भी नाथ पुत्तीय निर्गठोंमें (ब्रह्मेही) निर्विषय = विरक्त = प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि (नाथ-पुत्तके) दुर्-आखपात (= टीकसे न कहे गये), दुष्-प्रवेदित (= टीकसे न साक्षात्कार किये गये), अनैवांगिक (= पार न लगाने वाले), अन्-उपसम-सर्वत्रनिक (= न शांति-गामी), अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= किसी बुद्धसे न जाने गये), प्रतिष्ठा (= नाँव)-रहित = भित्त-रूप, आश्रयरहित धर्म-विनयमें (थे) ।

तब^३ चुन्द समग्रुहेस पावामें वर्षावास कर, जहां सामगाम था, जहां आयुमान् आनन्द थे, वहां गया । जाकर आयुमान् आनन्दको अभिवादनरर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे चुन्द धमणोद्देशने आयुमान् आनन्दको कहा—

“ भन्ते ! निर्गठ नाथपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं । उसके मनेपर० नाथ-पुत्तीय निर्गठोंमें मानो युद्ध ही हो रहा है । ० आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (थे) । ”

ऐसा कहनेपर आयुमान् आनन्दने चुन्द धमणोद्देशको कहा—

“ आयुम चुन्द ! भगवान्के दर्शनके लिये यह यात भेंट-रूप है । आओ आयुस चुन्द ! जहां भगवान् हैं, वहां चलें । चलकर यह बात भगवान्को कहें । ” “ अच्छा भन्ते ! ” “ ”

१ म नि ३ : १ : ४ ।

२ अ क ‘ यह नात पुत्त तो बालन्दा-वासी था, वह कैसे क्यों पावामें मरा ? सत्य लभी उपाधि गृहपतिके दश गाथाओंसे भाषित बुद्ध गुणोको सुनकर, उसने गर्म खून फेंक दिया । तब अस्वस्थही उसे पाया ले गये । वह वहां मरा । ”

३ अ. क “ यह स्थविर धर्मसेनापति (= सारिपुत्र)के छोटे भाई थे । उनको उप-सम्पन्न न होनेके समय गिद्ध चुन्द समग्रुहेस कहा करते थे, स्थविर हो जानेपर भी वही कहते रहे । ”

तब आयुष्मान् आनन्द और सुन्द श्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जबर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! यह सुन्द समणुद्देश ऐसा कह रहे हैं—‘ भन्ते ! निगंठ तायपुत्त अभी अभी पावामे म्मे हँ० ।’ तब भन्ते ! सुने ऐसा होता है, भगवान्के बाद भी (कहीं) संघमें ऐसा ही विवाद मत उत्पन्न हो । वह विवाद बहुतजनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अनुसूक्तके लिये, बहुत जनोंके अनर्थके लिये, देव मनुष्योंके अहित और दुःखके लिये (होगा) ।”

“ तो क्या मानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोंका उपदेश किया, जैसे कि—(१) चार स्मृति प्रस्थान, (२) चार सम्यक् प्रवचन, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पांच इन्द्रियाँ, (५) पांच बल, (६) सात योध्यंग, (७) आर्य आष्टांगिक मार्ग । आनन्द ! क्या इन धर्मोंमें दो भिक्षुओंका भी अनेक मत (दीखता) है ?”

“ भन्ते ! भगवान्ने जो यह धर्म साक्षात्कारका उपदेश किये हैं, जैसे कि—(१) चार स्मृति-प्रस्थान० । इन धर्मोंमें भन्ते ! मैं दो भिक्षुओंका भी अनेक मत नहीं देखता । लेकिन भन्ते ! जो पुत्रल भगवान्के आश्रयसे विहरते हैं, वह भगवान्के न रहनेके बाद, संघमें आजीव (=जीविका)के विषयमें, प्रातिमोक्ष (= भिक्षु नियम)के विषयमें विवाद पैदा कर सकते हैं, वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुखके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ = अहितके लिये, देव-मनुष्योंके दुःखके लिये होगा ।”

“ आनन्द ! जो यह आजीवके विषयमें या प्रातिमोक्षके विषयमें विवाद है, वह अल्प-मात्रक (=छोटा) है । मार्ग या प्रतिपदके विषयमें यदि संघमें विवाद उत्पन्न हो, वह विवाद अहितके लिये० । आनन्द ! यह छः विवादके मूल हैं । कौनसे छः ? आनन्द ! यहाँ भिक्षु (१) क्रोधी, पाण्डेई (= उपनाही) होता है । जो भिक्षु आनन्द ! क्रोधी उपनाही होता है, वह शास्ता (=गुरु)में गौरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्ममें भी०, संघमें भी०, शिक्षा (= भिक्षु-नियम)में त्रुटि कलेशाला होता है । जो भिक्षु आनन्द ! शास्तामें० गौरव-रहित०, शिक्षामें त्रुटि करनेवाला होता है, वही संघमें विवाद पैदा करता है । वह विवाद बहुतजनोंके अहितके लिये० होता है । इसलिये आनन्द ! इस प्रकारके विवाद-मूलको यदि तुम अपनेमें या दूसरोंमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना । यदि देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलको, भविष्यमें न होने देनेके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होगी । (२) और फिर आनन्द ! भिक्षु, मर्षी, पलासी होता है, जो भिक्षु आनन्द ! मर्षी० । (३) ईर्ष्यालु, मत्सरी० । (४) शठ, भाषावी० । (५) तापेच्छ (= बड़-नीपत), मिथ्या-दृष्टि० । (६) दृष्टि-परामर्षी, आधार-ग्राही० । आनन्द ! यदि अपनेमें या दूसरोंमें इस प्रकारके विवाद-मूलको देखना, वहाँ आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना, इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्तिके लिये उपाय करना ; इस प्रकार इस पापी (=दुष्ट) विवाद-मूलका प्रहाण (= विनाश) होता है ; इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होती है । आनन्द ! यह छः विवाद मूल हैं ।

“आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं । कौनसे चार ? १ (१) विवाद-अधिकरण, (२) अनुवाद-अधिकरण, (३) आपत्ति-अधिकरण, (४) कृत्य-अधिकरण ।

“ आनन्द ! यह सात अधिकरण-शमय हैं, जिन्हें तब तत्र (=समय २ पर) उत्पन्न हुये अधिकरणां ० (शगड़ां)के शमय = उपशम (=शांति)के लिये देना चाहिये, (१) संमुख-विनय देना चाहिये, (२) स्पृति-विनय ०, (३) अ-मूढ-विनय ० । (४) प्रति-ज्ञात कण, (५) यद्भूयसिक, (६) तत्पापीयसिक, (७) तिणप्रत्यारक । ”

“ आनन्द ! संमुख विनय कैसे होता है ? ” आनन्द ! भिक्षु विवाद करते हैं, धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय । आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म (रूपी) रस्सीका (ज्ञानसे) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वैसे उस अधिकरण (=शगड़े)को शांत करना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता है, इस प्रकार संमुख-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शमन होता है ।

“ आनन्द ! यद्भूयसिक कैसे होता है ? आनन्द ! यदि वह भिक्षु उस अधिकरणको उस आवास (= मठ)में शांत न कर सकें । तो आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंको, जिस आवास में अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये । वहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म नेत्री (=धर्म रूपी रस्सी)का समनुमार्जन (=परीक्षण) करना चाहिये । धर्म-नेत्रीका समनुमार्जनकर ० ।

१. सुल्लवग ४ (समय खंडक) “ क्या है विवाद-अधिकरण ? भिक्षु विवाद करते हैं— धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय, तथागतता भाषित है या अभाषित ; तथागतने ऐसा आचरण किया, या नहीं, तथागतने प्रहस किया, या नहीं; आपत्ति है या अनापत्ति (अ-दोष), छु आपत्ति है या गुरु आपत्ति, स अग्रोप (=बाकी रबका) आपत्ति है या अन्-अग्रोप आपत्ति; दुट्ठुल आपत्ति है, या अदुट्ठुल आपत्ति । जो वहाँ भंडन = बलह = विग्रह = विवाद, नानावाद, अन्यथावाद है— यही विवादाधिकरण कहा जाता है । क्या है अनुवाद-अधिकरण ? भिक्षु भिक्षुको शील-विपत्ति (=शीलसंबंधी दोष) से, या आचार-विपत्तिसे, या दृष्टि (=सिद्धांत)-विपत्तिसे या आजीव-विपत्तिसे, अनुवाद (=दोषारोप) करते हैं । अनुवाद = अनु-वदना = अनुक्षणना । क्या है आपत्ति अधिकरण ? पांच आपत्ति-स्कंध (=दोष समुदाय), या सात आपत्तिस्कंध आपत्ति-अधिकरण कहलाते हैं । क्या है कृत्य-अधिकरण ? जो संघका कृत्यकरणीय (है, जैसे) (संघका) अवलोकन-कर्म, ज्ञप्ति (=संघको सूचना)-कर्म, ज्ञप्ति-द्वितीयकर्म, ज्ञप्ति-चतुर्थकर्म, यह कृत्याधि करण कहा जाता है । २. सुल्लवग ४—

“ अनुज्ञा करता हूँ भिक्षुओ ! इस प्रकारके अधिकरणका यद्भूयसिकसे उपशमन करना पांच अङ्को (=गुणों)से युक्त भिक्षुको शलाका (=बोटकी शलाका जो टिकटकी जगह व्यवहार होती थी)-ग्रहापक (=शलाका घांटनेवाला) मानना चाहिये—(१) जो अपने रुधिके रास्ते न जाये, (२) न द्वेपके रास्ते जाये, (३) न मोहके रास्ते जाय, (४) न भयके रास्ते जाय (५) न (पहिलेसे) परुड़े रास्ते जाय । ” यद्भूयसिक क्या है ? (यह) जो बहुमतके अनुसार (=यद्भूयसिक) कर्मका करना, (कर्मका) स्वीकार करना इस प्रकार शगड़ा शांत होजाय, फिर (वादी) उसका उच्छेदन (=अमान्य) करे

“कैसे आनन्द ! स्मृति-विनय होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षुपर पाराजिका वा पाराजिका-समान (= सामन्तक) आपत्ति (= दोष) का आरोप करते हैं—‘स्मरण करो आबुस ! तुम पाराजिका वा पाराजिका समान, ऐसा बड़ी (= गुरुक) आपत्तिते आपन्न हुये, वह ऐसा उत्तर देता है—आबुस ! मुझे याद (= स्मृति) नहीं कि मैं ऐसी गुरुक-आपत्तिते आपन्न हूँ । उस भिक्षुको आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! स्मृति-विनय होता है । इस स्मृति विनयसे भी किन्हीं किन्हीं शगड़ोका नियन्त्रण होता है ।

‘आनन्द ! अमूढ-विनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षुपर गुरुक-आपत्तिका आरोप करता है ! वह ऐसा उत्तर देता है—‘आबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं आपत्तिते आपन्न हूँ । तब वह छोड़ते हुयेको लपेटता है—‘तो आयुष्मान् ! अच्छी तरह यूँसे, क्या तुम स्मरण करते हो, कि तुम ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिते आपन्न हुये ?’ वह ऐसा उत्तर देये—‘मे आबुस ! पागल होगया था, मति-भ्रम (होगया था), उन्मत्तहो मैंने बहुतसा भ्रमण-विस्मृ आचरण किया, भाषण किया, मुझे वह स्मरण नहीं होता । मूढ (= बेहोश) हो, मैंने वह किया । उस भिक्षुको आनन्द ! अमूढ-विनय देना चाहिये । इस अमूढ-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं शगड़ोका नियन्त्रण होता है ।

“आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण कसे होता है ? आनन्द ! भिक्षु आरोप करनेपर वा आरोप न करने पर भी आपत्ति (= दोष)को स्मरण करता है, खलता है, स्पष्ट करता है ।

तो उसे उत्कोटन-प्रायश्चित्त (करना होगा) ; छन्द-दायक (= बोट, मतदाता) यदि असतोष प्रकट करे (= स्वीयति), तो स्वीयनक-प्रायश्चित्त ।’ । अनुज्ञा करता हूँ, भिक्षुओ ! “तीन प्रकार के शलाका ग्रहण (= Voting) को, (१) गूढक, (२) स-वर्ण-जल्पक, और (३) विवृतक । भिक्षुओ ! गूढ शलाका ग्राह कैसे होता है ? उस शलाका-ग्रहापक भिक्षुको शलाकायें रङ्गीन, वेरङ्गीन, बनाकर एक एक भिक्षुके पास जाकर यह कहना चाहिये—‘ यह ऐसे पक्षवाले की शलाका है, यह ऐसे पक्षकी ०, जिसे चाहो ले लो । ’ (शलाकायें) ग्रहण कर लेनेपर, बोलना चाहिये—‘ किसीको मत दिखलाओ । ’ यदि जाने कि अधर्म-वादी (= उलटा लेनेवाले) अधिक है, तो दुर्ग्रह (= ठीकसे न ग्रहण) है, (सोच) लौटा लेना चाहिये ; यदि जाने कि धर्म-वादी अधिक है, तो सुग्रह (= ठीकसे ग्रहण) है, बोलना चाहिये । इस प्रकार भिक्षुओ ! गूढक शलाका-ग्राह होता है । कैसे भिक्षुओ ! स-वर्ण जल्पक, शलाका-ग्राह होता है ? शलाका-ग्रहापक भिक्षुको एक एक भिक्षुके कानके पास कहना चाहिये—‘ यह ऐसे पक्षकी शलाका है, यह ऐसे पक्षकी शलाका है, जिसे चाहो ले लो । ’ ग्रहण करनेपर बोलना चाहिये—‘ किसीको मत बतलाओ । ’ यदि जाने कि अधर्म-वादी (= उलटालेनेवाले) अधिक हैं तो ‘ दुर्ग्रह है ’ (सोच, शलाका) लौटा लेनी चाहिये ० । भिक्षुओ ! विवृतक शलाका-ग्राह कैसे होता है ? यदि जाने धर्म-वादी बहुत हैं, तो विश्वास-पूर्वक विवृत (= चुकी) (शलाका) ग्रहण करानी चाहिये ।

१. अ. क. “ यहाँ पाराजिका-आपत्ति-स्वन्ध, संपादिनेप०, स्मृत-अत्यय ०, प्रतिदेशनीय ०, दुष्प्रत ०, दुर्मापित आपत्ति-स्वन्ध, इनमें पूर्व-पूर्ववालेके पीछे वाले” सामन्त होते हैं । ”

उस भिक्षुको (अपनेसे) बृद्धतर भिक्षुके पास जाकर, चीवरको एक (थायें) कंधेपर करके, पाद-
वन्दनाकर, उकड़ू बैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये—'भन्ते ! मैं इस नामकी आपत्तिसे आपन्न
हुआ हूँ, उसकी मैं प्रतिदेशना (= निवेदन) करता हूँ । वह (दूसरा भिक्षु) ऐसा कहे—
'देखते हो (उस द्रोपको) ?, 'देम्ता हूँ' । 'आगेसे (इन्द्रिय-) रक्षा करना' । 'रक्षा करूँगा' ।
इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात काण (= स्वीकार = Confession) होता है । ० ।

“ आनन्द ! तत्सपापीयसिका (= तत्स पापीयसिका) कैसे होती है ? यहाँ आनन्द !
भिक्षु भिक्षुको ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आतोष करने हैं—'आयुन्मान् स्मरणको ० तुम ऐसी
गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देता है—'आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं ०
ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ ।' उसको छोड़ते हुयेको वह लपेटता है—'आयुन्मान् अच्छी
तरह वृझो—क्या तुम्ह स्मरणहै, कि तुम ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्नहुये ?' वह ऐसा उत्तर
देवे—'आवुस ! मैं स्मरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ । स्मरण करता हूँ
आवुस ! कि मैं इसप्रकारकी छोटी (= अल्पमात्रक) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।' खोलते हुये उसको
वह फिर लपेटता है—'आयुन्मान् अच्छीतरह वृझो ० ?' वह ऐसा उत्तर दे—'आवुस ! मैं इसप्रकार
की (= अमुरु) छोटी आपत्ति आपन्न हुआ, बिना पूछेही स्वीकार करता हूँ; तो क्या मैं
० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्नहो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा ?' वह ऐसा कहता है—'आवुस !
तुम इस छोटी आपत्तिको भी बिनापूछे नहीं स्वीकार करने, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक आपत्ति
आपन्नहो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुन्मान् ! अच्छीतरह वृझो ० । वह यदि बोले—'आवुस !
स्मरण करता हूँ, मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दम (= सद्गता) से, रव (= प्रमाद)
से मैंने यह कहा—'मैं स्मरण नहीं करता, कि मैं ० ऐसी' । इस प्रकार आनन्द !
'तत्सपापीयसिका' (= उसकी औरभी कटी आपत्ति) होती है । ऐसमी यहाँ किन्हीं किन्हीं
अधिकरणोंका निवटारा होता है ।

“आनन्द ! 'तिण-वत्थारक' कैसे होता है । आनन्द ! यहाँ भंडन = कण्ड = विवादसे
युक्तहो विदरते(समय), भिक्षु बहुतसे श्रमण-विरुद्ध आचरण, भाषण, किये होने हैं । उन सभी
भिक्षुकोको एकराय हो एकत्रित होना चाहिये । एकरहो एक पक्षबान्नेंसे चतुर भिक्षुको आमन
से उरकर चीवरको एक कंधेपर कर हाथजोड़ संघको ज्ञापित करन चाहिये—

(२) और फिर आनन्द ! ०मैत्रीभाव-युक्त वाचिक कर्म० । (३)० मैत्रीभावयुक्त मानसकर्म० ।
 (४) और फिर आनन्द ! जो कुछ भिक्षुको धार्मिक लाभ, धर्मसे लब्ध होते हैं, अन्तमें पात्र चुपड़ने मात्र भी ; जैसे लाभोको बिना बाँटे उपभोग न करने वाला हो, शीलवान् स ब्रह्मचारियोंके साथ सह-भोगी हो, यह भी धर्म० । (५) और फिर आनन्द ! जो यह शील (=आचार) कि अखंड =अ-छिन्न, अ-शक्य =अ कल्प, सेवनीय, पडितोसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-सहायक है, उसे शीलमें शील-धमन-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी समस्तचारियोंके साथ विहार करता हो, यह भी धर्म० । (६) और फिर आनन्द ! जो यह दृष्टि (= सिद्धान्त), आर्य है, नैर्घाणिक = उसके (अनुसार) करनेवालेको दु.स-क्षयको लेजाती है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-धमन भाव (= विचारोंके धमन-पन) से युक्त हो; गुप्तभी, और प्रकटभी समस्तचारियोंके साथ विहार करता हो ; यह भी धर्म० । आनन्द ! यह छ धर्म साराणीय० हैं ।

भगवान्ने यह कहा ; संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

संगीति-परियाय-सुत्त (वि. पू. ४२८) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय पांच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ भगवान् मछ (देव)में चारिका करते, जहां पावा नामक मल्लोंका नगर है, वहां पहुँचे । वहां पावामें भगवान् सुन्द कर्म्मार् पुत्रके आश्रयनमें विहार करते थे ।

उस समय पावा-वासी मल्लोंका ऊँचा, नया, संस्थागार (= प्रजातंत्र-परिपद्-भवन) अभी ही बना था ; (जहां अभी) किसी धमण या ब्राह्मण या किसी मनुष्यने वास नहीं किया था । पावा-वासी मल्लोंने सुना—‘भगवान्० मल्लमें चारिका करते पावामें पहुँचे हैं, और पावामें चुंद कर्म्मार् (= सोनार)-पुत्रके आश्रयनमें विहार करते हैं ।’ तब पावावासी मछ जहां भगवान् थे, वहां पहुँचे । पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे पावावासी मल्लोंने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! यहां पावा-वासी मल्लोंका ऊँचा (= उच्चमत्क) नया संस्थागार, किसी भी धमण, या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न बना, अभी ही बना है । भन्ते ! भगवान् उसको प्रथम परिभोग करें । भगवान्के पहिले परिभोग का लेनेपर, पीछे पावा वासी मछ परिभोग करेगी, वह पावा-वासी मल्लोंके लिये दीर्घरात्र (= चिरकाल)तक हित सुखके लिये होगा । ”

भगवान्ने मौन रह स्वीकार किया ।

तब पावाके मछ भगवान्की स्वीकृति जानकर, आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादन-कर प्रदक्षिणाकर, जहां संस्थागार था, वहां गये । जाकर संस्थागारमें सब ओर फर्न बिठा, आसनोंको स्थापितकर, पानीके मटके रख, तेलके दीपक आरोपित कर, जहां भगवान् थे, वहां गये ; जाकर भगवान्को अभिवादनकर० एक ओर खड़े हो—

“ भन्ते ! संस्थागार सब ओर बिठा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं, पानीके मटके रखे हुये हैं, तेल प्रदीप रखे हुये हैं । भन्ते ! अथ भगवान् जिसका काल समझें (देया करें) । ”

तब भगवान् पहिनपर पात्र-धीवर ले भिक्षु-संघके साथ जहां संस्थागार था, वहां गये । जाकर पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर मुँहकर, बीचके खम्भेके आश्रयसे बैठे । भिक्षु-संघ भी पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेशकर पूर्वकी ओर मुँहकर, पच्छिमकी भीतके सहारे भगवान्को आगे कर घेरा । पावा-वासी मल्लभी पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेशकर पच्छिम की ओर मुँहकर, पूर्वकी भीतके सहारे भगवान्को सामने करके बैठे । तब भगवान्ने पावा-वासी मल्लोंको बहुत राततक धार्मिक कथासे संदर्शित = समादपित, समुत्तेजित, संप्रदास्तित कर विसर्जित किया—

“ वाशिष्ठो ! रात तुम्हारी बीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (बैसा करो) । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” “ पावा-पासी मल्ल आसनते उठ भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चले गये । ”

तब मल्लोंके जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्ने शांत (= तूष्णीभूत) भिक्षु-संघको देख, आयुष्मान् सारिपुत्रको आमंत्रित किया—

“ सारिपुत्र ! भिक्षु-संघ स्थान-मृद-रहित है, सारिपुत्र ! भिक्षुओंको धर्म-कथा बहो; मेरी पीठ अगिया रही है । सो मैं लम्बा पहुँगा । ”

आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्को ‘ अच्छा भन्ते ! ’ कह उत्तर दिया । तब भगवान्ने चौपत्ती संघाटी बिठवा, दाहिनी करवटके बल, पैरपर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्मने साथ, उत्थान-संज्ञा मननं कर, सिंह-शय्या लगाई । उस समय निर्गठ नाट-पुत्र अभी अभी पावामें काल किये थे । उनके काल करनेसे निर्गठ फूटकर दो भाग हो, भंडन = कलह = विवादमें पड़, एक दूसरेको मुख (रूपी) शक्तिसे चीरते हुये विहर रहे थे० । मानो १ नाट-पुत्रिय निर्गठोंमें एक युद्ध (= वध) हो चल रहा था । जो भी निर्गठ नाटपुत्रके श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ धारकथे० ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ आहुसो ! निर्गठ नाट-पुत्रने पावामें अभी अभी काल किया है । उनके काल करनेसे ० निर्गठ फूटकर दो भागमें हो, भंडन = कलह = विवाद करने, एक दूसरेको मुख शक्तिसे छेड़ते विहर रहे हैं— ‘ तू इस धर्म-विनयको नहीं जानता० ’ । निर्गठ नाटपुत्रके जो श्वेतवस्त्रधारी गृही श्रायक हैं, यह भी नाटपुत्रिय निर्गठोंमें (बैसैही) निर्विण्ण = विरक्त = प्रति-वाण रूप हैं, जैसेकि वह (नाटपुत्रके) दुराख्यात, पुत्रप्रवेदित, अ-नैर्गणिक, अन्-उपशम-संवर्तनिक, अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदिन, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें । किंतु आहुसो ! हमारे भगवान्का यह धर्म सु आख्यात (= ठीकसे कहा गया), सु-प्रवेदित (= ठीकसे साक्षात्कार किया गया), नैर्गणिक (= दुःखसे पार करने वाला), उपशम-संवर्तनिक (= शांति-प्रापक), सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= बुद्धद्वारा जाना गया), है । तहां समको ही अ-विरुद्ध वचन वाला होना चाहिये । विवाद नहीं काना चाहिये, जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अश्वनिक = (चिर-स्थायी) हो, और वह बहुजन सुखार्थ, लोकके अनुकम्पाके लिये, देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये हो । आहुसो ! कैसे हमारे भगवान्का धर्म० देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये होगा ? आहुसो ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धने ‘ एक’ धर्म ठीकसे बत-लाया है । उसमें समको ही अविरोध-वचनवाला होना चाहिये, विवाद न करना चाहिये; जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य अश्वनिक = चिरस्थायी हो० । कौनना एक धर्म ? सम प्राणी आहार पर स्थित (= निर्भर) हैं । आहुसो ! उन भगवान्ने० यह एक धर्म यथार्थ बतलाया । इसमें सयको ही० ।

१ अ क “ क्यों अगियाती थी ? भगवान्के छः वर्षतक महा तपस्या करते वक्त शरीरकी बड़ा दुःख हुआ । तब पीछे बुदापमें उन्हें पीठमें वात-रोम) उत्पन्न हुआ । ” २ पृष्ठ ४८१ ।

“ आधुसो ! उन भगवान् ० ने 'दो' धर्म यथार्थ कहे हैं । ० । कौनसे दो ? नाम और रूप । अविद्या और भव (= आवागमनकी) -वृष्णा । भव (= नित्यता-) दृष्टि और विभव (= उच्छेद-) दृष्टि । अद्विकता (= लज्जारहितता), और अनू अवत्राप्य (= मयारहितता) । द्वी (= लजा) और अवत्रपा (= मय) । दुर्वचनता और पाप (= दुष्टकी)-मिश्रता । सुवचनता और कल्याण (= सु) मिश्रता । आपत्ति (= दोष) -कुशलता (= चतुराई), और आपत्ति-व्युत्थान (= उटना) -कुशलता । समापत्ति (= ध्यान) कुशलता, और समापत्ति-व्युत्थान-कुशलता । १ धातु-कुशलता, और २ मनसिकार-कुशलता । ३ भायतन-कुशलता, और ४ प्रतीत्य-समुत्पाद् कुशलता । स्थान (= कारण) -कुशलता, और अ स्थान-कुशलता । आर्जव (= नीपापन) और मार्दव (= कोमलता) । शांति (= क्षमा) और सौरत्य (= आपार-युक्तता) । सात्त्विक्य (= मधुर वचनता) और प्रवि-संस्तार (= वस्तु या धर्मका छिद्र-पिधान) । अविहिंसा (= अहिंसा) और शौचेय (= मैत्रीभावना) । सुपित-स्मृतिता (= स्मृति-लोप) और अ-संप्रजन्य (= अविद्या) । स्मृति और संप्रजन्य (= ज्ञान, विद्या) । इन्द्रिय-भगुस-द्वारता (= अ-जितेंद्रियता), और भोजनमें-अ-मात्रज्ञता (भोजनमें अपने लिये मात्रा न जानना) । इन्द्रिय गुस-द्वारता और भोजन-मात्रज्ञता । प्रतिसंख्यान (= अर्कपन ज्ञान) -बल और भावना-बल । स्मृति-बल और समाधि-बल । शमथ (= समाधि) और विपश्यना (= प्रज्ञा) । शमथ निमित्त और विपश्यता-निमित्त । प्रग्रह (= चित्त-निग्रह) और अ-विक्षेप । शील विपत्ति (= आचार-दोष), और दृष्टि-विपत्ति (= सिद्धांत-दोष) । शील-सम्पदा (= आचारकी संपूर्णता) और दृष्टि-संपदा । शील-विशुद्धि (= कायिक वाचिक अदुराचार), और दृष्टि-विशुद्धि (सत्यके अनुसार ज्ञान) । दृष्टि-विशुद्धि कहते हैं सम्यक्दृष्टि के निरंतर अभ्यास (= प्रधान) को । सपेग कहते हैं संवेजनीय (= उद्देगकरनेवाले) स्थानोंमें संविद्धि (-चित्तता) का कारण-पूर्वक निरंतर अभ्यास । कुशल (= उत्तम) धर्मोंमें अ-सत्प्रतिता, और प्रधान (= निरंतर अभ्यास) में अ-प्रतिबानिता (= निराहसता) । विद्या (= तीन विद्याओं) से विमुक्ति (= आसक्तोंसे चित्तकी विमुक्ति), और निर्वाण, । आधुसो ! उन भगवान् ० ने इन दो (= जोड़े) धर्मोंको ठीकसे कहा है ० ।

“ आधुसो ! उन भगवान् ० ने यह तीन धर्म यथार्थ ही कहे हैं ० । ”

कौन से तीन ? तीन अकुशल-मूल (= बुराईयोंकी जड़) हैं । कौन से

तीन ० ? लोम अकुशल-मूल द्वेष अकुशल-मूल, मोह अकुशल-मूल ।

तीन कुशल-मूल हैं—अलोम ०, अ-द्वेष ० और अ-मोह-अकुशलमूल ।

तीन दुश्चरित हैं—काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित और मन दुश्चरित ।

तीन सुचरित हैं—काय-सुचरित, वचन-सुचरित, और मन-सुचरित ।

तीन अकुशल (= बुरे) वितर्क—काम वितर्क, व्यापाद (= द्रोह) ० विहिंसा ० ।

१ अ क ' धातु अद्वारह हैं ' चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म, चक्षुर्विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनो विज्ञान ।” २. ' उन धातुओंकी प्रज्ञासे जाननेकी निपुणता । ३ आयतन बारह हैं, चक्षु श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गंध रस स्पर्श, धर्म ।' ४ देखो शृष्ट १२८ ।

- तीन कुशल (= अच्छे)-वितर्क—नेकखम्म (= निःकामता) ०, अ व्यापाद ०, अ-विहिंसा ० ।
 तीन अकुशल संकल्प (= वितर्क) —काम ०, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।
 तीन कुशल मन्त्रप—नेकखम्म ०, अव्यापाद ० अविहिंसा ० ।
 तीन अकुशल मन्त्रप—काम ०, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।
 तीन कुशल सजायें—नेकखम्म ०, अव्यापाद ० अ विहिंसा ० ।
 तीन अकुशल धातु (= तर्क वितर्क) —काम ०, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।
 तीन कुशल धातु—निःकामता ०, अव्यापाद ०, अ विहिंसा ० ।
 दूसरे भी तीन धातु (= लोक) —कामधातु, रूप धातु अ रूप धातु ।
 दूसरे भी तीन धातु (= चित्त) —हीन धातु, मध्यम धातु, प्रणीत धातु ।
 तीन तृष्णायें—काम ०, भव (= आवागमन) ०, विभय ० ।
 दूसरे भी तीन तृष्णायें—काम ०, रूप ०, अ रूप ० ।
 दूसरे भी तीन तृष्णायें—रूप ०, अरूप ०, निरोध ० ।
 तीन सयोजन (= वधन) —सत्काय-दृष्टि, विचिक्रित्सा (= मर्दा), शीघ्रत परामर्श ।
 तीन आश्रय (= प्रित्तमल) —काम ०, भय ०, अविद्या ० ।
 तीन भव (= आवागमन) —काम (धातुमें) ०, रूप ०, अरूप ० ।
 तीन पुण्यायें (= राग) —काम ०, भय ०, ब्रह्मचर्य ० ।
 तीन विध (= प्रकार) —मे सर्वोत्तम हूँ मे समान हूँ, य हीन हूँ ।
 तीन अध्व (= काल) —अतीत (= भूत) ०, अनागत (= भविष्य) ०, प्रत्युत्पन्न
 (= वर्तमान) ० ।
 तीन अन्त—सत्काय ०, सत्काय समुदय (= उत्पत्ति) ०, सत्काय निरोध ० ।
 तीन वेदनाय (= अनुभव) —सुखा ०, दुःखा ०, अदुःख अमुखा ० ।
 तीन दुःखता—दुःख दुःखा, सत्कार ०, विपरिणाम ० ।
 तीन राशिया—मिथ्यात्व नियत ०, सम्यक्त्व-नियत, अ नियत ० ।
 तीन काक्षाय—अतीतकालको लेकर कांक्षा = विचिक्रित्सा काता है, नहीं छुटता, नहीं प्रसन्न
 होता है । अनागत कालकोलेकर ० । अत्र प्रत्युत्पन्न कालको ० ।
 तीन तथागतके अरक्षणाय—आहुसो । तथागतका कायित आचरण परिशुद्ध है, तथागतको काय
 दुष्प्रति नहीं है । जिसको कि तथागत आरक्षा (= गोपन) करे—' मन दृमता काई
 इसे जानले ' । आहुसो ! तथागतका वाचिक आचार परिशुद्ध है ० । ० तथागतका
 मानसिक आचार परिशुद्ध है ० ।
 तीन किंचन (= प्रतिवध) —राग ०, भेद ०, मोह ० ।
 तीन अग्निर्था—राग ०, द्वेष ०, मोह ० ।
 और भी तीन अग्निर्था—आहवनीय ०, गार्हपत्य ०, दक्षिण ० ।
 तीन प्रकारसे रूपाका मन्त्र—सनिदर्शन (= स्व विज्ञान संहितदर्शन) अ प्रतिघ (= अ-
 पीडाकर) रूप, अ निदर्शन सप्रतिघ ०, अ निदर्शन अप्रतिघ ० ।
 तीन संस्कार—पुण्य अभिसंस्कार, अ पुण्य अभिसंस्कार, आनिम्य (= आनेत्र) अभिसंस्कार ।

- तीन पुत्रल (= पुरप) — शैश्य (= अमुक्त)०, अ-शैश्य (= मुक्त)०, न-शैश्य-न-अ-शैश्य० ।
 तीन स्थविर (= वृद्ध) — जाति (= जन्मसे) ०, धर्म ०, मम्मति-स्थविर ।
 तीन पुण्य-क्रियावस्तु — दानमय-पुण्यक्रियावस्तु, शीलमय ०, भावनामय ० ।
 तीन दोषारोप (= चोदना)-वस्तु — देवे (दोष)से, सुने (दोष)से, शका क्रिये (दोष)से ।
 तीन काम (= भोगोकी) -उपपत्ति (= उत्पत्ति, प्राप्ति) — आबुसो ! कुठ प्राणी मौजूदा कामउपपत्तिवाले हैं; वह मौजूद कामोके वरावर्ती होते हैं, जैसेकि मनुष्य, कुठ देवता, और कुठ विनिपातिक (= अधमयोनिवाले); यह प्रथम काम-उपपत्ति है । आबुसो ! कुठ प्राणी निर्मितकाम हैं, वह (स्वयं अपनेलिये) निर्माणकर कामोके वरावर्ती होते हैं; जैसे कि निर्माण-रति-देव लोग; यह दूसरी काम उपपत्ति है । आबुसो ! कुठ प्राणी पर-निर्मित-काम हैं, वह दूसरोके निर्मितकामोके वरा-वर्ती होते हैं; जैसेकि पर-निर्मित-वरावर्ती देवलोग । यह तीसरी काम-उपपत्ति है ।
 तीन सुग-उपपत्तिय — आबुसो ! कुठ प्राणी सुग उत्पन्न कर सुख-पूर्वक विहस्ते हैं; जैसेकि ब्रह्म-कायिक देव लोग । यह प्रथम सुख-उपपत्ति है । आबुसो ! कुठप्राणी छहसे अभिपण्ण = परिपण्ण = परिपूर्ण = परिष्कृत है । वह कभी कभी उदान (= चित्तोल्लामसे निकला वाक्य) कहते हैं — 'अहो सुग ! अहो सुख !!' जैसेकि आमात्वर देव० । आबुसो ! कुठ प्राणी सुखने० परिपूर्ण०, हैं, यह उत्तम (हृद्यमें) रंतुष्ट हो त्तिसुखने अनुभव करते हैं, जैसे शुभ-कृष्ण देव लोग । यह तीसरी सुख-उपपत्ति है ।
 तीन प्रज्ञायें — शैश्य (= अमुक्त-पुरपरी)-प्रज्ञा, अ-शैश्य०, न-शैश्य-न-अ-शैश्य-प्रज्ञा ।
 और भी तीन प्रज्ञायें — चिन्ता-मयी प्रज्ञा, धृतमयी०, भावनामयी० ।
 तीन आशुघ — श्रुत (= पदा)०, प्रविनेक (= चिनेक)०; प्रज्ञाविनेक० ।
 तीन इन्द्रियां — अन्-आज्ञातं-आज्ञाम्यामि (= नजानेको जानूगा)-इन्द्रिय, आज्ञा०, आज्ञा-तावी (= अर्हत्-ज्ञान)० ।
 तीन चक्षु (= नेत्र) — मांसचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रज्ञाचक्षु ।
 तीन शिक्षायें — अधिगोल (= शीलनिपयक) -शिक्षा, वाचि-चित्त (= चित्तविपयक)०, अधि-प्रज्ञ (= प्रज्ञाविपयक)० ।
 तीन भावनायें — काय-भावना, चित्त-भावना, प्रज्ञा-भावना ।
 तीन अनुत्तरीय (= उत्तम, श्रेष्ठ) — उत्तम (= उपश्रयना, साक्षात्कार)-अनुत्तरीय, प्रतिपद् (= मार्ग)०, विमुक्ति (= अर्हत्त्व, निशोग) अनुत्तरीय ।
 तीन समाधि — स-वितर्क-मविचार-समाधि, अत्रितर्क-विचार-मात्र-समाधि, अवितर्क-अविचार-समाधि ।
 और भी तीन समाधि — शून्यता-ममाधि, अ-निमित्त०, अ-प्रगिहित-समाधि ।
 तीन शौचेय (= पवित्रता) — शाय०, वाक्०, मन-शौचेय ।
 तीन मौनेय (= मौन) — काय०, वाक्०, मन-मौनेय ।
 तीन कौरालय — आय०, अपाय (= विनाश)०, उपाय-कौरालय ।
 तीन मद — आरोग्य-मद, यौवन-मद, जाति-मद ।

तीन आधिपत्य (स्वामित्व) — आत्माधिपत्य, लोक०, धर्म० ।

तीन कथावस्तु (= कथा विषय) — अतीत कालकोले कथा कहे, 'अतीतकाल ऐसा था' ।

अनागत कालको ले कथा कहे — 'अनागतकाल ऐसा होगा' । अथके प्रत्युत्पन्नकाल काले कथा कहे — 'इस समय प्रत्युत्पन्न काल ऐसा है' ।

तीन विद्या — पूर्व-निवास अनुस्मृतिज्ञान-विद्या (= पूर्वजन्म-स्मरण), प्राणियोंके श्रुति (= मृत्यु) -उत्पाद (= जन्म)का ज्ञान०, आस्रणोंके क्षयका ज्ञान० ।

तीन विहार — दिव्य-विहार, मल-विहार, आर्य-विहार ।

तीन प्रातिहार्य (= चमत्कार) - ऋद्धि०, आदेशना०, अनुशासनी प्रातिहार्य । यह आहुसो ! उन भगवान्० ।

"आहुसो ! उन भगवान्० ने (यह) चार धर्म यथार्थ कहे हैं० । कौनसे चार ?

चार^१ स्मृति प्रस्थान — आहुसो ! भिक्षु कायामें० कायानुपनयी विहरता है । वेदनाओंमें० । लोकमें० । धर्ममें० धर्मानुपनयी० ।

चार सम्यक् प्रधान — भिक्षु अनुत्पन्न पापक (= बुरे) = अकुशल धर्मोंकी अनुत्पत्तिके लिये रुचि उत्पन्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, चित्तको निग्रह = प्रधान काता है । (२) उत्पन्न पापक = अकुशल धर्मोंके विनाशके लिये० । अनुत्पन्न कुशल धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये० । उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति, अविनाश, वृद्धि विपुलता, भावनासे पूति करनेके लिये० ।

चार ऋद्धिपाद — आहुसो ! भिक्षु (१) छन्द (= रुचिसे उत्पन्न) - समाधि (के) प्रधान संस्कार से युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । (२) चित्त-समाधि प्रधान संस्कारसे० । (३) वीर्य (= प्रयत्न) समाधि-प्रधान संस्कार० । (४) विमर्श-समाधि प्रधान संस्कार० ।

चार ध्यान — आहुसो ! भिक्षु (१) प्रथमध्यानको प्राप्तहो विहरता है । (२) द्वितीय ध्यान० । (३) तृतीय ध्यान० । (४) चतुर्थ-ध्यान० ।

चार समाधि भावना — (१) आहुसो ! (ऐसी) समाधि भावना है, जो भावित होनेपर वृद्धि-प्राप्त होनेपर, इसी जन्ममें सुख-विहारके लिये होती है । (२) आहुसो ! (ऐसी) समाधि भावना है, जो भावित होनेपर, वृद्धि-प्राप्त होनेपर, ज्ञान-दर्शन (= साक्षात्कार)के लाभके लिये होती है । (३) आहुसो ! स्मृति, सम्प्रजन्यक लिये होती है । (४) आस्रणोंके क्षयके लिये होती है । आहुसो ! कौनसी समाधि भावना है, जो भावित होनेपर, बहुली-कृत (= वृद्धि प्राप्त) होनेपर इसी जन्ममें सुख विहारके लिये होती है ? आहुसो ! भिक्षु प्रथम ध्यान०, द्वितीय ध्यान०, तृतीय ध्यान०, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आहुसो ! वह समाधि भावना भावित होनेपर० । आहुसो ! कौनसी जो भावित होनेपर० ज्ञान दर्शनके लाभके लिये होती है ? आहुसो ! भिक्षु आलोक (= प्रकाश) - सज्ञा (= ज्ञान) मनमें करता है, दिन-सज्ञाका अधिष्ठान (= हृदय विचार) करता है — 'जैसे दिन धीसी

रात, जैसी रात वैशा दिन । इम प्रकार गुले, यन्धन-रहित, मनमे प्रमा-सहित चित्तकी भावना करता है । आबुसो ! यह समाधि-भावना भावित होनेपर० । आबुम ! कौनसी ० जो ०स्मृति, संप्रजन्यके लिये होती है ? आबुमो ! भिबुको विदित (= ज्ञानमें आई) पेदना (= अनुभव) उत्पन्न होती है, विदित (ही) ठहरती है, विदित (ही) अस्तको प्राप्त होती है । विदित संज्ञा उत्पन्न होती है, ०ठहरती०, ०अस्त होती है । विदित वितर्क उत्पन्न०, ठहरने०, ०अस्त होते हैं । आबुमो ! यह समाधि-भावना० स्मृति-संप्रजन्यके लिये होती है । आबुमो ! कौनसी है ० जो आध्व-क्षयके लिये होती है ? आबुसो ! भिबु पांच उपादान स्कंधोंमें उदय (= उत्पत्ति) -उपय (= विनाश) -अनुपदर्या (= देखनेवाला) हो विहरता है— 'पेमा रूप है, पेमा रूपरु' समुदय (= उत्पत्ति), पेमा रूपका अस्त्वंगमन (= अस्त होना); जैसी पेदना है०, ऐसी संज्ञा०, ०संस्कार०, ०विज्ञान० । यह आबुसो० ।

चार अप्रामाण्य (= अमीम) —यहाँ आबुमो ! भिबु (१) मैत्री-युक्त विचिसे०^१ विहरता है० । (२) करुणा-युक्त० । (३) ०सुदिना-युक्त० । (४) ०उपेक्षा-युक्त० ।

चार आरूप्य (= रूप-रहित-ता) —आबुमो ! (१) रूप-संज्ञाओंके सर्वथा अतिक्रमणसे, प्रतिब (= प्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्म होनेसे, नानात्व (= नानापन) -संज्ञाके मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्व है' इम आकाश-ज्ञानन्व (= आकाशकी अनन्तता) -आयतन (= स्थान) को प्राप्त हो विहार करता है । आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे 'विज्ञान अनन्त है' इम, विज्ञान-यानन्त्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, 'कुठ नहीं (= नतिथि किंचि)' इम आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । आकिंचन्यायतनसे सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, नेवसंज्ञा (= न होश ही है) -न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है ।

चार अपाध्रयग (= अखलंन) —आबुमो ! भिबु (१) संख्यान (= जान) कर किमीको सेवन करता है । (२) संख्यानकर किमी (= पुरु) को स्वोकार करता है । (३) संख्यानकर किमीको परिवर्षन (= अस्वोकार) करता है । (४) संख्यानकर किमीको हगता है (= विनोदेति) ।

चार आर्य-व्रत —आबुमो ! भिबु (१) जैमे तैवे चीवरसे सन्तुष्ट होता है । जैसे तैमे चीवरसे संतुष्ट होनेका प्रशयक होता है । चीवरके लिये अनुचित अन्वेषण नहीं करता । चीवरको न पाकर दुःखिन नहीं होता, चीवरको पाकर अडोभी, अलित (= अमूर्छित) अनासक्त, दुष्परिगम-दर्शी = निमरण प्रज्ञावाला हो, परिभोग (= उपभोग) करता है । (अपने) उय जिय तिय चीवरके सन्तोपसे, अपनेको बड़ा नहीं मानता, दूसरेको नीच नहीं समझता । जो कि बड़ दक्ष, निरालम्ब, सप्रज्ञान (= जान नेवाला) प्रतिस्मृत (= याद रखनेवाला), होता है । यह कहा जाता है, आबुसो !

भिष्णु पुराने अप्रण्य (=सर्गोत्तम) आर्य-वंशमें स्थित है । (२) और फिर आवुसो ! भिष्णु जैसे तेते पिंडपात (=भिक्षा)से सन्तुष्ट होता है० । (३) जैसे तेसे शयनासन (=निशाम)से० । (४) और फिर आवुसो ! प्रहाण (=त्याग)में रमण कानेवाला, प्रहाण-रत होता है । भावनाराम = भावनारत होता है । उस प्रहणा-रामतासे प्रहाण रतिते, भावना रामतासे भावना रतिते न अपनेको बड़ा मानता है, न दूसरेको नीच मानता है० ।

चार प्रधान (अभ्यास, योग) — संवा (=सयम) - प्रधान, प्रहाण०, भावना०, अनुक्षण-प्रधान । आवुसो ! सवर-प्रधान कौन है ? आवुसो ! भिष्णु चक्षु (=बाँस)से रूप देख निमित्त (=रंग आकार आदि) -माही नहीं होता, अनुज्येजन-माही नहीं होता । जिममें क्रि चक्षु-इन्द्रिय-अधिरणको अ-संयुत (अ-रक्षित) रख विहारे समग्र अभिध्या (=लोभ), दौर्मनच्य पापक, अ-कुशल-धर्म उते मलिन न करे, इसके लिये संज (सयम, रक्षा)के लिये बल करता है । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है । चक्षु इन्द्रियमें संयम शील होता है । श्रोत्रने शब्द सुनका० । घ्राणसे रस सूँघकर० । जिह्वासे रस चखकर० । काय (=त्यक्त)से रक्षे दृक्कर० । मनसे धर्मको जानका० । यह कहा जाता है, आवुसो ! संवा-प्रधान । क्या है, आवुसो ! प्रहाण-प्रधान ? आवुसो ! भिष्णु उत्पन्न काम-वितर्कको नहीं पपन्द करता, अस्वीकार (=प्रहाण) काला है, हटाता है, अगत करता है, नाशको पहुँचाता है । उत्पन्न व्यापाद (=दोह)-विनर्कको० । उत्पन्न विहिंसा-वितर्कको० । तब तब उत्पन्न हुये, पापक अकुशल धर्मोंको० । आवुसो ! यह प्रहाण-प्रधान कहा जाता है । क्या है आवुसो ! भावना-प्रधान ? आवुसो ! भिष्णु विषेक-निधित्त (=आश्रित), विराग निधित्त निरोध-निरिधित्त व्यवसग (=त्याग)-परिणामराले स्मृति संनोध्यंकी भावनाकरता है । धर्मविषय-संबोधयगकी भावना करता है । ० वार्य-संबोधयग० । ० प्रीति सं० । ० प्रध्वि-संबोधयग० । ० समाधि संबोधयग० । ० उपेक्षा संबोध० । यह कहा जाता है, आवुसो ! भावना-प्रधान । क्या है, आवुसो ! अनुरक्षण-प्रधान ? आवुसो ! भिष्णु उत्पन्न हुये अस्थिर संज्ञा, पुलक-संज्ञा, विनीलक-संज्ञा, रिच्छिदक-संज्ञा, उद्भातर संज्ञा (रूप) उत्तम (=भद्रक) समाधि निमित्तोंकी रक्षा करता है । यह आवुसो ! अनुरक्षणा-प्रधान है ।

चार ज्ञान—धर्म-विषयक-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, संमति-ज्ञान ।

और भी चार ज्ञान—दुःख ज्ञान, दुःख स्मृदय-ज्ञान, दुःख निरोध-ज्ञान, दुःख निरोध मानिती प्रतिपद् का ज्ञान ।

चार स्रोतभाषतिके अंग—सःपुरुष संज्ञ, सद्धर्म श्रयग, यानिश मनसिकार (=कारण-पूर्वक विचार) । धमातु र्म-प्रतिपत्ति ।

चार स्रोत-आपन्नके अंग—आवुसो ! आर्य-धावक (१) बुद्धमे अत्यंत प्रसाद

(= धृदा)से प्रसन्न होता है—वह भगवान् अर्हन् १० । (२) धर्ममें अत्यंत प्रसादसे प्रसन्न होता है० । (३) सघमें० । (४) अ-रुड-अडिड, अ-शयल = अ-कल्पय, योग्य = चित्त-प्रशमित अपरागृष्ट (= अनिदित), समाधि-गामी आर्य कमनीय (= कात) श्रीलोकसे युक्त होता है ।

चार आसण्य (= भिषुपने) पञ्च—चोतआपति पञ्च, महुतागामि पञ्च, अनागामि-पञ्च, अर्हत्त्व पञ्च ।

चार धातु (= महाभूत)—पृथिवी धातु आप धातु, तेज धातु, वायु धातु ।

चार आहार—(१) आंदारिक (= स्थूल) या सूक्ष्म कथलारार आहार । (२) स्पृशं " । (३) मन सचेतना । (४) विज्ञान ।

चार विज्ञान (= चेतन, जीव)-म्यतिपा—(१) आहुयो ! रूप प्राप्त कर दृष्टते, रूपमें रमण करते, रूपमें प्रतिष्ठित हो, विज्ञान म्यित होता है, न-नी (= नृणा) क सेवनसे वृद्धि = विशुद्धताको प्राप्त होता है । (२) वेदना प्राप्तकर० । (३) सजा प्राप्तकर० । (४) सम्कार प्राप्तकर० ।

चार अगति गमन—छन्द (= स्वरै) गति जाता है, द्वेष गति०, मोह गति०, भय-गति० ।

चार नृणा-उत्पाद (= उत्पत्ति)—(१) आहुषो । मिथुनो चीरके लिये नृणा उत्पन्न होती है । (२) पिडपातके लिये० । (३) दायनामन (= निवास)० । (४) अमुरु नन्म-अनन्म (= भवामन)के लिये- ।

चार प्रतिपद् (= मार्ग)—(१) दु खनाली प्रतिपद् और देरसे जान । (२) दु खवागी प्रतिपद् और क्षिप्र (= जल्दी) जान । (३) सुखवाली (= मन्त्र) प्रतिपद् और देरसे जान । (४) सुखवाली प्रतिपद् और जल्दी जान ।

और भी चार प्रतिपद्—अ-अमा प्रतिपद् । क्षमाप्रतिपद् । दमकी प्रतिपद् । दामनी प्रतिपद् ।

चार धर्मपद्—अन्-अभिध्या-धर्मपद् । अ व्यापा० । सम्भक्-स्मृति० । सम्भक् समाधि० ।

चार धर्म-ममादान—(१) आहुषो । वैसा धर्म-ममादान (= स्वीकार), जा वर्तमानमें भी दु ख मय, भविष्यमें भी दु ख विपाकमय (२)० वर्तमानमें दु खमय, भविष्यमें सुख विपाकी । (३)० वर्तमानमें सुख मय, भविष्यमें दु ख विपाकी । (४)० वर्तमानमें सुख-मय, और भविष्यमें सुख विपाकी ।

चार धर्म-स्वन्ध—शील स्वन्ध (= आधार समूह) समाधि स्वन्ध । प्रजा स्वन्ध । त्रिमुक्ति-स्वन्ध ।

चार बल—वीर्य बल । स्मृतिबल । समाधि-बल । प्रज्ञाबल ।

चार अधिष्ठान (= सरूप्य)—प्रजा० । मत्य० । त्याग० । उपनाम० ।

चार प्रश्न व्याकरण (= सशालरा जवाब)—एवादा (= है) यानहीं पृक्तमें व्याकरण करने

लायक प्रश्न । प्रतिपृच्छा (= सवालके रूपमें) व्याकरणिय प्रश्न । विभन्व (= एक अंश हां भी, दूसरा अंश नहीं भी करके) व्याकरणिय-प्रश्न । स्थापनीय (= न उत्तर देने लायक) प्रश्न ।

चार कर्म—आबुसो ! कृष्ण (= काला, घुरा) कर्म और कृष्ण विपाक (= तुने परिणाम वाला) । (१) ० शुद्धकर्म शुद्ध-विपाक । (२) शुद्ध-कृष्ण कर्म, शुद्ध-कृष्ण-विपाक । (४) ० अकृष्ण-अ-शुद्धकर्म, अकृष्ण-अशुद्ध-विपाक ।

चार साक्षात्करणिय धर्म—(१) पूर्व-निवृत्त (= पूर्व-जन्म), स्मृतिमें साक्षात्करणिय । (२) प्राणियोंका जन्म-मरण (= च्युति-उत्पाद), चक्षुसे साक्षात्करणिय । (३) आठ विमोक्ष, कायसे० । (४) आस्रवोंका क्षय, प्रज्ञासे० ।

चार भोव (= घाट)—कान-भोव । भय (= जन्म)० । दृष्टि (= मतवाद)० । अविद्या० ।

चार योग (= मिलना)—काम-योग । भव० । दृष्टि० । अविद्या० ।

चार विसंयोग (= वियोग)—काम-योग-विसंयोग । भवयोग० । दृष्टियोग० । अविद्यायोग० ।

चारगन्ध—अभिष्य (= लौभ) काय-अंध । व्यापाद (= द्रोह) कायसंध ।

शील-मत-परामर्श० । 'यद्दी सच हे' पक्षपात० ।

चार उपादान—काम-उपादान । दृष्टि० । शील-मत-परामर्श० । आत्म-वाद० ।

चार योनि—अंडजयोनि । जरायुज योनि । संस्येदुज० । औपपातिक (= अयोनिज)० ।

चार गर्भ-अवक्रान्ति (= गर्भधारण)—(१) आबुसो ! कोई कोई (प्राणी) ज्ञान (= होश)-बिना माताकी कोखमें आता है, ज्ञान-बिना मातृ-कुक्षिमें उदरता है, ज्ञानबिना मातृ कुक्षिसे निकलता है; यह पहिली गर्भावक्रान्ति है । (२) और फिर आबुसो ! कोई कोई ज्ञान-सहित मातृ-कुक्षिमें आता है, ज्ञान-बिना० उदरता है, ज्ञान-बिना० निकलता है० । (३) ० ज्ञान-सहित० आता है, ज्ञान-सहित० उदरता है, ज्ञान-बिना० निकलता है० । (४) ० ज्ञान-सहित० आता है, ज्ञान-सहित० उदरता है, ज्ञान-सहित० निकलता है० ।

चार आत्म-भाव-प्रतिलाम (= शरीर-धारण)—(१) आबुसो ! (वह) आत्म भाव-प्रतिलाम, त्रिष आत्म-भाव-प्रतिलाममें आत्म-संवेतना (सपनेको जानना) ही पाता (= कर्मति), है पर-संवेतना नहीं पाता (२) ० पर ही संवेतनाको पाता है, आत्म-संवेतनाको नहीं । (३) ० आत्म संवेतनाभी०, पर-संवेतनाभी० (४) ० । न आत्म-संवेतना०, न पर-संवेतना० ।

चार दक्षिणा-विशुद्धि (= दानशुद्धि)—(१) आबुसो ! दक्षिणा (= दान) दायकसे शुद्ध किन्तु प्रतिप्रादकसे नहीं (२) ० प्रतिप्रादकसे शुद्ध०, किन्तु दायकसे नहीं । (३) ० न दायकसे०, न प्रतिप्रादकसे० । (४) ० दायकसे भी०, प्रतिप्रादकसे भी० ।

चार संप्रद-वस्तु—दान, वैवाच्य (= सेवा), लर्थ-चर्चा, समाचार्यता ।

चार अनार्य-व्यवहार—मृपावाद (= शूठ), पिशुन-वचन (= चुगली), संप्रलाप (= बकवाद), परप-वचन ।

चार आर्य-व्यवहार—मृपा-वाद-विरतता, पिशुन-वचन-विरतता, संप्रलाप-विरतता, परप-वचन-विरतता ।

चार अनार्य-व्यवहार—अदृष्टमें दृष्ट वादी बनना, अ-श्रुनमें श्रुत वादिता, अ-स्मृतमें स्मृतवादिता, अ-विज्ञातमें विज्ञात-वादिता ।

और भी चार अनार्य-व्यवहार—दृष्टमें अदृष्ट-वादिता, श्रुतमें अश्रुत-वादिता । 'स्मृतमें अस्मृत-वादिता, विज्ञातमें अ विज्ञात वादिता ।

और भी चार आर्य-व्यवहार—दृष्टमें दृष्टवादिता, श्रुतमें श्रुत-वादिता, स्मृतमें स्मृत वादिता, विज्ञातमें विज्ञात-वादिता ।

चार पुत्रल (= पुरुष) — (१) आवुसो ! कोई कोई पुत्रल आत्म-तप, अपनेको संताप देनेमें लगा होता है । (२) कोई कोई पुत्रल परन्तप, पर (= दूसरे)को संताप देनेमें लगा होता है । (३) ० आत्म-तप ० भी ० होता है, परन्तप, भी ० । (४) ० न आत्म-तप ०, न परन्तप ० ; यह अनारभंतप अपरंतप हो इसी जन्ममें शोफरहित, सुखित, शीतल-भूत, सुखानुभवो ब्रह्मभूत आत्माके साथ विहार करता है ।

और भी चार पुत्रल—(१) आवुसो ! कोई कोई पुत्रल आत्म-हितमें लगा होता है, परहितमें नहीं । (२) ० परहितमें लगा होता है, आत्महितमें नहीं । (३) ० न आत्म-हितमें लगा होता है, न परहितमें । (४) ० आत्महितमें भी लगा होता है, पर-हितमें भी ० ।

और भी चार पुत्रल—(१) तम तम-परायण । (२) तम ज्योति-परायण । (३) ज्योति तम-परायण (४) ज्योति ज्योति-परायण ।

और भी चार पुत्रल—(१) धमण अवल । (२) धमण पण (= रक्त कमल) । (३) धमण-पुंडरीक (= श्वेतकमल) । (४) धमणोमें धमण-सुकुमार ।

यह आवुसो ! उन भगवान् ० ।

“ आवुसो ! उन भगवान् ० ने पांच धर्म यथार्थ कहे हैं ० । कौनसे पांच ?—

पांच स्कंध—रूप ०, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान-स्कन्ध ।

पांच उपादान स्कन्ध—रूप-उपादान स्कन्ध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान-उपादान स्कंध ।

पांच काम गुण—(१) चक्षुसे विज्ञेय दृष्ट = कान्त = मनाप, प्रिय-रूप, काम-सहित = रंजनीय (= चित्तको रंजन करनेवाले) रूप । (२) श्रोत-विज्ञेय ० शब्द । (३) घ्राण-विज्ञेय ० गन्ध । (४) जिह्वा-विज्ञेय ० रस । (५) काम-विज्ञेय ० स्पर्श ।

पांच गति—निरय (= नरक), तिर्यक् (= पशु पक्षी आदि) योनि, प्रेत्य-विषय (= भूत प्रेत आदि) । मनुष्य । देव ।

५ : = ।

पांच मात्सर्य (= हृद) = आवासमात्सर्य, कुल ०, लाभ ०, वर्ण ०, धर्म ० ।

पांच नीवरण—पामच्छन्द (= काम राग) ०, व्यापाद ०, स्त्यान-भृद ० । औदत्य-कौ-
श्रुद ०, विचिकित्सा ० । .

पांच अवर ३ भागीय संयोजन—सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत पामर्क, कामच्छन्द,
व्यापाद ।

पांच ऊर्ध्व-भागीय संयोजन—रूप-राग, अरूप-राग, मान, औदत्य, अविद्या ।

पांच १ शिक्षापद—प्राणातिपात (= प्राण-बध) विरति, अदत्तादान विरति, काम-मिथ्यापार-
विरति, मृपावाद विरति, सुता-भेद-मद्य-प्रमादस्थान-विरति ।

पांच अभय (= अयोग्य) स्थान—(१) आवुसो ! क्षीणाक्षव (= अर्हत्) भिक्षु जानकर
प्राण हिंसा करनेके अयोग्य है । (२) अदत्तादान (= चोरी) = स्तेय करनेके
अयोग्य हैं । (३) ० मैथुन धर्म सेवन करनेके अयोग्य है । (४) ० जानकर मृपा
वाद (= झूठ बोलने) के ० । (५) ० सन्निधि-कारक हो (= जमाकर) कामोंको
भोगकरनेके ० । जेते कि पहिले गृहस्थ होते वक्त था ।

पांच व्यसन—ज्ञातिव्यसन, भोग ०, रोग ०, शील ०, दृष्टि ० । आवुसो ! प्राणी ज्ञातिव्यसनके
कारण या भोगव्यसनके कारण, या रोगव्यसनके कारण, काया छोड़ मरनेके बाद
अपाय दुर्गति विनिपात, निरय (= नर्क, को प्राप्त होते है । आवुसो ! शील-
व्यसनके कारण या दृष्टिव्यसनके कारण प्राणी ० ।

पांच सम्पद् (= योग)—ज्ञाति-सम्पद्, भोग ०, आरोग्य ०, शील ०, दृष्टि ० । आवुसो ! प्राणी
ज्ञाति सम्पद्के कारण ०, भोग सम्पद् ०, आरोग्य-सम्पद्के कारण काया छोड़ मरनेके बाद
सुगति "स्वर्गलोकमें नहीं उत्पन्न होते । आवुसो ! शीलसंपद्के कारण या दृष्टिसंपद्के
कारण प्राणी ० ।

पांच आदिनव (= दुष्परिणाम) हैं, दु शील (पुरप) को शील-विपत्ति (= आचार-दोष) के
कारण —(१) आवुसो ! शील-विपत्ति = दुःशील (= दुराचारी) प्रमादसे बड़ी भोग
हानिको प्राप्त होता है, शील-विपत्ति दुःशीलके लिये यह प्रथम दुष्परिणाम है । (२)
और फिर आवुसो ! शील-विपत्ति, = दु शीलके लिये घरे निन्दा-वाक्य उत्पन्न होते हैं,
यह दूसरा दुष्परिणाम है । (३) और फिर आवुसो ! शील विपत्ति = दु शील, वा.
क्षत्रिय परिपद्, चाहे ब्राह्मण परिपद्, चाहे वृद्धपति परिपद्, चाहे धर्मण-परिपद्, चाहे
त्रिम परिपद् (= समा) में जाता है, अ विशारद होकर, मूक होकर, जाग है ।
यह तीसरा ० । (४) और फिर आवुसो ! शील-विपत्ति = दु शील, संभ्रूट (= मोहप्राप्त)
होकर फाल करता है, यह चौथा ० । (५) और फिर आवुसो ! शील-विपत्ति काया
छोड़ मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निरय (= नर्क) में उत्पन्न होता है,
यह पांचवां ० ।

पांच गुण (= आशुभ्य) हैं, शील-व्यापके शील-सम्पदासे—[१] आवुसो ! शील-सम्पन्न शीलवान

अप्रमादके कारण, बड़ी भोग-राशिकी प्राप्त हाता है; शीलवान्की शील-संपदासे यह प्रथम गुण है । [२] ० सुन्दर कीर्ति वाग्द उत्पन्न होते हैं० । [३] ० त्रिम जिम परिपद्में जाता है, विस्तारद होकर, अ-मूक होकर, जाता है० । [४] ० अ-म्यमूड हो काल करता है० । [५] ० काया छोट करनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है० ।

पांच धर्मोंको अपनेमें स्थापितकर आबुसो ! ...आरोपी [= दूसरेपर दोषारोप करने वाले] भिक्षुको दूसरे पर आरोप करना चाहिये—[१] कालसे कहूंगा, अकालसे नहीं । [२] भूल [= यथार्थ]से कहूंगा, अभूलसे नहीं । (३) मधुरसे कहूंगा, कटुसे नहीं । [४] अर्थ-सहित [= स-प्रयोजन]से कहूंगा, अनर्थ-सहितसे नहीं । [५] मैत्री-भावसे कहूंगा, द्वेष-वित्तसे नहीं । **।

पांच प्रधानीयां [= प्रधानके] अंग—[१] यहां अबुसो ! भिक्षु श्रद्धालु होता है, तथागतकी बोधि (= परमज्ञान) पर श्रद्धा रखता है—ऐसे वह भगवान् अर्हन्, सम्यक् संबुद्ध० । आवाधा (= राग)-रहित (रोग-) आतंक-रहित होता है । न बहुत शीतल, न बहुत उष्ण, सम-विपाकवाली, प्रधान (= योगाम्प्राप्त)के योग्य यहणी (= पाचनदाहि)से युक्त होता है । (२) शास्ताके पास, या विज्ञके पास, या स-ब्रह्मचारियोंके पास अपनेको यथाभूत (= जैसा है वैसा) प्रकट कर, अदाठ = अ-मायावी होता है । (४) अकुशल धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल धर्मोंकी प्राप्तिके लिये, आरब्ध बोध (यत्न-शील) हो विहरता है; कुशल धर्मोंमें स्थाम-वान् = बट पराक्रम = धुरा (कंधेसे) न फेंकनेवाला (होता है) । (५) निर्वेधिक (= अन्तस्तल तक पहुंचने वाली), सम्यक् दुःख-क्षयनी और ले जानेवाली, उदय-अस्त्र-गामिनी, आर्य प्रजासे संयुक्त, प्रज्ञावान् होता है ।

छःसंचेतना-काय—रूप-संचेतना, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पृष्टव्य०, धर्म० ।

छःतृष्णा-काय—रूप-तृष्णा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पृष्टव्य०, धर्म-तृष्णा ।

छःअ-गौरव—(१) यहां आबुसो ! भिक्षु शास्तामें अ-गौरव (= सत्कार-रहित), अ-प्रतिश्रय (= आश्रय-रहित) हो विहरता है । (२) धर्ममें अगौरव० । (३) संगमें अगौरव० । (४) शिक्षामें अगौरव० । (५) अप्रमादमें अ-गौरव० । (६) स्वागत (= प्रति-संस्कार) में अ-गौरव० ।

पांच शुद्धावास (= देवलोक विशेष) —अविम. अतर्प्य (= अतप्य), सुदग्म (= सुदर्श), सुदस्सी (= सुदर्शी), अकनिष्ठ ।

पांच अनागामी—अन्तरापत्तिवांधी, उपहृत्य-परिनिवांधी, अम्यंकार०, स-संस्कार०, ऊर्ध्व-स्रोत-अरनिष्ठ-गामी ।

पांच चेतोखिल (= चितके कोठे) —(१) आबुसो ! भिक्षु शास्ता (= धर्माचार्य)में कांक्षा = विचिकित्सा (संदेह) करता है, (= संदेह)-मुक्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता ।

उसका चित्त उद्योगके लिये, अनुयोगके किये, सातत्य (= निरन्तर लगन)के लिये प्रधानके लिये नहीं झुकता; जो यह इसका चित्त० नहीं झुकता, यह प्रथम चेतो-खिल (चित्त-कील) है । (२) और फिर आबुसो ! भिक्षु धर्ममें कांक्षा = विचिन्त्सा करता है० । (३) संघमें कांक्षा = विचिन्त्सा करता है० । (५) सन्नचचारियोंमें दुष्ट-चित्त, असन्तुष्ट-मन, कील समान, कुपित होता है, जो वह आबुसो ! भिक्षु सन्नचचारियोंमें कुपित होता है, (इसलिये) उसका चित्त० प्रधानके लिये नहीं झुकता, यह पांचवां चेतो खिल है ।

पांच चित्त-विनिग्रह—(१) आबुसो ! भिक्षु कामो (= कामवासनाओं)में अवीतराग अ-वीत-उन्मद अविगत-प्रेम अविगत-विषासा, अविगत-परिदाह अविगत-नृष्णा (= नृष्णा-रहित नहीं) होता; उसका चित्त० प्रधानके लिये नहीं झुकता । जो इसका चित्त० नहीं झुकता, यह प्रथम चित्त-विनिग्रह है । (२) और आबुसो ! कायामें अविगत-नृष्णा होता । (३) रूपमें अ-वीत-राग० होता है० । (४) और फिर आबुसो ! भिक्षु यथेच्छ पेटभर खाकर, शय्या-मुख, स्पर्श-मुख, सृष्ट (= आलस्य) सुख लेते विहरता है० । (५) और फिर आबुसो ! भिक्षु किसी एक देव-निकाय (= देव-लोक)की इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है—‘इस शील, व्रत, तप, ब्रह्मचर्यसे मैं (अमुक) देव होऊँगा’ । जो आबुसो ! वह भिक्षु किसी एक देव-निकायकी इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है०; उसका चित्त० प्रधानके लिये नहीं झुकता, यह पांचवां चित्त-विनिग्रह है ।

पांच इन्द्रिय—चक्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काया (= त्वक्)० ।

और भी पांच इन्द्रिय—सुप्त इन्द्रिय, दुःख०, सौमनस्य०, दौर्मनस्य०, उपेक्षा० ।

और भी पांच इन्द्रिय—श्रद्धा इन्द्रिय, वीर्य०, स्मृति०, समाधि, प्रज्ञा० ।

पांच नि-संणीय-धानु—(१) आबुसो ! भिक्षुको काममें मन करते, काममें चित्त नहीं दौड़ता, प्रसन्न नहीं होता, स्थित नहीं होता, विमुक्त नहीं होता । किन्तु, नैष्काम्यको मनमें करते चित्त दौड़ता, प्रसन्न होता, स्थित होता, विमुक्त होता है । उसका वह चित्त सुगण, सुभावित, सु उत्थित, सु विमुक्त, कामोसे विमुक्त होता है; और कामोके कारण जो आश्रय, विघात, परिश्राह (= जलन) उत्पन्न होते हैं, उनसे वह मुक्त है, उस वेदनाको वह नहीं श्लेत्ता; यह कामोका नि-संरण कहा गया है । (२) और फिर आबुसो ! भिक्षुको व्यापाद (= द्रोह) मनमें करते व्यापादमें चित्त नहीं दौड़ता०; किन्तु अज्यापाद (= अद्रोह)को मनमें करते, यह व्यापादका निस्संरण कहा गया है । (३) भिक्षुको विहिंसा (= हिंसा) मनमें करते, किन्तु, अ-विहिंसाको मनमें करते; यह विहिंसा-निस्संरण कहा गया है । (४) रूपोंको मनमें करते, किन्तु, अ-रूपको मनमें करते; यह रूपोंका निस्संरण कहा गया है । (५) और फिर आबुसो ! भिक्षुको सत्काय मनमें करते, किन्तु, सत्काय-निरोधको मनमें करते; यह सत्कायका निस्संरण कहा गया है ।

पांच विमुक्ति-आयतन—(१) आहुतो ! भिक्षुको शास्ता (=गुरु) या दूसरा कोई पूज्य (=गुरु-स्थानीय) स-महधारी धर्म उपदेश करता है ; जैसे जैसे आहुतो ! भिक्षुको शास्ता या दूसरा कोई गुरु-स्थानीय स-नज्ञचारी धर्म उपदेश करता है, वैसे वैसे वह उस धर्ममें, अर्थ समझता है, धर्म समझता है ; अर्थ-संवेदी (=मनस्य समझनेवाला), धर्म-प्रतिसंवेदी हो, उसको प्रमोद (=प्रमोद्य) होता है ; प्रमुदित (पुरप)को प्रीति पैदा होती है ; प्रीति-मानकी काया प्रश्रज्य (=स्विय) होती है ; प्रश्रज्य-काय (पुरप) सुखको अनुभव करता है ; एतकीका चित्त एकाग्र होता है ; यह प्रथम विमुक्त्यायतन है । (२) और फिर आहुतो ! भिक्षुको न शास्ता धर्म उपदेश करता है, न दूसरा कोई गुरु-स्थानीय स-नज्ञचारी ; बल्कि यथा-श्रुत (=सुनेके अनुसार), यथा-पर्याप्त (=धर्म-शास्त्रके अनुसार) (जैसे जैसे दूसरोंको धर्म-उपदेश करता है० । (३)० बल्कि यथाश्रुत, यथा-पर्याप्त धर्मको विस्तारसे स्वाध्याय करता है० । (४)० बल्कि यथाश्रुत यथा-पर्याप्त धर्मको अतसे अनु-वितर्क करता है, अनुविचार करता है, मनसे सोचता है० । (५)० बल्कि उसको कोई एक समाधि-निमित्त, सुगृहीत=मुमनसोत्पन्न=स-प्रधारित (=बच्छी तरह समझा), (और) प्रज्ञासे सु-प्रतिबिद्ध (=तटहक जाना) होता है ; जैसे जैसे आहुतो ! भिक्षुको कोई एक समाधि-निमित्त० ।

पांच विमुक्ति-परिपाचनीयसंज्ञा—अनित्य-संज्ञा, अनिन्यमें दुःख-पंथा, दुःखमें अवात्म-संज्ञा, प्रहाण-संज्ञा, विराग-संज्ञा ।

यह आहुतो ! उन भगवान्०ने० ।

“ आहुतो ! उन भगवान्०ने छःधर्म यथार्थ कहे हैं० । कौनसे छः ?

छःअव्यात्म(=शरीर में)-आयतन—चक्षु आयतन, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मन-आयतन ।

छःबाह्य-आयतन—रूप-आयतन, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पृष्टव्य(=स्पर्श)०, धर्म-आयतन ।

छःविज्ञान-काय (=समुदाय)—चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मनो-विज्ञान ।

छःस्पर्श-काय—चक्षु-संस्पर्श, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मनःसंस्पर्श ।

छःवेदना-काय—चक्षु-संस्पर्शज वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शज०, घ्राणसंस्पर्शज०, जिह्वा-संस्पर्शज०, काय-संस्पर्शज, मनःसंस्पर्शज-वेदना ।

छःसंज्ञा-काय—रूप-संज्ञा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पृष्टव्य० धर्म०, ।

छःगौरव—(१)० शास्तामें सगौरव, स-प्रतिश्रव, हो विहरता है; (२) धर्ममें ०, (३) संप्र में ०, (४) शिक्षामें ०, (५) वप्रमादमें ०, (६) प्रतिमंस्वामें ० ।

छःसौमनस्य-उप-विचार—(१) चक्षुसे रूप देखकर सौमनस्य(=प्रपन्नता)-स्थानीय रूपाका उपविचार (=विचार) करता है । (२) श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । (३) घ्राणसे गन्ध

संघर्ष ० । (४) जिह्वासे रस घटकर ० । (५) कायासे स्प्रष्टव्य छू कर ० । (६) मन से धर्म जानकर ० ।

छ. दौर्मनस्य उप-विचार—(१) चक्षुसे रूप देखकर दौर्मनस्य (=अप्रसन्नता)-स्थानीय रूपो का उपनिवार करता है । (२) ध्रोत्रसे शब्द ० । (३) घ्राणसे गन्ध ० । (४) जिह्वा से रस ० । (५) कायासे स्प्रष्टव्य छूकर ० । (६) मनसे धर्म ० ।

छ. उपेक्षा-उपविचार—(१) चक्षुसे रूपको देखकर उपेक्षा-स्थानीय रूपोका उपविचार करता है । (२) ध्रोत्रसे शब्द ० । (३) घ्राणसे गन्ध ० । (४) जिह्वासे रस ० । (५) काया से स्प्रष्टव्या ० । (६) मनसे धर्म ० ।

छ. साराणीय धर्म—(१) यहां आबुसो ! भिक्षुको समस्तचारियोंमें गुप्त वा प्रकट मैत्रीभाव युक्त कायिक कर्म उपस्थित होता है; यह भी धर्म साराणीय=प्रियकरण=गुरुकरण है; संग्रह, अ-विवाद, एकताकेलिये है । (२) और फिर आबुसो ! भिक्षुको ० मैत्री-भाव-युक्त वाचिक-कर्म उपस्थित होता है ० । (३) ० मैत्रीभाव-युक्त मानस-कर्म ० । (४) भिक्षुके जो धार्मिक धर्म लब्ध लाभ हैं—अन्ततः पात्रमें चुपडने मात्रमी ; उस प्रकारके छानोंको बांटकर भोगनेवाला होता है; शीलवान् स ब्रह्म-चारियो सहित भोगनेवाला होता है, यह भी ० । (५) ० जो अखंड=अ-छिद्र, अ-दावल=अ-कलमप, उचित (=भुजिस्स), विज्ञ-प्रशंसित, अ-परामृष्ट (=अनिदित), समाधि-गामी शील हैं; वेसे शीलोंने स ब्रह्मचारियोंके साथ गुप्त और प्रकट शील ध्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी ० । (६) ० जो यह आर्य नैर्वाणिक दृष्टि है, (जो कि) वैसा कानेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है, वैसी दृष्टिसे स-ब्रह्मचारियोंके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि ध्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी ० ।

छ. विवाद-मूल—(१) यहां आबुसो ! भिक्षु क्रोधी, उपनाहो (=पाखंडी)होता है, जो वह आबुसो ! भिक्षु क्रोधी उपनाहो होता है, वह शास्तामें भी अगौरव=अप्रतिशय हो विहरता है, धर्ममें भी०, संघमेंभी०, शिक्षा(=भिक्षु-नियम)को भी पूरा करनेवाला नहीं होता है । आबुसो ! जो वह भिक्षु शास्तामें भी अगौरव=होता है, वह संघमें विवाद उत्पन्न करताहै, जो विवाद कि बहुत लोभके अहितके लिये=बहुजन-असुखके लिये, देव-मनुष्यके अनर्थ, अहित, दुःखके लिये होता है । आबुसो ! यदि तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर देखना, (तो) वहां आबुसो ! तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके नाशके लिये प्रयत्न करना । यदि आबुसो ! तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर न देखना, तो तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके भविष्यमें न उत्पन्न होने देनेके लिये उपाय करना । इसप्रकार इस दुष्ट(=पापक)विवाद-मूलका प्रहाण होता है, इसप्रकार इस दुष्ट विवाद-मूलको भविष्यमें उत्पत्ति नहीं होती । (२) और फिर आबुसो ! भिक्षु मर्षी पलासी (=पवासी), होता है (३) ईर्ष्यालु,

मत्स्ये होता है० । [४] शठ, मायावी होता है० । [५] पापेच्छ, मिथ्यादृष्टि होता है० । [६] संदृष्टि-परामर्शी, आधान-प्राही, दु प्रति-निस्सर्गी होता है० ।

छः धातु—पृथिवी-धातु, आप०, तेज०, वायु०, आकाश०, विज्ञान० ।

छः निस्स्मरणीय-धातु—(१) आवसो ! मिथु ऐसा बोले—‘मैंने मैत्री चित्त विमुक्तिको, माविक, बहुल्लोहन (= बड़ाई), यानोहित, वस्तु-इत, अनुष्टिन, परिचित, सु-समारब्ध किया; किन्तु व्यापाद (= द्रोह) मेरे चित्तको पकडकर टइरा हुआ है’ उसको ऐसा कहना। चाहिये—आयुमान् ऐसा मत कई, भगवान्की निन्दा (=अभ्याख्यान) मत करें, भगवान्का अभ्याख्यान करना अच्छा नहीं है । भगवान् पेमा नहीं कहते । आवसो ! यह सुमकिन नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि मैत्री चित्त विमुक्ति० सुप-

“ भावुसो ! उन भगवान्‌ने (यह) सात धर्म यथार्थ कहे हैं ० ।

सात अर्थ धन—धदा धन, शील०, ही (= लजा)०, अपत्रपा (= भय)०, धुत्त०, त्याग०, प्रज्ञा० ।

सात बोध्यग—स्मृति-संबोध्यग, धर्म विचय०, धीर्य०, प्रीति ०, प्रश्रद्धि०, समाधि०, उपेक्षा ० ।

सात समाधि परिष्कार—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् चारु, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यक् भाजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति ।

सात अ सद्धर्म—भिक्षु अ भद्र होता है, अ हीक (= निलर्लज) ०, अन् अपत्रपी (= अपत्रपा रहित)०, अल्पश्रुत ०, कुसीत (= आलसी)०, मूढ स्मृति०, दुष्प्रज्ञ० ।

सात सद्धर्म—अद्वालु होता है हीमान् ०, अपत्रपी ०, बहुश्रुत ० । आरब्ध-वीर्य (= निरालसी), उपस्थित स्मृति ०, प्रज्ञावान् ० ।

सात सत्यरूप धर्म— धर्मज्ञ०, अर्थज्ञ ०, आत्मज्ञ०, मात्रज्ञ०, कालज्ञ०, परिपक्वज्ञ०, पुत्रज्ञ० ।

सात 'निर्विश-वस्तु—(१) भावुसो । भिक्षु शिक्षा (= भिक्षु नियम) ग्रहण करनेमें तीव्र छन्द (= बहुत अनुरागवाला) होता है, भविष्यमें भी शिक्षा ग्रहण करनेमें प्रेम रहित नहीं होता । (२) धर्म निश्चाति (= विषयना)में तीव्र छन्द होता है, भविष्यमें भी धर्म निश्चातिमें प्रेम-रहित नहीं होता । (३) इच्छा विनय (= तुष्णा त्याग) में ० । (४) प्रतिगल्लयन (= एकान्तवास)में ० । (५) वीर्यारम्भ (= उद्योग) में ० । (६) स्मृतिके निष्पाक (= परिष्कार)में ० । (७) दृष्टि प्रतिवेष (= सन्मार्ग दर्शन)में ० ।

सात संना—अनित्य संज्ञा, अनात्म०, अशुभ०, सादिनर०, प्रहाण०, विराग०, निरोध० ।

सात बल—अदाबल, वीर्य०, स्मृति०, समाधि, प्रज्ञा०, ही०, अपत्राप्य० ।

सात विनाम स्थिति—(१) आनुमो ! कोई कोई सरथ (= प्राणी) नानाकाय नानासंज्ञा (= नाम)वाचे हैं, जैसेकि मनुष्य कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (= पाप योनि), यह प्रथम विनाम स्थिति है । (२)० नाना काय किन्तु एक संज्ञावाचे, जैसेकि

१ य क तथिक षोडश वर्षके समयमें, भरे निगठ (= जैन साधु) को निन्दित कहते हैं । यह (मरा निर्गठ) फिर दश वर्ष तक नहीं होता । इसी प्रकार बीस वर्ष आदि कालमें भरेको निर्विश निर्विशत निश्चस्वारिश, निष्पचाश कहते हैं । आयुष्मान् आनन्दने ग्राम में विचरण करते इस बातको सुनकर विद्वारम जा भगवान्‌को कष्टा । भगवान् ने कहा—‘ आनन्द ! यह तथिकोरा ही वचन नहीं है मेरे शासनमें भी यह क्षीणास्रकोंको कहा जाता है । क्षीणास्र (= अर्हन् मुख) दश वर्षके समय परिनिवाण प्राप्त हो फिर दश वर्ष नहीं होता सिर्फ दश वर्ष ही नहीं नव वर्ष एक वर्ष एक मासका भी एक दिनका भी, एक मुहुर्त ज्ञानी नहीं होता । किसलिये ? (पुन) नमन न होने से ।

प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव० । (३) एक-काया नाना-संज्ञावाले, जैसेकि आभास्वर देवता० । (४)० एक-काया एक-संज्ञावाले, जैसे कि शुभमृत्स्न देवता० । (५) आहुसो ! कोई कोई सत्त्व रूपसंज्ञाको सर्वथा अतिक्रमणकर, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्तित्वने से, नाना संज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हैं, यह पांचवी विज्ञानस्थिति है । (६)० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त है, यह छठी विज्ञान-स्थिति है, (७)० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'कुछ नहीं,' इस आर्क्चिन्य-आयतनको प्राप्त हैं । यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है ।

सात दक्षिणेष (= दान-पात्र) पुत्रल हैं—उभयतोभाग-विमुक्त, प्रज्ञा-विमुक्त, काय-साक्षी, दृष्टिप्राप्त, श्रद्धाविमुक्त, धर्मानुसारी, श्रद्धानुसारी ।

सात अनुराय—काम-राम अनुराय, प्रतिघ०, दृष्टि०, विचिकित्सा०, मान०, भवराग०, अविद्या० ।

सात संयोजन—अनुराय-संयोजन, प्रतिघ०, दृष्टि०, विचिकित्सा०, मान०, भवराग०, अविद्या० ।

सात,—^१ अधिकरग-शमय, तत्र तत्र उत्पन्न हुये अधिकरणो (= क्षणद्वारे)के शमनके लिये—(१) संमुख-प्रिनय देना चाहिये (२) स्मृतिविनय०, (३) अमृद-विनय०, (४) प्रतिज्ञात काण । (५) यद्भूमिक, (६) तत्प्राप्यसिक, (७) तिणवित्थाक ।

यह आहुसो ! उन भगवान्० ने० ।

“आहुसो ! उन भगवान्० ने आठ धर्म यथार्थ कहे हैं० ।

आठ मि-यात्व (= झठ)—मिथ्यादृष्टि, मिथ्यावकल्प, मिथ्यावाक्, मि-ग कर्मान्त, मिथ्या-यायाम, मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमाधि ।

आठ सम्यक्त्व (= सब)—सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-वाक्, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यक्-आजोव, सम्यक्-यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।

आठ दक्षिणेष पुत्रल—स्रोत आपन्न, स्रोतआपत्ति-कठ साक्षात्कार करनेमें तत्पर, सहृदागामी, सहृदागामी फल-साक्षात्कार-तत्पर, अनागामी, अनागामि-फल-साक्षात्कार-तत्पर, अर्हत्, अर्हत्त्व-साक्षात्कार-तत्पर ।

आठ कुपीत (= आलस्य) वस्तु—यहां आहुसो ! भिक्षुको (जब) कर्म करना होता है, उसके (मनमें) ऐषा होता है—कर्म मुझे करना है, किन्तु कर्म करने हुये मेरा शरीर तरुणीक पायेगा, क्यों न मैं लेट (= चुप) रहूँ । यह लेटता है, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये = अनधिगतके अधिगतके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग नहीं

काता । यह प्रथम कुसीत वस्तु है । (२) और फिर आहुयो । मिथु, कर्म किये होता है, उसको ऐसा होता है, मैंने काम कर लिया, काम करते मेरा शरीर थक गया, क्यों न में पड़ रहूँ । वह पड़ रहता है, उद्योग नहीं करता० । (३) मिथुको मार्ग जाना होता है । उसको यह होता है—‘मुझे मार्ग जाना होगा, मार्ग जानेमें मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यों न में पड़ रहा हूँ ।’ वह पट रहता है, उद्योग नहीं करता० । (४) मिथु मार्ग चल चुका होता है । उसको यह होता है—‘मे मार्ग चल चुका, मार्ग चलनेमें मेरे शरीरको बहुत तकलीफ हुई० । (५) मिथुको ग्राम या निगममें पिंडचार करते सूखा भण्ड भोजन भी पूरा नहीं मिलता । उसको ऐसा होता है—‘मे ग्राम या निगममें पिंडचार करते सूखा भण्ड भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर दुर्बल अवसथ (होगया), क्यों न में लट रहूँ० । (६) पिंडचार करते सूखा-सूखा भोजन यथेच्छ पा लेता है । उसको ऐसा होता है—‘पिंडचार करते सूखा सूखा० पाता हूँ, सो मेरा शरीर शरीर है, अल्पव्यय है, मानो मांस दर है, क्यों न पड़ जाऊँ० । (७) मिथुको थोड़ी सी (=अल्पमात्र) बीमारी उत्पन्न होती है, उसको यह होता है—‘यह मुझे अल्पमात्र बीमारी उत्पन्न हुई है, पड़ रहना उचित है, क्यों न में पड़ जाऊँ० । (८) मिथु बीमारसे उग्र होता है, उसको ऐसा होता है, सो मेरा शरीर दुर्बल अवसथ है,० ।

आठ आरन्ध वस्तु—बड़ा आहुयो । मिथुको कर्म करना होता है । उसको यह होता है—‘काम मुझे करना है, काम न करने हुये, बुद्धाके शासन (=धर्म)को मनमें लाना मुझे सुरू नहीं, क्यों न में अप्रासकी प्राप्ति के लिये=अधिमगतके अधिमगके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग करूँ । सो उद्योग करता है, यह प्रथम आरन्ध वस्तु है । (१) मिथु काम कर चुका होता है, उसको ऐसा होता है—‘मैं काम कर चुका हूँ, कर्म करते हुये मे बुद्धाके शासनको मनमें न कर सका’, क्यों न में उद्योग करूँ० । (२) मिथुको मार्ग जाना होता है । उसको ऐसा होता है० । (३) मिथु मार्ग चल चुका होता है० । (४) मिथुग्राम या निगममें पिंडचार करते सूखा भण्ड भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर हलका कर्मण्य (=काम लायक) है० । (५) सूखा सूखा भोजन पूरा पाता है, सो मेरा शरीर बलवान्, कर्मण्य है० । (६) मिथुको अल्पमात्र रोग उत्पन्न होता है, हो सकता है मेरी बीमारी बर जाय, क्यों न में० । (७) मिथु बीमारसे उग्र होता है, हो सकता है, मेरी बीमारी फिर लौट आये, क्यों न में० ।

आठ दान-वस्तु—(१) शासक हो दान देता है । (२) भयते० । (३) ‘मुझको उसने दिया है’—(सोच) दान देता है । (४) ‘देगा’ (सोच)० । (५) ‘दान करना अच्छा है’ (सोच)० । (६) ‘मैं पकाता हूँ, यह नहीं पकाते, पकाते हुयेका न पकानेवालोंको न देना अच्छा नहीं’ (सोच) देता है । (७) ‘यह दान दे, मेरा मंगलकीर्ति प्राप्त होगी’ (सोच) देता है । (८) चित्तके अङ्कार, चित्तके परिवारके लिये दान देता है ।

आठ दान-उत्पत्ति (= उत्पत्ति) — (१) आहुसो ! कोई कोई पुरष, श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, पत्र, यान, माला, गंध, वितेपन, द्रव्या, आवक्य (= निरास), प्रतीप दान देता है । वह, जो देता है, उम्की भी तारीफ करता है । वह क्षत्रिय महाशाल (= महाधनी) ब्राह्मण महाशाल, गृहपति-महाशालको पांच काम-गुणोंसे समर्पित = संयुक्त हो विचरते देखता है । उम्को ऐसा होता है—अहोवत ! मैं भी काया छोड़ मरनेके बाद क्षत्रिय-महाशालोको स्थिति (= सहव्यता) में उत्पन्न होऊँ । वह इसको चित्तमें धारण करता है, इसको चित्तमें अधिष्ठान (= दृढ संकल्प) करता है, इसे चित्तमें भावना करता है । उसका यह चित्त, हीन (= उत्पत्ति) छोड़, उत्तमकी न भावनाकर, वहाँ उत्पन्न होता है । यह मैं शीलवान् (= सदाचारी) का कहता हूँ, दुःशीलका नहीं । आहुसो ! विद्युद्द होनेसे शीलवान्की मानसिक प्रणिधि (= अभिञ्जया) पूरी होती है । (२) और फिर आहुसो ! ० दान देता है । वह जो देता है, उसकी प्रशंसा करता है । वह सुने होता है—चातुर्महाराजिक देव लोग दीर्घायु मरुप, बहुत सुगी, (होते हैं) । उसको ऐसा होता है—अहोवत ! मैं शरीर छोड़ मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंमें उत्पन्न होऊँ । (३) ० वह सुने होता—त्रयस्त्रिंश देव लोग ० । (४) ० याम देव ० । (५) ० तुषित ० । (६) ० निमांग-रति देव ० । (७) ० परनिर्मित-वसन्ती देव ० । (८) ० ब्रह्मकायिक देव ० ।

आठ परिपद्—क्षत्रिय ० । ब्राह्मण ० । गृहपति ० । श्रमण ० । चातुर्महाराजिक ० । त्रयस्त्रिंश ० । मार ० । ब्रह्म ० ।

आठ अभिम्बायतन—एक (पुरष) अपने भोतर (= अध्यात्म) रूप-मंठी (= रूपकी ली लगानेवाला) बाहर स्वल्प सुवर्ण दुर्बल रूपको देखता है, ' उनको अभिम्बयतन (= लुप्त) कर जानना हूँ, देखना हूँ ' इस मंजाजाला होता है । यह प्रथम अभिम्बायतन है । (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूप मंठी, बाहर अप्रमाण (= क्षतिमहान्) सुवर्ण दुर्बल रूपको देखता है ० । (३) ० अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर स्वल्प सुवर्ण दुर्बल रूपको देखता है ० । (४) ० अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुर्बल रूपको ० । (५) ० अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर नील, नीलवर्ण, नील-निदर्शन नील-निभास रूपोंको देखता है, जैसे कि नील, नीलवर्ण, नील-निदर्शन अलसीका फूल, या जैसे दोनों ओरसे रगटा (= पालिश किया) नीला ० बनारसी बख । ऐसे ही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर नील ० रूपोंको देखता है । उन्हें अभिम्बयतनकर ० । (६) ० अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर पीत (= पीला), पीतवर्ण, पीत-निदर्शन, पीत-निभास रूपोंको देखता है, जैसे कि ० कर्णिकार पुष्प, या जैसे ० पीला ० बनारसी बख ० । (७) ० बाहर लोहित (= लाल) ० रूपोंको देखता है, जैसे कि ० बहु-जीवक पुष्प, या जैसे ० लोहित ० बनारसी बख ० । (८) ० बाहर अवदात (= सफेद) ० रूपोंको देखता है ; जैसे कि अवदात ० ओपधी-नारका (= शुक्र), या जैसे अवदात ० बनारसी बख ० ।

आठ विमोक्ष—(१) (स्वयं) रूपी (= रूपवान्) रूपोंको देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है । (२) एक (पुरष) अध्यात्ममें अरूपो-संज्ञी बाहर रूपोंको देखता है ० । (३) सुभ (= शुभ्र)

ही से मुक्त (=अधिमुक्त) हुआ होता है० । (४) सर्वथा रूप संज्ञाको अतिक्रमण कर, प्रतिध (=प्रतिहिंसा)-संज्ञाके अस्त होनेसे, नानापणकी संज्ञा (=ख्याल)के मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्द-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायनको अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्द-आयतनको प्राप्तहो विहरता है० । (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतन को अतिक्रमण कर, 'किंचित् (=कुछभी) नहीं' इस आकिंचन्य-आयतनको प्राप्तहो विहरता है० । (७) सर्वथा आकिंचन्यायतनको अतिक्रमण कर 'नहीं संज्ञा है, न असंज्ञा' इस नेत्र संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन को० । (८) सर्वथा नेत्रसंज्ञा-नासञ्जयतनको अतिक्रमणकर, संज्ञा-नेदमितनिरोध (=जहाँ होशका ख्याल ही छुत होजाता है)को प्राप्त हो विहरता है ।

आहुसो ! उन भगवान्० ने० यह ।

'आहुसो ! उन भगवान्० ने यद्द नव धर्म यथार्थ कहे है० ।

नव आघात धरुत—(१) 'मेखअनर्थ (=बिगाड) किया, इसलिये आघात (=चट्टा) रखता है । (२) 'मेरा अनर्थ कर रहा है० (३) मेरा अनर्थ करेगा० । (४) मेरे प्रिय=मनाप का अनर्थ किया० । (५)०० अनर्थ करता है० । (६)०० अनर्थ करेगा० । (७) मेरे अ-प्रिय-अमनापके अर्थ (=प्रयोजन)को किया० । (८)० करता है० । (९)० करेगा० ।

नव अघात प्रतिविनर (=हटाना)—(१) 'मेरा अनर्थ किया तो (बदमें अनर्थ करनेमें मुझे) क्या मिलने वाला है' इससे आघातको हटाता है । (२) 'मेरा अनर्थ करता है, तो क्या मिलनेवाला है' इससे० । (३) ०करेगा० । (४) मेरे प्रिय-मनापका अनर्थ किया, तो क्या मिलनेवाला है'० । (५) ०अनर्थ करता है० । (६)० अनर्थ करेगा० ।

सर्वथा अतिप्रमग कर किंचित् नहीं इस आर्किचन्या-आयतनको प्राप्त हैं० (१) आनुसो । ऐसे सत्त्व हैं, (जोकि) आर्किचन्यायतनको सर्वथा अतिप्रमग कर, नैव-संज्ञा-नासंज्ञा (= न होश न वेदोश)-आयतनको प्राप्त हैं, यह नयम सत्त्वायत्न है ।

नव अक्षय = अक्षय (हैं) प्रसन्न-वासकेलिये—(१) आनुसो ! लोकमें तथागत अहंत्व सम्यक् संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, और उपशम = परिनिर्गणकेलिये, संरोधिगामी, सुगत (= सुन्दर गतिको प्राप्त = बुद्ध) द्वारा प्रवेदित (= साक्षात्कार किये) धर्म को उपदेश करते हैं, (उस समय) यह पुत्रल (= पुत्र) निरय (= नर्क) में उत्पन्न रहता है, यह प्रथम अक्षय० है । (२) और फिर यह तिर्यक्-योनि (= पशु पक्षी आदि) में उत्पन्न रहता है० । (३) प्रेत्य-विषय (= प्रेत-योनि) में उत्पन्न हुआ होता है० । (४)० असुर-काय (= असुर-समुदाय)० । (५) दोषायु देव-निकाय (= देव-समुदाय) में० । (६)० प्रत्यन्त (= मध्य देशके बाहरके) देशोंमें अ-पंडित म्लेच्छोंमें उत्पन्न हुआ होता है, जहां पर कि भिक्षुओंकी गति (= जाना) नहीं, न भिक्षुणियोंकी, न उपासकोंकी, न उपासिकाओंकी० । (७)० मध्यदेश (= मज्झिमज्जपद) में उत्पन्न होता है, किन्तु वह निष्पाट्टि (= उरदीमत) = (विपरीत-दर्शन का) है—दान दिया (- कुठ) नहीं है, यज्ञ किया०, हवन किया०, सुहृत् दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक (= अयोनित्र) सत्त्व नहीं, लोक में सम्पग-गत (= ठीक रास्ते पर) = सम्यक्-प्रतिपन्न धमग ब्राह्मण नहीं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं साक्षात्कार, अनुभवका, जाने० । (८)० मध्य-देशमें होता है, किन्तु वह है, दुष्प्रज्ञ, जड़ = एड-मूक (= भेडसा गूंगा), सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें अममर्थ, यह आठवां अक्षय है । (९)० मध्य-देशमें उत्पन्न होता है, और वह प्रज्ञायान्, अजड़ = अनेड-मूक होता है, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें समर्थ होता है० ।

नव अनुपूर्व (= क्रमशः)-विहार—(१) आनुसो ! भिक्षु काम और अकुशल धर्मोंसे अलग हो, विनर्क-विचार सहित विकेज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (२)० द्वितीय ध्यान० । (३)० तृतीय ध्यान० । (४)० चतुर्थ ध्यान० । (५)० आकाशानन्त्यायतनको प्राप्तहो विहरता है (६) विज्ञानानन्त्यायतन० । (७)० आर्किचन्यायतन० । (८)० नवमर्ज्ञानासंज्ञायतन० । (९)० सज्ञा वेदित-निरोध० ।

नव अनुपूर्व-निरोध—(१) प्रथम ध्यान प्राप्तको काम-संज्ञा (= कामोपभोगका ख्याल) निरुद्ध (= छुप्त) होता है । (२) द्वितीय ध्यानवालेको पितर्क-विचार निरुद्ध होता है । (३) तृतीय ध्यानवालेको प्रीति निरोध होती है (४) चतुर्थ ध्यान-प्राप्त का आश्वास-प्रश्वास (= सांस लेना) निरुद्ध होता है । (५) आकाशानन्त्यायतन प्राप्तको रूप-संज्ञा निरुद्ध होती है । (६) विज्ञानानन्त्यायतन-प्राप्तकी आकाशानन्त्यायतन-संज्ञा० । (७) आर्किचन्यायतन-प्राप्तकी विज्ञानानन्त्यायतन

संज्ञा ० । (४) नैत्र-संज्ञा-नासंज्ञा-यनन-प्राप्तकी आकिचन्नायतन संज्ञा ० । (१) संज्ञा-वेदमित-निरोध-प्राप्तकी संज्ञा (= होश) और वेदना (= अनुभव) निरुद्ध होती हैं ।

आवुसो ! उन भगवान् ने यह ० ।

“ आवुसो ! उन भगवान् ने दश धर्म यथार्थ कहे ० । कानमे दश ?—

दश नाथ-करण धर्म—(१) आवुसो ! भिक्षु शीलवान्, प्रातिमोक्ष (= भिक्षुनियम)-संवर (= कच) से संवृत (= आच्छादित) होता है । थोड़ी सी वुराइयाँ (= वच) में भी भय-दर्राँ, आचार-गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदोंको) ग्रहणकर शिक्षापदोंको सीखता है । जो यह आवुसो ! भिक्षु शीलवान्, यह भी धर्म नाथ-करण (= न अनाथ करनेवाला) है । (२) ० भिक्षु बहु-धृत, धृत-धर, धृत-सचय-वान् होता है । जो यह धर्म आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक = सर्वजन हैं, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं । वैसे धर्म, (भिक्षु)को बहुत सुने, ग्रहण क्रिये, वाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित, दृष्टिसे सुप्रतिविद्ध (= अन्तस्तल तरु देवे) होते हैं; यह भी धर्म नाथ-करण होता है । (३) ० भिक्षु कल्याण-मित्र = कल्याण-सहाय = कल्याण-संप्रबन्ध होता है । जो यह भिक्षु कल्याण मित्र ० होता है, यह भी ० । (४) ० भिक्षु सुखा, सौख्य (= मधुर-भाषिता) वाले धर्मोंसे युक्त होता है । अनुशासना (- धर्म-उपदेश) में प्रदक्षिणपाहो = समर्थ (= क्षम) (होता है) यह भी ० । (५) ० भिक्षु ब्रह्मचारियाके जो नाना प्रकारके कर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष = आलस्यरहित होता है, उनमें उपाध = विमर्शसे युक्त, करनेमें सार्थ = विधानमें समर्थ, होता है । ० यह भी ० । (६) ० भिक्षु अभिधर्म (= सूत्रों), अभि-विनय (= भिक्षु-नियमोंमें) धर्म-राम (= धर्मचतु), प्रिय-समुदाहार (= दूसरे के उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाला, स्वयं उपदेश करनेमें उत्साही), यद्वा प्रमुदित होता है, ० यह भी ० । (७) भिक्षु जैसे तेने चोवर, पिंडपात, दायनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता है ० । (८) ० भिक्षु अकुशल-धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिये उद्योगी (= आरब्ध-वीर्य) स्वामवान् = दृढपराक्रम होता है । कुशल-धर्मोंमें अनिश्चित-धुर (= भगोड़ा नहीं) होता ० । (९) ० भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिवाकसे युक्त होता है ; बहुत पुराने किये, बहुत पुराने भाषण करेको भी स्मरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है ० । (१०) ० भिक्षु प्रजावान् उदय-अस्त गामिनी, आर्य, निर्बंधिक (= अन्तस्त-रु तरु पहुँचनेवाली), सम्यग्-दुःख-क्षय गामिनी प्रज्ञासे युक्त होता है ० ।

दश शृङ्खलायतन—(१) एक (पुरुष) ऊपर नीचे डेढ़े अद्वितीय (= एक मात्र) अप्रमाण (= अतिमहान्) पृथिवी-कृत्स्न (= सप्त पृथिवी) जानता है । (२) ० आप-कृत्स्न ० । (३) ० क्षेत्र-कृत्स्न ० । (४) ० वायु कृत्स्न ० । (५) ० नील-कृत्स्न ० । (६) ० पीत-कृत्स्न ० । (७) ० लोहित-कृत्स्न ० । (८) ० अथदात-कृत्स्न ० । ० आकाश-कृत्स्न ० । (१०) ० विज्ञान-कृत्स्न ० ।

दश अक्षर-कर्म-पथ (=दुष्कर्म)—(१) प्राणातिपात (=हिंसा) । (२) अदत्तादान (=चोरी) । (३) काम-मिथ्याचार (=व्यभिचार) । (४) मृषावाद (=शठ) । (५) पिशुन-उचन (=सुगली) । (६) परप-उचन (=कटुवचन) । (७) संप्रलाप (=बकवास) । (८) अभिज्ञा (=लोभ) । (९) व्यापाद (=द्रोह) । (१०) मिथ्या-दृष्टि (=उलटीमत्त) ।

दश कुल-कर्म-पथ (=सुकर्म)—(१) प्राणातिपात-विरति । (२) अदत्तादान-विरति । (३) काम-मिथ्याचार-विरति । (४) मृषावाद-विरति । (५) पिशुनेउचन-विरति । (६) परप-वचन-विरति । (७) संप्रलाप-विरति । (८) अन्-अभिज्ञा । (९) अव्यापाद । (१०) सम्यग्-दृष्टि ।

दश आर्य-धाम—(१) आहुमो ! भिक्षु पांच अंगों (=वातां)से हीन (=पद्याङ्ग-विप्रहीण) होता है । (२) छः अंगोंसे युक्त (=पडंग-युक्त) होता है । (३) एक आरक्ष वाला होता है । (४) अवश्रयण (=आश्रय) वाला होता है । (५) पनुज पचेरु-पच होता है । (६) ममउय-सट्टेसन । (७) अन्-आविल (=अमलिन) संकल्पः । (८) प्रश्रब्ध काय-संस्कारः । (९) सुविमुक्त-चित्तः । (१०) सुविमुक्त-प्रज्ञः । (१) आहुमो ! भिक्षु पांच अंगोंसे हीन कैसे होता है ? यहाँ आहुसो ! भिक्षुका कामच्छन्द (=धाम-नाम) प्रहीण (=नष्ट) होता है, व्यापाद प्रहीणः, स्त्वान मृदः, औद्धत्य-कौटुम्भः, विचिस्त्सिः । इस प्रकार आहुसो ! भिक्षु पद्याङ्ग-विप्रहीण होता है । (२) कैसे आहुमो भिक्षु पडंग-युक्त होता है ? आहुमो ! भिक्षु चक्षुसे रूपको देख न सु-मन होता है, न दुर्मन; स्मृति-संप्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकरः । घ्राणसे गंध सूंघकरः । जिह्वासे रस चपकरः, कायसे रूपदृश्य छुकरः, मनसे धर्म जानकरः ० । (३) आहुमो ! एकारक्ष कैसे होता है ? आहुमो ! भिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युक्त होता है । (४) आहुसो ! भिक्षु कैसे चतुरापश्रयण होता है ? आहुमो ! भिक्षु संख्यानकर (=समझकर) एकको सेवन करता है, संख्यानकर एकको स्वीकार करता है, संख्यानकर एकको हटाता है, संख्यानकर एकको वर्जित करता है, ० । (५) आहुसो ! भिक्षु कैसे पनुज-पचेरु-सच होता है ? आहुमो ! जो वह पृथक् (=उलटे) श्रमण-मालिगोंके पृथक् (=उलटे) प्रत्येक (=एक एक) मत्स्य (=मिर्दांत) होते हैं, वह सभी (उपके) पणुज=त्यक्त =वान्त=मुक्त=प्रहीण, प्रतिप्रश्रब्ध (=शमिन) होते हैं ० । (६) आहुसो ! कैसे 'समववसट्टे मन, (=सम्यक्-विशुद्धेयण) होता है ? आहुसो ! भिक्षुकी काम-पुपणा प्रहीण (=त्यक्त) होती है, भय-पुपणा, वहाचर्य-पुपणा प्रशमित होती है, ० । (७) आहुमो ! भिक्षु कैसे अनाविल-संकल्प होता है ? आहुमो ! भिक्षुका काम-संकल्प प्रहीण होता है, व्यापाद-संकल्पः, हिंसा-संकल्पः । इस प्रकार आहुसो ! भिक्षु अनाविल (=निर्मल)-संकल्प होता है । (८) आहुमो ! भिक्षु कैसे प्रश्रब्ध-काय होता है ? ० भिक्षुः १ । चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, ० । (९) आहुसो !

भिष्टु कैसे विमुक्त-चित्त होता है ? आशुतो ! भिष्टुका चित्त रागसे विमुक्त होता है, ०टेपते विमुक्त होता है, ०मोहसे विमुक्त होता है, इस प्रकार० । (१०) कैसे ० सुविमुक्ति-प्राप्त होता है ? आशुतो ! भिष्टु जानता है—‘ मेरा राग प्रदीण हो गया, उच्छिन्न मूल = मस्तकच्छिन्न-बालकी तरह, अभाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य, हो गया है ।’ ०मेरा द्वेष० । ०मेरा मोह० । ० ।

दश अक्षय्य (= अर्हत्) -धर्म—(१) अक्षय्य सम्यक्-दृष्टि । (२) ०सम्यक्-संकल्प । (३) ०सम्यक्-वाक् । (४) ०सम्यक्-कर्मान्त । (५) ०सम्यक्-आजीव । (६) सम्यक्-उपायम । (७) ०सम्यक्-स्मृति । (८) ०सम्यक्-समाधि । (९) ०सम्यक्-ज्ञान । (१०) अक्षय्य सम्यक्-विमुक्ति ।

“ आशुतो ! उन भगवान् ने० ।”

तत्र भगवान्ने उदर आयुष्मान् सारिपुत्रो आमंत्रित किया—

“ साधु, माधु, सारिपुत्र ! सारिपुत्र तूने भिष्टुओंको अच्छा सङ्गीति-पर्याय (= एकता का हंग) उपदेश किया ।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने (जो) यह कहा । शास्ता (= बुद्ध) इसमें सहमत हुये । सन्नुट दो उन भिष्टुओंने (भी) आयुष्मान् सारिपुत्रके आपगका अभिनन्दन किया ।

चुन्द-सुत्त । सारिपुत्रभोगलान-परिनिर्वाण । उक्काचेल-सुत्त । (वि. पू. ४२८-२७) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें अनाथ-पिटठके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उम समय आयुष्मान् सारिपुत्र मगधमें नालक-ग्राममें रोग-ग्रस्त = दुःखित सख्त बीमारहो विहार करते थे ।

१ चौआलीसवां वर्षावास (४२८ वि पू) को भगवान्ने धावस्ती (पूर्वाराम) में बिताया, पँतालीसवां (४२७ वि पू) धावस्ती (जेतवन) में । २ सं मि ४६२३ ।

१. अ.क ' भगवान्ने प्रमत्तः धावस्ती जा, जेतवनमें प्रवेश किया ।' माताको मिथ्या-दर्शन (= झूठे मत)से दूबाकर, जन्म लेनेके कोठे (= ओवरक)में ही परिनिर्वाण प्राप्त करूँगा' यह निश्चयकर (सारिपुत्रने) चुन्द स्थविरको कहा—, = आवुस चुन्द । हमारे पाँचसौ भिक्षुओंको सूचित करो—' आयुसो ! पात्रचीवर ग्रहण करो, धर्म सेनापति नालकग्राम जाना चाहते हैं' । स्थविरने ऐसाही किया । भिक्षु शयनासन संभाल, पात्रचीवरले स्थविरके सामने गये ।

स्थविर (सारिपुत्र) शयनासन संभाल दिवास्थान (= दिनके विश्रामके स्थान) को साफ कर दिवास्थानके द्वारपर खड़ेहो, निवास्थानकी ओर अवलोकनकर—'यह अन्तिम (= पच्छिम) दर्शन है, फिर आना नहीं है' । (फिर) पाँचसौ भिक्षुओंके साथ भगवान्के पास जा वन्दनाकर भगवान्को बोले—

“ भन्ते ! भगवान् अनुत्ता हैं, सुगत अनुत्ता हैं, मेरा परिनिर्वाण-काल है, आयु मस्कार (= जीवन) खतम हो चुका ।”

“कहाँ परिनिर्वाण करोगे ?”

“ भन्ते ! मगध (देश) में नालकग्राममें जन्मगृह है, वहाँ परिनिर्वाण करूँगा ।”

“ सारिपुत्र ! जैसा तू काल समजता है ।”

•• स्थविरने रक्षवर्ण हाथोंको फैलाकर शास्ताके सुवर्ण कल्प मट्टा चरणोंके गुल्फों को पकड़कर—

“ भन्ते ! इन चरणोंकी वन्दनाके लिये सौ हजार कल्पामे अधिक कालतक मैंने अर्घ्यय्य पारमितायें पूर्णकीं । वह मेरा मनोरथ शिरतरक पहुँच गया । अत्र (आपके साथ) फिर जन्मने एकस्थानमें एकत्रित = समागम, होना नहीं है । अत्र यह त्रिदशस ठिग्न होचुका । अनेक शत सहस्र बुद्धोंके प्रवेश स्थान अजर अमर, शैम, सुव, शीतल, अमथ, निर्वाण पुर जाऊगा । यदि मेरा कोठे कायिक या वाचिक (कर्म) भगवान्को न रुचा हो भगवान् क्षमा करें, मेरा जानेका समय है ।”

“ सारिपुत्र ! तूने क्षमा करता हूँ, तेरा कुठमी कायिक या वाचिक (कर्म) ठेपा नहीं, जो मुझे नापसंदहो । अत्र तू सारिपुत्र । त्रिदश काल ममत्ते (उमसो कर) ।”

भगवान्की अनुज्ञा पानेके बाद, आयुष्मान् सारिपुत्रके पाद्वन्दनाकर, उठते समय^{३३}, द्वास्ताभी धर्ममेतापत्तिके सम्मानके लिये धर्मोपनिषत् उठकर षण्कुटीके सामने मणि-फलक पर जा राते हुये ।

स्थविर तीनचार प्रदक्षिणाकर चार स्थानो (= अंगो)से वन्दना कर—

“ भगवन् ! आजसे असेख्य सौ हजार कल्पसे अधिक समय पूर्व अनोमदशी सम्बद्ध-संबुद्धके पादमूलमें पड़कर, मैंने तुम्हारे दर्शनकी प्रार्थना की । वह मेरी प्रार्थना पूरी हुई, तुम्हें देखा लिया । वह तुम्हारा प्रथम दर्शन था, यह अन्तिम दर्शन, (अब) फिर तुम्हारा दर्शन नहीं होगा ।”

—कह दध-नख-मंयुक्त समुज्ज्वल अंजलिको जोडकर, ज्वलत् (भगवान्) नगरके सामने थे, (विना पीठ दिखाये) सामने मुक्त रखतेही चलकर वन्दना कर, चल दिये । भगवान्ने घेरकर रखेहुये भिक्षुओंको कहा—

“ भिक्षुओ ! अपने ज्येष्ठ ध्राताका अनुगमन करो ।”

उस समय एक सम्बद्ध-संबुद्धको छोड़कर सभी भिक्षु, भिक्षुणी उपासक उपासिका, पारो परिपद् जोतपत्से निकली । ध्रातृत्वा । नगरवासियोने भी, 'सारिपुत्र स्थविर सम्बद्धसंबुद्धको पूछ परिनिर्माणको इच्छाने निकले है, उनका दर्शन करे'—सोच, नगरद्वारोको अवशासरहित बनाते निष्कलर, गंध माला हाथमे ले, पेटोको बिलेरे—अब हम 'कहाँ महा-प्रज्ञ बंटे हैं ? कहाँ धर्मेसेवापति बंटे है ?'—पूजते, किसके पास जायेंगे । 'स्थविर कितने हाथमें द्वास्ताको सौंपकर जा रहे हो' इत्यप्रकारसे रोते फाँदते स्थविरका अनुगमन किया ।

स्थविर महा-प्रज्ञामें स्थित होनेसे—'सबको ही यह गंभव्य (= अद्-अतिक्मणाव) मार्ग है' लोगोको उपदेशकर, 'तुम भी आइलो । टहरो, दशवल् (= बुद्ध)के विषयमें वेपथीही मत करना ' (कह), भिक्षु संघको भी लौटाकर, अपनी परिपद्के साथ चलदिये । “सत्र आयुष्मान् सारिपुत्र सर्वत्र एक एक रात्रिवासकर, मार्गमें एक सप्ताह मनुष्योंको उपदेश करते, साथकालही नालकप्राम पहुँच, धामद्वारपर वर्गदके वृक्षके नीचे खड़े हुये । सत्र स्थविरका भागिनेय उपरोक्त गाँवसे बाहर जाते तक, स्थविरको देखकर पास जा वन्दनाकर, खड़ा हुआ । स्थविरने उसे कहा—“ घरमें तेरी अध्यक्षता (= नानो) है ?”

“ मन्ते ! है ”

“ जाओ, हमारे यहाँ आनेकी बात कहो । किमकिये आये पृथनेपर—आज एक रात गाँवके भीतर बर्षेग । जन्म-मूह (= जातोवररु)को साफनरो, और पाँच सौ भिक्षुओंके रहने का स्थान ठीक करो ।”

उत्तने जाकर—“ नानो ! मेरे मामा आवे है । ”

“ इस समय कहाँ है ? ” “ धाम द्वारपर । ”

“अकेलेहो, या और भी कोई है ?” “पाँचसौ भिक्षु हैं ।”

“किम कारणसे आवे ?”

उसने वह (सब) हाल कह सुनाया । ब्राह्मणी—इतनाके लिये क्यों यामम्यान साफ करा रहे हैं ? जवानीमें प्रमत्त हो, अथ बुद्धिमें क्या गृहस्थ होना चाहते हैं ?—सोचती, जन्म-घरको साफ करवा, पाँचमीके धर्मनेवा स्थान बनवा, महाल (= इंड-दीविका) जटाकर, स्थविरके लिये आदमी भेजा । स्थविर, भिक्षुओंके साथ प्रामाद (= फोटे) पर चढ़ जन्मघरमें प्रविष्ट हो बैठे । बैठकर, भिक्षुओंको उनके आसनपर भेज दिया । उनके जाने मात्रसेही स्थविरको खून गिरनेकी सख्त बीमारी उत्पन्न हुई; मरणान्तरक पीड़ा होने लगी । ब्राह्मणी—‘पुत्रकी क्या मुझे अच्छी नहीं लगती’—(सोच), अपने वाम-गृहके द्वारपर खड़ी रही ।

चारों महाराजा (देवता) ‘धर्म-सेनापति कहाँ विहरने हैं’ सोजने सोजने—‘नालक-ग्राममें जन्मघरमें परिनिर्वाण-मंचपर पड़े हैं, अन्तिम दर्शनके लिये चले’ (सोच) आकर चंद्रनाकर धड़े हुये । (स्थविरने पूछा-) ‘तुम कौन हो ?’ ‘महाराजा, भन्ते ।’ ‘किसलिये आये ?’ ‘रोगी-सेवा होगी (तो) करेंगे ।’ ‘होगया, रोगी सुश्रूषक है, तुमयोग जाओ’—कह कर भेज दिया । उनके जानेके बाद उसी प्रकारसे देवताओंका इन्द्र (= राजा) शक्र (आया) । उसके जानेपर महाप्रज्ञा आये । उनकोभी स्थविरने भेज दिया । ब्राह्मणी देवताओंके गमन-आगमनको देखकर—‘यह कौनमें पुत्रको चन्द्रना कर कर, जा रहे हैं’ (सोचती), स्थविरके कमरेके द्वारपर जाकर—‘तात चुन्द ! क्या बात है ?’ पूछा । उन्होंने वह बात कह दी । (स्थविरकी) कहा—‘भन्ते ! महा-उपासिका आई है’ । ‘अ-सनय किसलिये आई है ?’ ‘तात ! तुम्हें देखनेके लिये’ कहकर—‘तात ! पहिले कौन आये थे ?’ पूछा । ‘उपासिके ! चारों महाराजा’ ‘तात ! तुम चारों महाराजोंसे भी बड़े हो ?’ ‘उपासिके ! यह हमारे माली जेपे हैं...?’ ‘तात ! उनके जानेके बाद कौन आया ?’ ‘देवोंका इन्द्र शक्र...’ ‘उत्तरे जानेपर तात ! प्रकाश करते से कौन आये ?’ ‘उपासिके ! यह तुम्हारे भगवान्, शास्ता महाप्रज्ञा थे’ । ‘तात ! तुम में भगवान् महाप्रज्ञासे भी बड़कर है ?’ ‘हां उपासिके !...’

तब ब्राह्मणीको—‘मेरे पुत्रकी ऐसी सामर्थ्य है, तो मेरे पुत्रके भगवान् शास्ताकी कैसी सामर्थ्य होगी ?’—सोचने समय, एक दम पाँच प्रकार (= धर्म) की प्रीति उत्पन्न हो सकल शरीरमें व्याप्त होगई । स्थविरने ‘मेरी माताकी प्रीति = सौमनस्य उत्पन्न होगया, यह अथ धर्म-उपदेशका काल है’—सोचकर—‘क्या सोच रही है, महाउपासिके !’—पूछा । उसने कहा—‘तात ! यह सोच रही हूँ—‘मेरे पुत्रमें यह गुण है, तो उसके शास्तामें कैसा गुण होगा ?’ ‘महाउपासिके ! मेरे शास्ताके...समान, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनमें कोई नहीं है ।’ (और) विस्तारकर ‘धर्म-देशना कही । ब्राह्मणने प्रिय-पुत्रकी धर्म-देशनाके अन्तमें खोत-आपत्तिकलमें स्थित हो, पुत्रको कहा—‘तात उपतिन्य ! क्यों ऐसा किया ? ऐसा अमृत मुझे इतने समय तक नहीं दिया ?’ स्थविरने—‘भने माता रूपमारी ब्राह्मणीको पोसनेका दाम चुका दिया, इतनेसे (यह) निगाह कर लेगी’—सोचकर, ‘जा महाउपासिके !’ (कह), ब्राह्मणीको भेजकर ‘चुन्द ! क्या समय है ?’ ‘भन्ते ! बड़े भोरकी घेला है’—‘भिक्षु-संघको जमा करो ।’ ‘भन्ते ! भिक्षु-संघ जमा है ।’ ‘चुन्द ! मुझे उठाकर बैठाओ !’ उठाकर बैठा दिया ।

स्वविरने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ आतुसो ! तुम्हें मेरे साथ विचरते धोवालीस वर्ष होंगये, जो कोई मेरा कायिक या वाचिक (कर्म) तुम्हें अरचिकर हुआ हो ; आतुसो ! उसे क्षमा करो । ”

“ भन्ते ! इतने समय तक आपको छायाकी भांति विना छोड़े विचरते, हमें अरचिकर कुछ भी नहीं हुआ । किंतु आप, हमारे (दोषोंको) क्षमा करें । ”

तब स्वविर महावीरको र्यंचकर मुखसे टांक, दाहिनी करबट ऐंटे । शास्ताकी भांति क्रमसे नय समापत्तियों (= ध्यानों)में अनुलोम-प्रतिलोमसे पहुँचकर, फिर प्रथम ध्यान्ते लेकर चतुर्थ-ध्यान पर्यन्त ध्यान लगाया । उम (चतुर्थ-ध्यान)से उठनेके बाद ही (वह) निर्वाणको प्राप्त हुये । उपासिका ‘ मेरा पुत्र क्यों कुछ नहीं बोलता है ’—सोच, पीठ-पाद मलकर ‘ परिनिर्वाण प्राप्त होगये ’ जान बिल्ला कर, पैरोंमें गिरकर—‘ तात ! पहिले हमने तुम्हारे गुणोंको नहीं जाना ’ रोने लगी ।

तब शालका महामठप बनवा, मंडपके बीचमें महाकृपागारको स्थापितकर, (उसमें शरीर रख), बड़ा उत्सव किया । (उस समय) देवीके भीतर मनुष्य, मनुष्योंके भीतर देवता (भीड़ लगा रहे) थे । उनमें वह उपासिका भी घूम रही थी । मोटी होनेके कारण एक ओर न हट सकनेमें मनुष्योंके बीचमें गिर पड़ी । मनुष्य उसे न देख कुचलते चगे गये । वह वहीं मरकर त्रयास्त्रिंश (देव) भवनके कनक-विमानमें जाकर पैदा हुई ।

लोगोंने सप्ताहभर उत्सव मना, सब गंधोंसे चिनी चिता सजाई ।... स्वविरके शरीरको चित्तामें रख, खसके पुँजोसे लिपटा दिया । दाह-स्थानमें सब रात धर्म-उपदेश होता रहा । अनुसूद स्वविरने सब गंधोदकसे स्वविरकी चिता बुसाई । सुन्द स्वविर धातुंगी (= अस्थियों)को परिस्त्रावण (जलठाका)में रख,—‘ अब मैं यहाँ नहीं टहर सकता, अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्म-सेनापति सारिपुत्र स्वविरके परिनिर्वाण होनेकी बात सम्यक्-संबुद्धको कहूँ— (सोच), धातु-परिस्त्रावण और स्वविरके पात्र चीरको लेकर श्रावस्ती चले । एक स्थानमें दो रात भी न बचकर, श्रावस्ती पहुँच गये । (जाकर) जहाँ उनके उपाध्याय धर्म भंडारी आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जैतवन महाविहारकी पुष्कारिणीमें नहाकर ‘ मेरे उपाध्याय धर्म-भाण्डागारिक जेठे भाई स्वविरके बड़े मित्र हैं, उनके पास जाकर... (फिर) शास्ताके पास जाऊँगा ’ (मोचकर वहाँ गये) । (वहाँसे) भगवान्के दर्शनके लिये । एक एकको दिखाकर—“ यह उन (= सारिपुत्र)का पात्रचीवर है, और यह धातु-परिस्त्रावण है ’ कहा ।

शास्ताने हाथ फैला धातु-परिस्त्रावणको ले, हथेलीपर रख, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! जिस भिक्षुने पहिले (एक) दिन अनेकसौ प्रातिहार्य करके निर्वाण होनेके लिये अनुज्ञा माँगी, उसकी ही यह आज शख-वर्ण-समान धातुयें (= हड्डियाँ) दिखाई पड़ रही हैं । भिक्षुओ ! सौ हजार कल्पसे अधिक समय तक पारमिता (= दान आदि) पूर्णकिया हुआ यह भिक्षु था । मेरे प्रवर्तित (= पुमाये) धर्म-चक्र (= धर्मके चक्के) को अनु-प्रवर्तन कानेवाला, यह भिक्षु था । ” महाप्रज्ञावान् यह भिक्षु था ।... अल्पेच्छ (= त्यागी)

सुन्द भ्रमणोद्देश आयुष्मान् सारिपुत्रने पात्र-चीवरको ले जहाँ श्रावस्ती, अनाथ-पिढक का आराम जेतवन था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर बोले—

“ भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्वात (= निर्वाण-प्राप्त) हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है, यह उनका धातु-परिस्त्रावण है । ”

“ आवुस सुन्द ! यह क्या (= बात) रुपो भेंट है, चलो चलें, आवुस सुन्द ! जहाँ भगवान् हैं, ... चलकर भगवान्को यह बात कहें । ”

“ अच्छा भन्ते ! ’... ”

तब आयुष्मान् आनन्द और सुन्द भ्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! यह सुन्द भ्रमणोद्देश ऐसा कह रहा है — “ भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्वात हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है । भन्ते ! ‘ आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्वात हो गये ’ सुनकर मेरा शरीर डीला पड़ गया (= मथुरक जानो), मुने दिशायें नहीं सूझतीं, बात भी नहीं सूझ पड़ती । ”

“ आनन्द ! क्या सारिपुत्र शीलस्कन्धको लेकर परिनिर्वात हुये, या समाधिस्कन्धका लेकर ०, या प्रज्ञा-स्कन्धको ०, या विमुक्ति-स्कन्धको लेकर, या विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-स्कन्धको ले परिनिर्वात हुये ? ”

यह भिक्षु था । संतुष्ट प्रविष्टिक (= पूर्वांतप्रेमी) था, = असंतुष्ट था, उद्योगी, पाप निन्दक यह भिक्षु था । प्राप्त-महान् संपत्तियोंको पांच सौ जन्मों (तक) छोड़कर, यह भिक्षु प्रव्रजित होता रहा । ... देजो भिक्षुभो ! महाप्रज्ञकी धातुभो को ... । —

जो पांच सौ जन्मों तक मनोरम भोगोंको छोड़ प्रव्रजित होता रहा । उस धीत-राग जितेन्द्रिय, निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्रकी वन्दना करो ॥ १ ॥

शान्ति (= क्षमा)-बलमें पृथ्वीके समान हो (वह) नहीं कुपित होता था, न इच्छाओं के वशवर्ती होता था, (वह) अनुसंपक, कारणिक निर्वाणको गया; निर्वाणप्राप्त सारिपुत्रकी वन्दना करो ॥ २ ॥

जैसे चाण्डाल-पुत्र नगरमें प्रविष्ट हो, मन नीचा किये, कपाल हाथमें लिये, विचरता है, ऐसेही यह सारिपुत्र विचरता था; निर्वाणप्राप्त ॥ ३ ॥

जैसे दूटे सींगों वाला साँड, नगरके भीतर बिना क़िपीको मारते विचरता है । वैसेही यह सारिपुत्र विचरता था, निर्वाण-प्राप्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार भगवान् ने स्थविरके गुणको वर्णन किया । जैसे जैसे भगवान् स्थविरके गुणको वर्णन करतेथे, वैसे वैसे आनन्द अपनेको संभाल न सकते थे ।

“अन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र न शीघ्रं ह्यको लेकर परिनिर्तुत हुये ० न विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-स्कन्धको लेकर परिनिर्तुत हुये । यहि अन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र मेरे अग्रवादक (= उपदेशक), ज्ञात-अज्ञात वस्तुओंके विज्ञापक (= धतलानेवाले), संदर्शक-प्रेरक, समुत्तोजक, संप्रशंसक थे । धर्मदेशनाके अभिलाषी, मन्त्रह्यचारियोंके अनुग्राहक थे । यह आयुष्मान् सारिपुत्रका धर्म (= स्वभाव) था । इस धर्म-भोगको = धर्मानुग्रहको हम स्मरण करते हैं ।”

“कयो अनान्द ! मैने इसे पहिले नहीं कह दिया है—‘सभी प्रियों = मनापोसे नाना-भाव (= बुदाई) = विनाभाव = अन्यथाभाव (होनाई), वह आनन्द ! कहां मिलैगा । जो कुछ उत्पन्न है = हुआ है = संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । ‘हाय वह न नाश हो’ यह संभव नहीं है । इस प्रकार आनन्द ! महाभिधु-संघके रहनेपर भी सारवाला सारिपुत्र परिनिर्तुतहो गया । आनन्द ! वह अब कहां मिलनेवाला है । जो कुछ उत्पन्न (= जात) है = हुआ है (= भूत) संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । ‘हाय वह न नाशहो’ यह संभव नहीं है । इसलिये आनन्द ! आत्म-श्रीप (= अपने अपना मार्ग-प्रदर्शक, दीपक) = आत्म-शरण (= स्थावलम्बी) अन्-अन्य शरण (= अपरावलम्बी) होकर विहरो, धर्म-दीप = धर्म-शरण = अन्-अन्यशरण होकर (विहरो) । आनन्द ! कैसे भिधु आत्म-शरण० होता है ? आनन्द ! यहां भिधु कायामें कायानुपदेशी हो० विहरता है । वेदनाओंमें । विसर्गमें०, धर्मोंमें० । इस प्रकार आनन्द ! भिधु० आत्म-शरण० होता है । आनन्द ! जो कोई इस वक्त या मेरे न रहने (= अत्यथ) के बाद० आत्मशरण० हो विहार करेगे, (सध इसी तरह) ० ।”

मोग्गलानका परिनिर्वाण (वि. पू. ४२७) ।

‘एक समय सैथिक लोग एकत्रितहो मलाह करने लगे—‘जाननेहो आयुसो ! किसकारण से, किपलिये, श्रमण-गौतमका बहुत लाभ-सत्कार होगया है ?’ ...‘एक महामौद्गल्ययनके कारण हुआ है । वह देवशोकभी जाकर देवताओंके कामको पूछकर, आकर मनुष्योंको कहता है—‘नर्कमें उत्पन्न हुआओंके भी कर्मको पूछकर, आकर, मनुष्यों को कहता है ...। मनुष्य उसकी बात को सुनकर बड़ा लाभ-सत्कार प्रदान करते हैं । यदि उते मार सकें, तो वह लाभ-सत्कार इमें होने लगेगा ...।’ तथ (उन्होंने) अपने सेवकोंको कहकर एकहजार कार्पाण पाकर, मनुष्य-मानेवाले गुडोको बुलवाकर—‘महामौद्गल्ययन स्थविर काल-शिलामें वास करता है, वहां जाकर उते मारो’ (कह) इन्ह कार्पाण दे दिये । गुडों (= चोरों)ने धनके लोभसे उने स्वीकार कर, स्थविरको मारनेके लिये जाकर, उनके वास स्थानको घेर लिया । स्थविर उनके घेरनेकी बात जानकर कुञ्जीके छिद्रसे (बाहर) निकल गये । उन्होंने स्थविरको न देख, फिर दूसरे दिन जाकर घेरा । स्थविर जानकर छत फोडकर आकाशमें चले गये । इसप्रकार वह न प्रथम मासमें न दूसरे मासमेंही स्थविरको पकड़ सके । अन्तिम मास प्राप्त होनेपर, स्थविर अपने क्रिये कर्मका परिणाम जानकर स्थानसे नहीं हटे । घातकोंने जाकर स्थविरको पकड़कर, उनकी हड्डीको

तंहुल-कण जैसा करके मार डाला । तब उन्हें मरा जानकर एक शाहीके पीछे हाँककर चले गये । स्थानिने 'शास्ता को देखकरही महंगा' (सोच), शरीरको ध्यानरूपी बँधनसे वेधितकर, स्थिरकर, आकाश-मार्गसे शास्ताके पास जा, शारताको वन्दना कर " मन्ते ! परिनिर्वृत होऊंगा'—कहा ।

" परिनिर्वृत होओगे, मौद्गल्यायन ! " " मन्ते हाँ ! "

" कहाँ जाकर ? " " मन्ते ! काल-शिला-प्रदेशमें । "

" शास्ताको वन्दनाकर काल-शिला जा परिनिर्वृत हुये ! " ...

उक्ताचेल-सुक्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्, सारिपुत्र मौद्गल्यायनके परिनिर्वाणके थोड़ी ही देर बाद, बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ, वज्जी (देश) में गंगा नदीके तीरपर उक्ताचेल (=उल्काचेल) में विहार करते थे ।

उस समय भगवान् भिक्षु-संघके साथ खुली जगहमें बैठे हुये थे । तब भगवान्ने भिक्षु-संघको मौन देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

" भिक्षुओ ! मुझे यह परिपद् शून्य सी जान पड़ती है । सारिपुत्र, मौद्गल्यायनके परिनिर्वाण न हुये समय, भिक्षुओ ! मुझे यह परिपद् अ-शून्य मालूम होती थी । जिस दिशामें सारिपुत्र मौद्गल्यायन विदरते थे, वह दिशा अपेक्षा-रहित (=किमी और की न चाहवाली) होती थी । भिक्षुओ ! अतीतकालमें भी जो कोई अर्हत् सम्यक् संबुद्ध हुये, उन भगवानोंकी भी इतनी ही उत्तम (=परम) श्रावकोंकी जोड़ी थी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्गल्यायन । जो भी भिक्षुओ ! भविष्य कालमें अर्हत् सम्यक् संबुद्ध होंगे ; उन भगवानों की भी इतनी ही उत्तम (=परम) श्रावकोंकी जोड़ी होगी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्गल्यायन । आश्चर्य है भिक्षुओ ! श्रावकोंको ! अद्भुत है भिक्षुओ ! श्रावकोंको, जो शास्ता (=गुरु) के शासन-कर (=धर्म-प्रचारक) हों, उपदेशक हों ; और चारो (प्रकारकी) परिपद्के प्रिय=मनाप और गौरवारूपद हों । आश्चर्य है भिक्षुओ ! तयागतको, अद्भुत है भिक्षुओ ! तयागतको ; इस प्रकार के श्रावकोंकी जोड़ीके परिनिर्वृत हो जानेपर भी, तयागतको शोक=परिदेव नहीं है । सो भिक्षुओ ! वह कहाँसे मिले ! जो कुछ जात=भूत=संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । ' हाय ! वह न नाश हो ' इसका मौका नहीं । भिक्षुओ ! जैसे महान् वृक्षके खड़े रहते भी (उसके) सारवाले महास्कन्ध (=शाखायें) टूट जायें ; इसी प्रकार भिक्षुओ ! तयागतको, भिक्षु-संघके रहते भी, सारवाले सारि-पुत्र, मौद्गल्यायनका परिनिर्वाण है । सो वह भिक्षुओ ! कहाँ से मिले ? जो कुछ जात=भूत=संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । इसलिये भिक्षुओ ! आत्म-दीप=आत्म-शरण=अनन्य शरण हो कर विहरो ० । "

१. सं. नि ४६ : २ : ४ । २. अ. क. " धर्मसेनापति (= सारिपुत्र) कार्तिकमामको पूर्णिमाको परिनिर्वृत हुये ; महामौद्गल्यायन उससे १६ दिन बाद कृष्णपक्षके उपोसथ (अमावास्या) को । शास्ता दोनों अथश्रावकोंके परिनिर्वाण हो जाने पर, महाभिक्षु-संघके साथ महामंडलमें चारिका करते, क्रमशः उक्ताचेल-नगर (=हाजीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर ?) को प्राप्त हो. वहाँ पिंडचारकर गंगाकी " गेतीमें विहार कर रहे थे । "

महापरिनिव्याण-सुत्त (वि. पू. ४२७-२६) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें गृध्रकृत पर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय राजा मागध अजातशत्रु वंदेहीपुत्र स्वजीपर चर्पाई (=अभियात्र) करना चाहता था । वह ऐसा कहता था—‘ मैं इन ऐसे महर्द्धिक (=यथव शाली), =एक महानुभाव, वज्रियाको उच्छिन्न करूँगा, वज्रियाका विनाश करूँगा, उनपर आफत डारूँगा ।’

तब ०अजात शत्रु० ने भगधक माहात्म्य (=महामत्री) वर्षकार ब्राह्मणको कहा—

“ ठाणो ब्राह्मण ! जहा भगवान् हैं, वहा जाओ । जाकर भरे वचनसे भगवान्के पराम शिरसे वदना करो । आरोग्य=अल्प आतंक, लघु उत्थान (=फुरती), सुखविहार पूणे—‘ भ ते ! राजा० वदना करता है आरोग्य० पूठना है ।’ और यह कही—‘ भ ते ! राजा० वज्रिया पर चर्पाई करना चान्ता है वह ऐसा कहता है—‘ मैं इन ०वज्रियाको उच्छिन्न करूँगा० ।’ भगवान् जेभा सुम्ह उत्तर दें, उते समझर (आकर) सुत्रे कहो, तथागत अ यथार्थ (=वितथ) नहीं योज करते ।’

‘अच्छा भो !’ कह वर्षकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे यानोंको जुडवाकर, बहुत अच्छे यानपर आरुह हो अच्छे यानके साथ, राजगृहसे निकला, (और) जहा गृध्रकृत पर्वत था वहा चला । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही, जहा भगवान् थे, वहा गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदनकर एक ओर धंठा, एक ओर धंकर भगवान्को घोग—

“ गौतम !० ‘ राजा० आप गांतमके परोमें शिरसे वदना करता है० । ० वज्रियाका उच्छिन्न करूँगा० ।’ ”

उस समय आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पीछे (चड़े) भगवान्को पला क्षल रहे थे । तब भगवान्को आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आनन्द ! क्या तूने सुना है (१) वची बरानर (बंकरमें) इकट्ठा (=सन्निपात) होनेवारे है =सन्निपात बहुत हैं ?’

“ सुना है, भन्ते ! वजा बराबर० । ’”

१ दी ति २३ (१६) । २ अ क 'गंगाके घाटके पास आधा योनन अनात शयुका राज्य था और आधा योनन लिच्छवियोंका । । वहा पर्वतके पाद (=जट) से बहुसूक्ष्म सुगंध-वाला माल उतरता था । उसको सुनकर अजात शत्रुके ' आज जाऊँ कलजाऊँ करतेही लिच्छवी पकराय एकमत हो पहिरेहा जाकर सन चन्ते थे । अजातशत्रु पीछे जाकर उस समाचारको पा क्रुद्ध हो चला जाताथा । वह वृत्ते वर्ष भी वैसाही करते थे । तब उसने अत्यन्त बुधिम हो एया भावा— गण =प्रनात्म) क साथ युद्ध मुद्रिकल है (उनना) एक भी प्रहार बकार नहीं जाता । क्रिपी एक पदितक साथ मत्रणा करने करना अच्छा होगा । । (मोच) उसने वर्षकार ब्राह्मणको भेजा ।

“ आनन्द । जब तक वज्जी (वैद्यकमें) इकट्ठा होनेवाले रहेंगे = सन्निपात-बहुल रहेंगे ; (तब तक) आनन्द । वज्जियोकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं । (२) क्या आनन्द ! तूने सुना है, वज्जी एक हो वैद्यक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं ; वज्जी एक हो करणीय (= कर्तव्य)को करते हैं ? ”

“ सुना है, भन्ते ! ० । ”

“ आनन्द ! जब तक ० । (३) क्या ० सुना है, वज्जी अ प्रज्ञस (= गैरकानूनी)को प्रज्ञस (= विहित) नहीं करते, प्रज्ञस (= विहित)का उच्छेद नहीं करते । जैसे प्रज्ञस है, वैसे ही पुराने वज्जि धर्म (= वज्जि नियम)को ग्रहणका, वर्तार करते है ? ”

“ भन्ते । मैंने यह सुना है । ”

“ आनन्द ० ! जब तक कि ० । (४) क्या आनन्द ! तूने सुना है—वज्जियोंके जो महल्लक (वृद्ध) हैं, उनका (वह) सत्कार करते हैं, = गुस्कार करते हैं, मानते हैं, पूजते है, उनकी (बात) सुनने योग्य मानते है । ” “ भन्ते ! सुना है ० । ”

आनन्द । जब तक कि ० । (५) क्या सुना है—जो वह कुल-छियाँ है, कुल-कुमारियाँ है, उन्हें (वह) छीनकर, जखदंस्ता नहीं बसाते ? ” “ भन्ते सुना है ० । ”

“ आनन्द ! ० जब तक ० । (६) क्या ० सुना है—वज्जियोके (नगरके) भीतर या बाहरके जो चैत्य (= चौरा = देव-स्थान) हैं, उनका सत्कार करते है, ० पूजते है । उनकेलिये पहिले किये गये दानको, पहिलेकी गई धर्मानुसार बलि (= वृत्ति)को, लोप नहीं करते ? ”

“ भन्ते । सुना है ० । ”

१ अ क “ आचर्यक वैद्यकके विगुल (- सन्निपात भेरी) के शब्दके सुनने ही, खाते हुये भी, आभूषण पहिनने भी, बस्त्र पहिनने भी, अघ लाये ही, अघ भूषित ही, बस्त्र पहिनने हुये ही एक (= समग्र) हो जमा होते हैं, जमा हो सोचकर, मंत्रणाकर, कर्तव्य करते हैं । ”

२ अ क “ पहिले न किये गये, शुल्क, या बलि (= कर) या दंडको लेनेवाले अ प्रज्ञस करते है । “ । पुराना वज्जि धर्म ” यहा पहिले वज्जि राजा लोग ‘ यह चोर है = अपराधी है ’ (कह) लाकर दिखलानेसे, ‘ इस चारको बाधो ’ न कह, विनिश्चय-महामात्य (= न्यायाधीश)को देते हैं, यह विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते थे, यदि चोर होता, तो अपने कुछ न कहकर, ‘ व्यवहारिक ’को दे देते है । यह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते, यदि चोर होता, तो ‘सुप्रधार’ को दे देते है । यह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते, यदि चोर होता, तो ‘अष्टकुलिक’ का दे देते । यह भी यथाहा कर सेनापतिका, सेनापति उपराज को उपराज राजा (= राष्ट्रपति)को, राजा विचारकर यदि अचोर होता तो छोड़ देता । यदि चोर (- अपराधी) होता तो प्रेमी पुन्तक (- कानूनकी किताब) संघाता । उसमें—‘जिम्मे यह क्रिया उसको पेसा दंड हो लिखा रहता है । राजा उसकी क्रियासे उममे मिलाकर उसके अनुसार दंड करता । ”

“जब तक ०। (७) क्या सुना है,—वज्जीलोग अर्हंतो (= पूज्यों)की अच्छी तरह धार्मिक (= धर्मानुसार) रक्षा = धारण, = गृहि करते हैं । किसलिये ? भविष्यके अर्हंत राज्यमें साधें, भाये अर्हंत राज्यमें सुखसे विहार करें ।” “सुना है भन्ते ! ०।”

“अब तक ० ।”

तब भगवान्ने ०वर्षकार ब्राह्मणको आमंत्रित किया—

“ब्राह्मण ! एक समय मैं वैशालीमें सारन्द-चैत्यमें विहार करता था । वहाँ मैंने वज्जियोंकी यह सात अपरिहाणीय-धर्म (= अ-पतनके नियम) कहे । जबतक ब्राह्मण ! यह सात अपरिहाणीय-धर्म वज्जियोंमें रहेंगे; इन सात अपरिहाणीय-धर्मोंमें वज्जी (लोग) दिखलाई पड़ेंगे, (तबतक) ब्राह्मण ! वज्जियोंकी वृद्धि ही समझना, परि-हारि नहीं ।”

ऐसा कहने पर ०वर्षकार ब्राह्मण भगवान्को बोला—

“हे गौतम ! एकभी अपरिहाणीय-धर्मसे वज्जियोंकी वृद्धि ही समझनी होगी, सात अ-परिहाणीय धर्मोंकी तो बातही क्या ? हे गौतम ! राजा ० को उपलाप (= रिश्वत देना), या आपसेमें घृष्टको छोड़, युद्ध करना ठीक नहीं । हन्त ! हे गौतम ! अब हम जाते हैं, हम बहुत-वृत्त्य = बहु-वर्णीय (= बहुतकाम वाले) हैं ०”

“ब्राह्मण ! जिसका तू काल ममज्ञता है ०”

तब मगध महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्के भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर आसनसे उठकर, चला गया । तब भगवान्ने ०वर्षकार ब्राह्मणके जानेके थोड़ीही देर बाद शायुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“जाओ आनन्द ! तुम जितने भिक्षु राजगृहके आसपास विहरते है; उन सबको उपस्थानशालामें एकत्रित करो ।”

“अच्छा भन्ते !” “भन्ते ! भिक्षुसंघको एकत्रित कर दिया, अब भगवान् जितका समय तमझे ।

तब भगवान् आसनसे उठकर ऊहां उपस्थानशाला थी,—वहाँ जा, बिछे आसनपर बैठ । घंटर भगवान्ने भिक्षुओंकी आमंत्रित किया—“ भिक्षुओ ! तुम्हें सात अपरिहाणीय-धर्म उपदेश कहता हूँ, उन्हें सुनो कहता हूँ ।”

१. अ. क. “राजाके पास गया । राजाने उसको पूछा—‘आचार्य ! भगवान्ने क्या कहा ?’ । हमने कहा—‘मो ! धम्मणके कथनसे तो वज्जियोंकी किसी प्रकार भी लिया नहीं जा सकता हाँ, उपलापन और आपसेमें घृष्ट होगैले लिया जा सकता है’ । तब राजाने कहा—‘उपलापन से हमारे हाथी घोड़े घट होंगे, भेद (= घृष्ट)से ही पकड़ना चाहिये । (फिर) क्या करेंगे ?’

“ जो महाराज ! वज्जियोंको लेकर तुम परिपद्में घात बठाओ । तब मैं—‘ महाराज ! तुम्हें उनसे क्या है ? अपनी कृषि, वाणिज्य करके यह राजा (= प्रजातन्त्रके सभासद्) जीयें—यहकर चञा जाईगा । तब तुम योलना—‘ भयोजी ! यह ब्राह्मण वज्जियोंके सम्बन्धमें टोटी घातको शेकता है’ । उर्मा दिन मैं उन (= वज्जियों)के लिये भेंट (= पर्णाकार)

... “ अच्छा भन्ते ! ”....

(१) मिश्रुओ ! जब तक मिश्रु वार वार (= अर्मांक्षण) इकट्ठा होनेवाले = सन्निपात-बहुल रहेंगे; (तब तक) मिश्रुओ ! मिश्रुओकी वृद्धि समझना, हानि नहीं । (२) जब तक मिश्रुओ ! मिश्रु एक हो बैठक करेंगे, एक हो उत्थान करेंगे; एक हो संवके करणीय (कामो)

भेजेंगा; उसे भी पकड़कर मेरे ऊपर दोपारोपणकर, बंधन, ताड़न आदि न कर, छुरेसे मुंडन करा सुभ्र नगरसे निकाल देना । तब मैं बहूंगा—मैंने तें नगरमें (= प्राकार) और परिला (= खाई) बनवाई हैं; मैं दुर्बल... तथा गंभीर स्थानोको जानता हूँ, अब जल्दी (तुझे) सीधा करूंगा । ऐसा सुनकर बोलना—‘तुम जाओ’ ।

“ राजाने सब किया । लिच्छवियोंने उसके निकालने (= निष्क्रमण)को सुनकर कहा—‘ब्राह्मण मायायी (= शठ)है, उसे गंगा न उतारने दो ।’ तब किन्हीं किन्हींके-‘हमारे लिये कहनेसे तो वह (राजा) ऐसा करता है’ कहनेपर,—‘ तो भगे ! आनेदो’। उसने जाकर लिच्छवियों द्वारा—‘किपलिये आये ?’ पूछनेपर, वह (सत्र)हाल कह दिया । लिच्छवियोंने—‘ थोड़ीसी बातके लिये इतना भारी दंड करना युक्त नहीं था’ कहकर—‘यहां तुम्हारा क्या पद (= स्थानान्तर) था?—पूछा । ‘ मैं विनिश्चय-महामात्य था’—(कहनेपर)—‘यहां भी (तुम्हारा)वही पद रहे’—कहा । वह सुन्दर तोरसे विनिश्चय (= इन्साफ) करता था । राजकुमार उसने पास विद्या (= शिल्प) ग्रहण करते थे । अपने गुणोंसे प्रतिष्ठित होजानेपर उसने एक दिन एक लिच्छवीको एक ओर लेजाकर—‘देत (= केदार = क्याही) जोतने हैं ?’ ‘हां जोतने हैं’ । ‘ दो बैल जोतकर ?’ ‘ हां, दो बैल जोतकर—कहकर लौट आया । तब उसको दूसरेके—‘आचार्य ! (उपने)क्या कहा ?’—पूछनेपर, उपने कह दिया । (तब) मेरा विश्वास न कर, यह थोक ठीक नहीं बतलाता है’ (मोव) उपने विगाड रु लिया । ब्राह्मण दूसरेदिनभी एक लिच्छवीको एकओर लेजाकर ‘ किय व्यंजन (= तेमन = तरकारी)से भोजन किया’ पूछकर लौटनेपर, उपनेभी दूसरेने पूछकर, न विश्वासकर बेसेही विगाड कर लिया । ब्राह्मण किसी दूसरे दिन एक लिच्छवीको एकान्तमें लेजाकर—‘ धड़े गरंभ हो न ?’—पूछा । ‘किसने ऐसा कहा ?’ ‘अमुक लिच्छवीने ।’ दूसरेकोभी एक ओर लेजाकर—‘ तुम कायर हो क्या ?’ ‘ किमने ऐसा कहा ’ ‘ अमुक लिच्छवीने ’ । इस प्रकार दूसरेके न कहे हुयेको कहते तोन धरं (४२६—४२३ वि. प.) में उन राजाओंमें परस्पर ऐसी फूट डाल दी, कि दो एक रास्तेसे भी न जाते थे । वेसा करके जमा होनेका नगरा (= सन्निपात भेरी) बजवाया ।

लिच्छवी—‘ मालिक (= ईश्वर) लोग जमा हो—कहकर नहीं जमा हुये । तब उस ब्राह्मणने राजाको जरूरी आनेके लिये त्तर (= शामन) भेजा । राजा सुनकर सैनिक-नगरा (= बरभेरी) बजवाकर निकला । वेशालीगलोंने सुनकर भेरी बजवाई—‘ (आओ चले) राजाको गद्दा न उतरने दें ’ । उसकोभी सुनकर—‘ देव राज (= मुर-राज) लोग जायें ’ आदि कहकर लोग नहीं जमा हुये । (तब) भेरी बजवाई—‘ नगर में धुमने न दें, (नगर-) द्वार बन्द करके रहें ’ । एक भी नहीं जमा हुआ । (राजा अजात शत्रु) खुबे द्वातेंसे ही धुमकर, सन्को तथाह कर (= अनय-व्यसन पापेत्वा) चला गया ।

को करेंगे (तब तक) भिक्षुओ ! भिक्षुआको वृद्धिही समझना, हाजि नहीं । (३) जब तक ० अप्रजता (=अ विहिता)को प्रजस नहीं करेंगे, प्रजसका उच्छेद नहीं करेंगे; प्रजस शिक्षा पदा (=विदित भिक्षु नियमोंके अनुसार बर्तने ० । (४)जब तक ० जो वह स्वज्ञ (=धर्मा नुरागी) चिरप्रजित संघके पिता, संघके नायक, स्थविर भिक्षु है, उनका सत्कार करेंगे गुरुकार करेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, उन (फी बात)को सुनने योग्य मानेंगे ० । (५) जब तक पुन पुन उत्पन्न होनेवाला नृष्णके वशमें नहीं पड़ेंगे ० । (६) जब तक ० भिक्षु, आरण्यक शयनासन (=बनकी कुटिया) का इच्छावाले रहेंगे ० । (७) जब तक भिक्षुओ ! हर एक भिक्षु यह याद रखेगें कि अनागत (=भविष्य)में सुन्दर सबह्यवारी आवें, आवे हुए (=आगत) सुन्दर सबह्यवारी सुखसे विहरें, (तब तक) ० । भिक्षुओ ! जब तक यह सात अ परिहानोय धर्म (भिक्षुओंमें) रहेंगे, (जब तक) भिक्षु इन सात अ परिहानोय धर्मोंमें दिखारें देंगे, (तब तक) ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ परिहानोय धर्मोंको कहता हूँ । उसे सुनो ० । । (१) भिक्षुओ ! जबतक भिक्षु (सारे दिन चीवर आदिके) काममें लगे रहने वाले (=कर्मा राम) =कर्मरत =कमारामता-युक्त नहीं होंगे । (तबतक) ० । (२) जबतक भिक्षु बक वादर्म लय रहनेवाले (=भस्सराम), =भस्सरत =भस्सरामता-युक्त नहीं होंगे । (३) निद्राराम =निद्रा रत =निद्रारामता युक्त नहीं होंगे । (४) सगणिकाराम (=भीड़कें पसन्द करनेवाले) =सगणिक रत =सगणिकारामता युक्त नहीं हाग ० । (५) पापेच्छ (=बन्दीयत) =पाप इच्छाआक वचन नहीं होंगे ० । (६) पाप मित्र (= बुरे मित्रवाले), =पाप सहाय, बुराईकी ओर रजानवाले न हाग ० । (७) धोड़ेसे विभेव (=योग माफल्य)को पाकर बीचमें न छोड़ देंगे ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहानीय धर्मोंको कहता हूँ । ० । (१) भिक्षुओ ! जबतक भिक्षु धृदालु हाग ० । (२) (पापसे) लज्जाशील (=हीमान्) होंगे ० । (३) (पापसे) भय खानेवाले (=अपजपी) हाग ० । (४) बहुश्रुत ० (५) उद्योगी (=आरब्ध धीय) ० । (६) याद रखनेवाल (=उपस्थित स्मृति) ० । (७) प्रज्ञावान् हाग ० । ० ।

‘ भिक्षुओ ! और भी सात अ परिहानीय धर्मोंको ० । (१) भिक्षुओ ! जबतक भिक्षु स्मृति सरोध्यगकी भावना करेंग ० । (२) धर्म त्रिवय सरोध्यगकी ० । (३) वीर्य सं ० । (४) प्रीतिसं (५) प्रध्वि सं ० । (६) समाधि सं ० । (७) उपक्षा संबोध्यगकी ० । ० ।

‘ भिक्षुओ ! और भी सात अपरिहानीय धर्मोंको कहता हूँ । । (१) भिक्षुओ ! जबतक भिक्षु अनित्य-संज्ञाकी भावना करग ० (२) अनात्मसंज्ञा ० । (३) अग्रुभसंज्ञा ० । (४) आदिनय (=दुष्परिणाम) संज्ञा ० । (५) प्रहाग (=त्याग) ० । (६) विरागसंज्ञा ० (७) विरोधसंज्ञा ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी छ अ परिहानीय धर्मोंको कहता हूँ ० । । (१) जबतक भिक्षु-समह्यचारियों (=गुरुभाइयों)म गुप्त और प्रकट, मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म उपस्थित रखग ० ।

(२) ०मेत्रीपूर्ण वाचिक-कर्म उपस्थित रखेंगे० । (४) ०जयतक भिक्षु धार्मिक, धर्मसे प्राप्त जो लाभ हैं—अन्तमें पात्रमें चुपचपे मात्र भी—वैसे लाभोंको (भी) शीलवान् स-ब्रह्मचारी भिक्षुओंमें बाँटकर भोग करने वाले होंगे० (५) ०जयतक भिक्षु; जो वह अट्ट = अ-ट्टि, अ-कल्प = भुजिस्म, विद्वानोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधिकी ओर (ले) जाने वाले, शील हैं, वैसे शीलोंसे शील-ध्यामण्य-युक्त हो सत्रचारियोंके साथ गुप्तभी प्रकट भी विहरेंगे० । (६) जो वह आर्य (= उत्तम), वैश्याणिक (= पार करानेवाली), वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःसहयकी ओर लेजानेवाली दृष्टि है, वैसे दृष्टिसे दृष्टि-ध्यामण्य-युक्त हो, सनहचारियोंके साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे० । भिक्षुओ ! जयतक यह छः अ-परिहाण्योय धर्म० ।

यहां राजगृहमें गृध्रद्व-पर्वतपर विहार करते हुये भगवान् बहुत करके भिक्षुओंको यही धर्मकथा कहते थे—ऐसा शील है, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा है । शीलसे परिभावित समाधि महा-फलवाली = महा-आनन्दसवाली होती है । समाधिसे परिभावित प्रज्ञा महाफलवाली = महानृशसवाली होती है । प्रज्ञासे परिभावित चित्त अच्छी तरह भासवां,—कामासव, भवासव, दृष्टि-असव—से मुक्त होता है ।

(अम्य-लट्टिकामें) ।

तत्र भगवान्ने राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ चलो आनन्द ! जहां अम्बलट्टिका है, वहां चल ।”

“ अच्छा, भन्ते ! ”...

भगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ जहां अम्यलट्टिका थी, वहां पहुँचे । वहां भगवान् अम्बलट्टिकामें राजगासकमें विहार करते थे । वहां ०राजागासकमें भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे—० ।

भगवान्ने अम्बलट्टिकामें द्येच्छ विहार करके आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ चलो आनन्द ! जहां नालन्दा है, वहां चल ।”

“ अच्छा भन्ते ! ”...

यहांसे भिक्षु-संघके साथ तत्र भगवान् जहां नालन्दा थी, वहां पहुँचे । वहां भगवान् नालन्दामें प्रावारिक-आश्रवनमें विहार करते थे । तत्र आयुष्मान् साखिप्रका जहां भगवान् थे, वहां गये । जाकर भगवान्का अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठ आयुष्मान् साखिप्रकने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मैं ऐसा प्रमत्त (= ध्रुवावान्) हूँ—संज्ञाधि (= परम ज्ञान) में भगवान्ने बद्धकर, या भूयस्वर कोई दूसरा धमग ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है ।”

१. देतो आसव । २. वर्तमान सिलाल (?) जि पटना । ३. मिलाओ स. नि ४९:२:२ । ४. साखिप्रका निर्वाण पहिलेही हो चुकनेसे, यह भागकोंके प्रमादसे यहाँ आया मालूम होता है ।

“ सारियुत्र ! तूने यह बहुत उदार (= बड़ी) = आर्पणों वाणी कही । एकांश सिंहनाद ... किया— ' मैं ऐसा प्रसन्न हूँ ।' सारियुत्र ! जो वह अतीतकालमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुये, क्या (तूने) उन सब भगवानोंको (अपने) चित्तसे जान लिया ; कि वह भगवान् ऐसे शील वाले, ऐसी प्रज्ञा वाले, ऐसे विहार वाले, ऐसी विमुक्ति वाले थे ?”

“नहीं भन्ते !

“सारियुत्र ! जो वह भविष्यकालमें अर्हत् सम्यक् संबुद्ध होंगे, क्या उन सब भगवानों को चित्तसे जान लिया ?” “ नहीं भन्ते !”

“ सारियुत्र ! इस समय में अर्हत् सम्यक् संबुद्ध हूँ, क्या चित्तसे जान लिया, (कि मैं) ऐसी प्रज्ञावाला हूँ ?” “ नहीं भन्ते !”

“(जय) सारियुत्र ! हेरा अतीत, अनागत (= भविष्य), प्रत्युत्पन्न (= वर्तमान) अर्हत् सम्यक्-संबुद्धों के विषयमें चेतः-परिज्ञान (= पर-चित्तज्ञान) नहीं है ; तो सारियुत्र ! तूने क्यों यह बहुत उदार आर्पणों वाणी कही ?”

“ भन्ते ! अतीत-अनागत-प्रत्युत्पन्न अर्हत् सम्यक् संबुद्धोंमें मुझे चेतः-परिज्ञान नहीं है ; किंतु (सबकी) धर्म-अन्वय (= धर्म-समानता) विदित है । जैसे कि भन्ते ! राजा का सीमान्त-नगर दृढ़ नींबवाला, दृढ़-प्राकारवाला, एक द्वारवाला हो । वहां अज्ञातों (= अपरिचितों)को निवारण करनेवाला, ज्ञातों (= परिचितों)को प्रवेश करनेवाला पंडित-व्यक्त, मेघावी द्वारपाल हो । वहां नगरके चारों ओर, अनुपयाय (= बारी बारीसे) मार्गपर घूमते हुये (मनुष्य), प्रकारमें अन्ततों विलोके निकलने भर की भी संज्ञि = खबर न पाये ; उसको ऐसा हो—‘जो कोई बड़े बड़े प्राणी इस नगर में प्रवेश करते हैं ; सभी दृष्टी द्वारसे । ऐसेही भन्ते ! मैंने धर्म-अन्वय जान लिया—‘जो वह अतीतकालमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुये, वह सब भी भगवान् चित्तके उपलेश (= मूत्र), प्रज्ञाको दुर्बल करनेवाले, पांचों नीवर्णोंको छोड़, चारों स्मृति-प्रस्थानोंमें चित्तको सु-प्रतिष्ठित कर, सात बोधद्वयोंको यथार्थसे भावना कर, सर्वश्रेष्ठ (= अनुत्तर) सम्यक्-संबोधि (= परमज्ञान)को अभिर्बोधन किये थे (= जाना था) । और भन्ते ! अनागतमें भी जो अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे ; वह सब भी भगवान् । भन्ते ! इस समय भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धने भी चित्तके उपलेश ।”

वहां नालन्दामें प्रावारिक-आश्रममें विहार करते, भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके पढ़ी कहते थे ।

(पाटलि-ग्राम में) ।

तब भगवान्ने नालन्दामें इच्छानुसार विहार कर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आनन्द ! चलो, जहां पाटलीग्राम है, वहां चलो ।”

“ भन्ते ! अच्छा ”

तब " मिश्रुमंघके साथ भगवान् जहाँ पाटलिपुत्रम था, वहाँ गये ।" उपासकोंने सुना कि भगवान् पाटलिपुत्रम आये हैं । तब " उपासक जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये उपासकोंने भगवान्को यह कहा--

" भन्ते ! भगवान् हमारे आवसथागार^१ (=अतिथिशाला)को स्वीकार करें । भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब " उपासक भगवान्की स्वाहृतिको जान आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर जहाँ आवसथागार था, वहाँ गये०। तब भगवान् सायंकालको पहिनकर पात्र चीवर ले मिश्रुसंघके साथ "आवसथागारमें प्रविष्ट हो बीचके स्तम्भके पास पूर्वामुख बैठे० । तब भगवान्ने " उपासकोंको आमंत्रित किया—

" गृहपतियो ! दुराचारसे दुःशील (=दुराचारों)के यह पांच दुष्परिणाम हैं । कौनसे पांच ? ०^१ ।"

तब भगवान्ने बहुत रात तक उपासकोंको धार्मिक-कथासे संदर्शित "समुत्तेजितकर "उद्योजित किया—

" गृहपतियो रात क्षीण होगई, निर्यका तुम समय समझते हो (वैसा करो) ।"

" अज्जा भन्ते ! " "पाटलिपुत्रम घासी उपासक " आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चले गये । तब पाटलिपुत्रमिक उपासकोंके चले जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान् शून्य-आगारमें चले गये ।

उम समय सुनीय (=सुनीय) और वर्षकार मगधके महामात्य पाटलिपुत्रममें वज्रियों को रोकनेके लिये नगर बसाते थे । भगवान्ने रातके प्रत्युप समय (=भित्तपर)को उठकर आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

" आनन्द ! पाटलिपुत्रममें कौन नगर बना रहा है ?"

" भन्ते ! सुनीय और वर्षकार मगध-महामात्य, वज्रियोंके रोकनेके लिये नगर बसा रहे हैं ।"

" आनन्द । जैसे धर्मयस्त्रिंशके देवताओंके साथ मंत्रणा करके मगधके महामात्य सुनीय, वर्षकार, वज्रियोंके रोकनेके लिये नगर बना रहे हैं । यहां आनन्द । मैंने दिव्य अमानुष

१ उदान अ क ८ ६ "भगवान् कर पाटलीग्राममें गये ? श्रावस्तीमें धर्म-सेनापति (=सुरियुत्र)का धैत्य बनवा, वहासे निकलकर राजगृहमें वास करने, वहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्ययायन का धैत्य बनवाकर, वहा से निकलकर अंबलद्विका में धामकर, अ-त्वरित चारिका से जनपद चारिण करते, वहाँ वहाँ एक रात वास करते, लोकासुपह करते, क्रमशः पाटलिपुत्रम पहुँचे । पाटलिपुत्रममें अजातशत्रु और लिच्छवी राजाओंके आदमी समय समय पर, आकर घरके मालिकोंको घरसे निम्नल कर, मास भी आधामासभी बस रहते थे । इससे पाटलिपुत्रम वामियोंने नित्य पीडित हो—उनके आनेपर यह (हमारा) वास-स्थान होगा—(सोचकर) नगर के बीचमें महाराजा बनवाई । उसीका नामथा 'आवसथागार' । वह उसी दिन समाप्त हुआ था ।

२ देखो पृष्ठ ४८७ । ३ देखो पृष्ठ ४९८ ।

नेत्रसे देखा—बहु-सहस्र देवता यहां पाटलि-ग्राममें वास्तु (= घर, निवास) ग्रहण कर रहे हैं । जिस प्रदेशमें महाशक्ति-शाली (= मोहसख) देवता वास ग्रहण कर रहे हैं, वहां महा-शक्ति-शाली राजाओं और राज-महामात्योंका चित्त, घर बनानेको लगेगा । जिस प्रदेशमें मध्यम देवता वास ग्रहण कर रहे हैं, वहां मध्यम राजाओं और राज-महामात्योंका चित्त घर बनानेको लगेगा । जिस प्रदेशमें नीच देवता, वहां नीच राजाओं । आनन्द । जितने (भी) आर्य-आयतन (= आर्योंके निवास) हैं, जितने (भी) वणिग्-पथ (= व्यापार-मार्ग) हैं, (उनमें) यह पाटलि-पुत्र पुत्र-भेदन (= मालकी गाँठ जहाँ तोड़ी जाय) क्षय (= प्रधान)-नगर होगा । पाटलि-पुत्रके तीन अन्तराय (= विघ्न) होंगे, आग, पानी, और आपसकी फूट ।”

तब मगध-महामातय सुनीथ और वर्षकार जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्के साथ संमोदनकर एक ओर खड़े हुये भगवान्को बोले—

“ भिक्षु संघके साथ आप गौतम हमारा आजका भात स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब० सुनीथ वर्षकारने भगवान्की स्वीकृति जानकर, जहाँ उनका आबस्य था (= डेरा) था, वहा गये । जाकर अपने आबस्यमें उत्तम साद्य-भोज्य तैयार करा (उन्होंने) भगवान्को समपकी सूचना दी । -

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्रवीथर ले भिक्षुसंघके साथ जहाँ मगध माहात्म्य सुनीथ, और वर्षकारका आबस्य था, वहाँ गये, जाकर थिठे आसनपर धेठे । तब सुनीथ, वर्षकारने पुत्र-प्रमुख भिक्षुसंघके अपने हाथसे उत्तम साद्य-भोज्यसे संतर्पित-रुप्रवारित किया । तब० सुनीथ वर्षकार, भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, दूसरा नीचा आसन लेका, एक ओर बैठ गये । एक ओर बँधे हुये मगध माहात्म्य सुनीथ, वर्षकारको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-)अनुमोदन किया—

“ जिस प्रदेश (मे) पंडित पुरुष, शीलवान्, संयमी, मह्यचारियोंको भोजन कराकर वास करता है ॥ १ ॥

वहाँ जो देवता है, उन्हें दक्षिणा (= दान-भाग) देनी चाहिये । वह देवता पूजितों पूजा करती हैं, मानिबहो मानती है ॥ २ ॥

सब(वह)औरस पुत्रनी भाँति इसपर अनुकम्पा करती हैं । देवताओंसे अनुकम्पितहो पुरुष सदा मंगल देखता है ॥ ३ ॥

तब भगवान्० सुनीथ और वर्षकारको इन गाथाओंसे अनुमोदन कर, आसनसे उठ कर चले गये ।

उस समय० सुनीथ, वर्षकार भगवान्के पीठे पीठे चल रहे थे—‘श्रमण गौतम आज जिस द्वारसे निकलेगा, वह गौतम-द्वार होगा । जिस तीर्थ (= वाट)से गंगानदी पार होगा, वह गौतम-तीर्थ होगा । तब भगवान् जिस द्वारसे निकले, वह गौतमद्वार हुआ ।

भगवान् जहां गंगा-नदी है, वहां गये । उम समय गंगा करारों बरार भरती, करारपर धेंडे कौनके पोने योग्य थी । कोई आदमी नाव लौजते थे, कोई० वेड़ा (=उलुम्प) खोजते थे, कोई० कृत्वा (=कुल्ल) बांधते थे । तब भगवान्, जैसे कि बलवान् पुरुष समेटो बांहको (सहजही) फैला दे, फैलाई बांहको समेट ले, ऐसेही भिक्षुसंपके साथ गंगानदीके इस पारसे अन्तर्ध्यान हो, परले तीरपर जा खड़े हुये । भगवान्ने उन मनुष्योंको देखा, कोई कोई नाव खोज रहे थे० । तब भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उन्हीं समय यह उदान कहा—

“ (पंडित) छोटे जलाशयो (=पल्लवों)को छोड़ समुद्र और नदियोंको सेतुसे तरते हैं । (जबतरु) लोग कृत्वा बांधते रहते हैं, (तनतक) मेधावी जन तर गये रहते हैं ।”

(कोटिग्राममें) ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आओ आनन्द ! जहां कोटिग्राम है, वहां चलें ।” “अच्छा भन्ते !”

तब भगवान् महाभिक्षु-संपके साथ जहां कोटिग्राम था, वहां गये । वहां भगवान् कोटि-ग्राममें विहार करते थे । भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! चारों आर्य-सत्वोंके अनुबोध (=बोध) = प्रतिरोध न होनेसे इस प्रकार दीर्घकालसे (यह) दौड़ना = संसरण (=आवागमन) (‘मेरा और तुम्हारा’) हो रहा है । कौनसे चारोंके ? भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्यके बोध = प्रतिबोध न होनेसे० । दुःख-निरोध० । दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्० । भिक्षुओ ! सो इस दुःख आर्य-सत्यको अनुबोध = प्रतिबोध किया०, (तो) भवकृष्णा उच्छिन्न होगई, भवनेत्री (=कृष्णा) क्षीण होगई”

—भगवान्ने यह कहा ।”

वहां कोटिग्राममें विहार करते भी भगवान्, भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्मकथा कहते थे० ।०

(नादिकामें) ।

तब भगवान्ने कोटिग्राममें हृच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आओ आनन्द ! जहां नादिका (=नादिका) है, वहां चलें ।”

“अच्छा भन्ते !”

तब भगवान् महान् भिक्षुसंपके साथ जहां नादिका है, वहां गये । वहां नादिकामें भगवान् गिजकायमयमें विहार करते थे... वहां नादिकामें विहार करते भी भगवान्ने भिक्षुओंको यही धर्मकथा० ।

१. देखो पृष्ठ १२३-२७ ।

२. “युक् ज्ञान्यां (=याति ~ ज्ञानु = ज्ञातर = जानर = जतरिया = जपरिया = जैपरिया)के गांवमें ।” नादिका = ज्ञान्या = नक्षिमा = लक्षिका = रक्षिका = रत्ती, जिसके नामसे वर्तमान रत्ती परगना (जि. मुजफ्फरपुर) है ।

(वैशालीमें) ।

० तब भगवान् महाभिधु-संघके साथ जहां वैशाली थी वहां गये । वहां वैशालीमें अम्बपाली-वनमें विहार करते थे । वहां भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिधुओ ! स्मृति और संप्रजन्मके साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है ।”

अम्बपाली गणिकाने सुना—भगवान् वैशालीमें आ गये ; और वैशालीमें मेरे आश्र-
वनमें विहार करते हैं । अम्बपाली गणिका सुन्दर सुन्दर (= भद्र) यानोंको जुड़वाकर, सुन्दर
यानपर चढ़, सुन्दर यानोंके साथ वैशालीसे निकली ; और जहां उसका आराम था, वहां चली ।
जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहां भगवान् थे,
वहां गई । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी अम्बपाली
गणिकाकी भगवान्ने धार्मिक-कथासे संदर्शित समुत्तेजित किया । तब अम्बपाली गणिका
भगवान्को थढ़ बोली—

“ भगते ! भिक्षु संघके साथ भगवान् मेरा क्लृप्ता भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब अम्बपाली गणिका भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ भगवान्को अभि-
वादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई ।

वैशालीके लिच्छवियोंने सुना—‘ भगवान् वैशालीमें आये हैं ०’ । तब वह लिच्छवी ०
सुन्दर यानोंपर आरूढ हो ० वैशालीसे निकले । उनमें कोई कोई लिच्छवि नीले = नील वर्ण
नाल-पख नील-अलंकार-वाले थे । कोई कोई लिच्छवि पीले = पीतवर्ण ० थे । ० लोहित
(= लाल) ० । ० अथदात (= सफेद) ० । अम्बपाली गणिकाने तरुण तरुण लिच्छवियोंके
धुरोंसे धुरा, चकौसे चक्का, जूसे जूभा टकराया । उन लिच्छवियोंने अम्बपाली गणिकाको
कहा—

“ जे ! अम्बपाली ! क्यों तरुण तरुण (= दहर) लिच्छवियोंके धुरोंसे धुरा
टकराती है । ० ”

“ आर्यपुत्रो ! क्योंकि मैंने भिक्षुसंघके साथ भगवान्को क्लृप्ते भोजनके लिये निर्मंत्रित
किया है ।”

“ जे अम्बपाली ! सौ हजारसे भी इस भात (= भोजन)को (हमें करनेके लिये)
दे दे ।”

“ आर्यपुत्रो ! यदि वैशाली जनपद भी दो, तो भी इस महान् भातको न दूंगी ।”
तब उन लिच्छवियोंने अंगुलियां फोड़ीं—

“ अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया, अरे ! हमें अम्बिकाने बंचित कर लिया ।”

तब वह लिच्छवी जहां अम्बपाली-वन था, वहां गये । भगवान्ने दूरसे ही लिच्छवियोंको
आते देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिपन्को । अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिपन्को । भिक्षुओ ! लिच्छवि-परिपन्को त्रार्याक्षित (देव)-परिपन् समझो (= उपसंहरथ) ।”

तब वह लिच्छवी० रथमें उतरकर पैदलही जहां भगवान् थे, वहां...जाकर भगवान्‌की अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे लिच्छवियोंको भगवान्‌ने धार्मिक-कथासे० समुत्तेजित० किया । तब वह लिच्छवी० भगवान्‌की बोले—

“ मन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् हमारा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

“ लिच्छवियो ! कल तो स्वीकार कर लिया है, मैंने अम्बपाली-गणिकानका भोजन ।”

तब तब लिच्छवियोंने अंगुलियां फोड़ीं—

“ अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया । अरे ! हमें अम्बिकाने बंचित कर लिया ।”

तब वह लिच्छवी भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर, आसनसे उठकर भगवान्‌की अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये ।

अम्बपाली गणिकाने उम रातके धीतनेपर, अपने आराममें उत्तम ग्राह-भोज्य तय्यार कर, भगवान्‌की समय सूचित किया...। भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन्कर पात्र चीपरले भिक्षु-संघके साथ जहां अम्बपालीका परोपनेका स्थान था, वहां गये । जाकर प्रजस (= बिठे) आसनपर बैठे । तब अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा संतर्पित = संप्रवारित किया । तब अम्बपाली गणिका भगवान्‌के भोजनकर० लेने पर, एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठी । एक ओर बैठी अम्बपाली गणिका भगवान्‌की बोली —

“ मन्ते ! मैं इस आरामको बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको देती हूँ ।”

भगवान्‌ने आरामको स्वीकार किया । तब भगवान् अम्बपाली०को धार्मिक कथासे० समुत्तेजित०कर, आसनसे उठकर चले गये ।

वहां वैशालीमें विहार करते भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे ० ।

(वेलुव-गाम में) ।

० तब भगवान् महाभिक्षुसंघके साथ जहां वेलुव-गामक (= वेशु-ग्राम) था, वहां गये । वहां भगवान् वेलुव-गामकमें विहरने थे । भगवान्‌ने वहां भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—

“ आओ भिक्षुओ ! तुम वैशालीके चारों ओर मित्र परिचित...देखकर वर्षावास करो । मैं यहीं वेलुवगाममें वर्षावास करूँगा ।”

“ अच्छा मन्ते !”

वर्षानाम्में भगवान्को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई । भारी मरणांतक पीडा होने लगी । उते भगवान्ने स्मृति-संप्रजन्यके साथ विना दुःख करते, स्वीकार (= सहन) किया । उस समय भगवान्को ऐसा हुआ—'मेरे लिये यह उचित नहीं, कि मैं उपस्थाको (= सेवकों) को बिना पूछे, मिश्रसंघको बिना अपलोकन किये, परिनिर्वाण करूं' । क्यों न मैं इस आवाधा (= व्याधि) को हटाकर, जीवन-संस्कारका अधिष्ठाता बन, विहार करूं' । भगवान् उस व्याधिको धीरे (= मनोपल)से हटाकर जीवन-संस्कार (प्राण-शक्ति)के अधिष्ठाता बन, विहार करने लगे । तब भगवान्को यह बीमारी शांत होगई ।

भगवान् बीमारीसे उठ, रोगसे अभी अभी मुक्तहो, विहारसे (बाहर)निकल कर विहारकी छायामें बिठे आसनपर बैठे । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! भगवान्को सुखी देखा ! भन्ते ! मैंने भगवान्को अच्छा हुआ देखा । । भन्ते ! मेरा शरीर शून्य होगया था । मुझे दिशायेंभी सूक्ष्म न पड़ती थीं । भगवान् की बीमारीसे (मुझे)धर्म (= धात) भी नहीं भान होते थे । भन्ते ! कुछ आधासन मात्र रह गया था—भगवान् तबतक परिनिर्वाण नहीं करेंगे, जयतक मिश्रसंघको कुछ कह न लेंगे । ”

“ आनन्द ! मिश्रसंघ क्या चाहता है ? आनन्द ! मैंने न अन्दर न बाहर काले धर्म-उपदेश कर दिये । आनन्द ! धर्मोंमें तयागतको (कोई) आचार्य-मुष्टि (= रहस्य) नहीं है । आनन्द ! जिसको ऐसा हो कि मैं मिश्रसंघको धारण करता हूँ, मिश्रसंघ मेरे उद्देश्यसे है, वह जरूर आनन्द ! मिश्रसंघके लिये कुछ कहे । आनन्द ! तयागतको ऐसा नहीं है ” । आनन्द ! तयागत मिश्रसंघके लिये क्या कहेंगे ? आनन्द ! मैं जीर्ण = वृद्ध = महत्करु = अघ-गत = वयःप्राप्त हूँ । अरुपी वर्षकी मेरी उम्र है । आनन्द ! जैसे जीर्ण-शकट बांध-बूंधकर चलता है, ऐसेही आनन्द ! मानो तयागतका शरीर बांधबूंध कर चल रहा है । आनन्द ! जिस समय तयागत सारे निमित्तोंके मनमें न कानेसे, किन्हीं किन्हीं घटनाओंके निरुद्ध होनेसे, निमित्त-रहित चित्तकी समाधि (= एकाग्रता)को प्राप्तहो विहारते हैं, उस समय ” तयागतका शरीर अच्छा (= फाटकन) होता है । इसलिये आनन्द ! आत्मदीप = आत्मशरण = अनन्य-शरण, धर्मदीप = धर्म-शरण = अनन्य-शरणहो विद्दो ० । । ”

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र चीवर ले पैसालीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुए । पैसालीमें पिंडचार कर, भोजनोपरांत आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“ आनन्द ! आसनी उग्रभो, जहाँ घापाल-चेत्य है, वहाँ दिनके विहारके लिये घर्त्तमे । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” कह... आयुष्मान् आनन्द आपनी ले भगवान्के पीछे पीछे चले । तब भगवान् जहाँ घापाल-चन्य था, वहाँ गये । जाकर बिठे आसनपर बैठे । आयुष्मान् आनन्द भी अभिवादन कर, ... एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दको भगवान्ने यह कहा—

“आनन्द ; रमणीय है वैशाली । रमणीय है उदयन चैत्य । ०गोतमक-चैत्य; ०सत्तम्बक (=सत्त-आग्रक)चैत्य, ०बहु-पुत्रक-चैत्य, ०सारन्द-चैत्य ; रमणीय है चापाल-चैत्य ।” । रमणीय है आनन्द ! (राजगृह में) गृध्रकूट । ० (कपिलवस्तुमें) न्यग्रोधाराम । ०चोरप्रपात । ०वैमार (-गिरि)के धगलमें बालशिला । ० सीतवनमें सर्प-शाँडिक (=सप्य सोण्डिक)पहाड़ (=पङ्हार) । ०तपोदाराम० । ०वेषुवन नलन्दक-निवाप । ०जीवकम्य-वन । ०मद्रकुक्षि (=मद-कुच्छि)-सृग-दाप ।

“आनन्द ! मैंने पहिलेही कह दिया है—सभी प्रियेणं=मनापोसे जुड़ाई-होती है...” ।

तथागतने यह बात कही,—जलदोही तथागतका परिनिर्वाण होगा; आजसे तीनमास बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त होंगे ।... । आओ आनन्द ! जहाँ महावन कृटागार शाला है, वहाँ चले ।”

“अच्छा भन्ते !”

भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ जहाँ महावन कृटागार-शाला थी, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—“आनन्द ! तुम जाओ वैशालीके पास जितने मिश्र विहार करते हैं, उन सबको उपस्थानशालामें एकत्रित करो ।” ..

तब भगवान् जहाँ उपस्थान-शाला थी वहाँ गये । जाकर बिटे आमन पर धँटे । बैठकर भगवान्ने मिश्रुओको आमंत्रित किया—

“इसलिये मिश्रुओ ! मैंने जो धर्म-उपदेश किया है, उसे तुम अच्छी तौरसे सीखकर सेवन करना, भावना करना; बढ़ाना; जिसमें यह ब्रह्मचर्य अध्वनीय=चिरस्थायी हो, यह (ब्रह्मचर्य) बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुत्कर्षार्थ, देव मनुष्योंके अर्थ, हित, सुखके लिये हो । मिश्रुओ ! मैंने वह कौनसे धर्म, अभिज्ञान कर, उपदेश किए हैं, जिन्हें अच्छी तरह सीखकर १ जैसेकि (१) चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्-प्रधान, (३) चार कृदिपाद, (४) पांच इन्द्रिय, (६) पांचवल, (७) सात बोध्यंग, (८) आर्य अष्टांगिक-मार्ग । .. । हन्त ! मिश्रुओ ! तुम्हें कहता हूँ—संस्कार (=कृतवन्तु) नाश होनेवाले (=वयधम्मा) हैं, प्रमादहरित हो सम्पादन करो । अचिरकालमें ही तथागतका परिनिर्वाण होगा । आजसे तीनमास बाद तथागत परिनिर्वाण पायेंगे ।”

(कुसीनाराफी श्वोर) ।

तब भगवान् पूर्वाङ्क समथ पहिन कर पात्र चीपरले बशालीमें पिड्यार कर, भोजनोपरान्त नागावलोकन (=हाथीकी तरह सारे शरीरको घुमाकर देखना) से वैशालीको देख कर, आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आनन्द ! तथागतका यह अन्तिम वैशाली-दर्शन होगा । आओ आनन्द ! जहाँ भण्डगाम है वहाँ चले ।

“अच्छा भन्ते !”...

तत्र महा भिक्षुसंघक साथ भगवान् जहाँ भडपाम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भण्डपाममें विहार करते थे । । वहाँ भडपाममें विहार करते भी भगवान्० ।

० वहाँ अन्यगाम (=आन्नपाम)० । ० जहाँ जम्बूपाम (=जम्बुपाम)० । ० जहाँ भागनगर० ।

(भोगनगरमें) ।

वहाँ भोगनगरमें भगवान् आनन्द चेत्यमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया —

“भिक्षुओ ! चार महाप्रदेश तुम्हें उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ ।” “ भन्ते ! अच्छा ।”

(१) भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहै—आवुसो ! मैंने इसे भगवान्के मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया है, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है । भिक्षुओ ! उस भिक्षुके भाषणको न अभिनन्दन करना, न निन्दा करना । अभिनन्दन न कर निन्दा न कर, उन पदव्यंजनों को अच्छी तरह साँखकर, सूत्रसे तुलना करना, विनयमें देखना । यदि वह सूत्रसे तुलना करने पर विनयमें देखने पर, न सूत्रमें उतरते हैं, न विनय में दिखाई पड़ते हैं, तो विश्वास करना, कि अवश्य यह भगवान्का वचन नहीं है, इस भिक्षुका ही दुर्गुदीत है । परा (होनेपर) भिक्षुओ ! उसको छोड़ देना । यदि वह सूत्रसे तुलना करनेपर, विनयके देखनेपर, सूत्रमें भी उतरता है, विनयमें भी दिखाई देता है, तो विश्वास करना कि अवश्य यह भगवान्का वचन है, इस भिक्षुका यह सुगुदीत है । भिक्षुओ ! इसे प्रथम महाप्रदेश धारण करना ।

“ (२) भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहै—आवुसो ! अमुक आवासमें स्थविर युक्त = प्रमुत्त-युक्त संघ विहार करता है । यह उस संघके मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया । यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का शासन है । ० । तो विश्वास करना, कि अवश्य उन भगवान्का वचन है, इसे सबने सुगुदीत किया । भिक्षुओ ! यह दूसरा महा प्रदेश धारण करना ।

“ (३) ० भिक्षु ऐसा कहै—‘ आवुसा । अमुक आवासमें बहुतसे बहुश्रुत, आगत आगम (=आगमश्च) धर्म धर, विनय धर, मात्रिकाधर, स्थविर भिक्षु विहार करते हैं । यह उन स्थविराके मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया । यह धर्म है । ० । ० ।

“ (४) भिक्षुओ ! (यदि) भिक्षु ऐसा कहै—अमुक आवासमें एक बहुश्रुत० स्थविर भिक्षु विहार करता है । यह मैंने उस स्थविरक मुखसे सुना है, मुखसे ग्रहण किया है । यह धर्म है, यह विनय० । भिक्षुओ ! इसे चतुर्थ महाप्रदेश धारण करना । भिक्षुओ ! इन चार महाप्रदेशोंको धारण करना ।”

वहाँ भाग नगरमें विहार करते भी भगवान् भिक्षुआका बहुत करक यदा धर्म कथा कहते थे० ।

(पावामें) ।

०तक भगवान् महाभिष्टु-संधके साथ जहां पावा थी, वहां गये । वहां पावामें
१ भगवान् सुन्द कर्मार (= सोनार)-पुत्रके आश्रयनमें विहार करते थे ।

सुन्द कर्मारपुत्रने सुना—भगवान् पावामें आये हैं ; पावामें मेरे आश्रयनमें विहार करते
हैं । तब सुन्द कर्मार-पुत्र जहां भगवान् थे, वहां...जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर
बैठा । एक ओर बैठे सुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान्ने धार्मिक कथासे ०समुत्तेजित० किया । तब
सुन्द०ने भगवान्की धार्मिक-कथासे ०समुत्तेजित० हो, भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! मिष्टु-संधके साथ भगवान् मेरा क्लृप्ता भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब सुन्द कर्मार-पुत्रने उस रातके बीतनेपर उत्तम खाद्य-भोग्य (और) बहुत सा
१ शूकर-मार्दव (= सूकर-मद्य) तय्यार करवा, भगवान्को कालकी सूचना दी...। तब
भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-जीवर ले मिष्टु-संधके साथ, जहां सुन्द कर्मार-पुत्रका घर
था, वहां गये । जाकर बिटे आसनपर बैठे । .. (भोजनकर)...एक ओर बैठे सुन्द कर्मार-
पुत्रको भगवान् धार्मिक-कथासे ०समुत्तेजित० कर आसनसे उठकर चल दिये ।

तब सुन्द कर्मार-पुत्रका मात (= मौजन) खाकर भगवान्को खून गिरनेकी, बड़ी
धीमारी उत्पन्न हुई, मरणान्तक सम्पत् पीड़ा होने लगी । उसे भगवान्ने स्मृति-संप्रजन्ययुक्त
हो, बिना दुःखित हुए, स्वीकार (= सहन) किया । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको
आमंत्रित किया—

“ आओ आनन्द ! जहां कुपीनारा है, वहां चल ।” “ अच्छा भन्ते ।”

तब भगवान् मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! मेरे लिये चौपैती संधाटी बिठादे, मैं धर गया हूँ, बैटूंगा ।

“ अच्छा भन्ते !”...आयुष्मान् आनन्दने चौपैती संधाटी बिठादी, भगवान् बिटे
आसनपर बैठे ।...। उस समय आलार कालामका शिष्य पुकुस मल्ल-पुत्र कुपीनारा
और पावाके बीच, रास्तेमें जा रहा था । पुक्कुम मल्ल-पुत्रने भगवान्को एक वृक्षके नीचे
बैठे देखा । देखकर जहां भगवान् थे, वहां... जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ
गया । पुक्कुम०ने भगवान्को कहा—

१. मिलाओ उदान ८:२ । २. अ. क. “ न बहुत तरुण न बहुत वृद्धे (= जीर्ण) एक (वर्ष) बड़े
सुअरका बना मांस; यह मृदु भी, स्निग्ध भी होता है ..। कोई कोई कहते हैं—नमं चावल
(= ओदन)को पांच गोरसते जूम पकानेके विधानका नाम है, जैसे गोपान (= गवपान) पाकका
नाम है । कोई कहते हैं—शूस्-मार्दव नामक रसायन विधि है, वह रसायन-शास्त्रमें आती है ।
उसे सुन्दने भगवान्का परिनिर्माण न हो, इसके लिये तैयार कराया था ।”

३. उदान अ.क. (८:५) पावासे कुपीनारा ६ गन्धूति (= १ योजन) दूरे । हम बीचमें
पचीम स्थाभोंमें बैठ कर, बड़ी हिम्मत करके जाते हुये (मध्याह्नते चल कर) सूर्यास्त समय
भगवान् कुपीनारा पहुंचे । ”

“ आश्चर्यं भन्ते ! अद्भुतं भन्ते ! प्रमज्जितं (छोग)शांततरं विहारसे विहरते हैं...।”
आजसे भन्ते ! मुझे अंतलिबद्ध शरणागत उपामरु धारण करे । ”...

तत्र पुक्कुमं भगवान्के धार्मिक-कथासे० ममुत्तेजित० हो, आसन्ते उठकर, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । ...

(भगवान्ने आनन्दको कहा)—

“ आज आनन्द ! रातके पिठले पहर (=याम) कुसीनाराके *उपवत्तन शालवनमें जोड़े शाल (=साखू)वृक्षोंके बीच तथागत निर्वाणको प्राप्त होंगे । आओ आनन्द ! जहाँ ककुत्था (=ककुत्सा) नदी है, वहाँ चले ।”

“ अच्छा भन्ते ! ” ..

तब महाभिक्षु-संघके साथ भगवान् जहाँ ककुत्था नदी थी, वहाँ गये । जाकर ककुत्था नदीको अवगाहन कर, स्नानकर, पानकर, उतरकर, जहाँ *अम्बवन (=आम्बवन)था, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् चुन्दकको बोले—

“ चुन्दक ! मेरे लिये चौपैती संघाठी बिजा दे । चुन्दक थक गया हूँ, लेटूंगा ।”

“ अच्छा भन्ते !”

तब भगवान् पैर-पैर रखकर, स्मृतिसंप्रजन्यके साथ, उत्थान-संज्ञा मनमें करके, दाहिनी करबट सिंह-शम्पासे लेटे । आयुष्मान् चुन्दक वहाँ भगवान्के सामने बैठे । ...

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! शायद कोई चुन्दक-कर्मरूपको चिंतित करे (=विष्पटिसार उपदेश) (और कहे)—‘आहुस चुन्द ! अलाम है तुझे, तूने दुर्लभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंड-पातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्तहुये’ आनन्द ! चुन्दक-कर्मरूपको इस चिंताको दूर करना (और कहना)—आहुस ! लाभ है तुझे, तूने सुलभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्तहुये । आहुस चुन्द ! मैंने यह भगवान्के मुखसे सुना, सुनते पहण किया—‘यह दो पिंड-पात समान फलवाले = समान विपाकवाले हैं, दूसरे पिंडपातोंसे बहुतही महाफल-प्रद = महाशरीरतर हैं । कौनसे दो ? (१) जिस पिंडपात (=भिक्षा)को भोजनकर तथागत गनुत्तर सम्यक्-संबोधि (=बुद्धत्व)को प्राप्त हुये, (२) और जिस पिंड-पातको भोजनकर तथागत अनु-उपादिशेष निर्वाणप्राप्त (=दुःखकारण-रहित निर्वाण)को प्राप्त हुये । ...”

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आओ आनन्द ! जहाँ *हिरण्यवती नदीका पारला तीर है, जहाँ कुसीनारा उपवत्तन मल्लोका शालवन है, वहाँ चले । ” “ अच्छा भन्ते ! ”

१. माथा कुँअर, कन्या जि० मोरखपुर । २. अ. क. “ उसी नदीके तीर अम्बवन ।”
३. अ. क. “ जैसे कलम्प-नदीके तीरसे राजमाता-विहार-द्वारसे थूपाराम जाना होता है । ऐसे ही हिरण्यवतीके पारले तीरसे शालवन उद्यान (है) । जैसे अनुराधपुरका थूपाराम है, वैसे ही वट कुसीनाराका है । जैसे थूपारामसे, दक्षिण-द्वारहो नगरमें प्रवेश करनेका

तय भगवान् महाभिक्षु-संघके साथ जहाँ द्विण्यवती० मल्लोका शालग्रन था, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“आनन्द ! यमरु (= सुदृष्ये) -शालोके बीचमें उत्तरकी ओर सिरहानाकर चारपाई (= मंचरु) बिछा दे । थका हूँ, आनन्द । लेटूँगा । ” “अच्छा भन्ते ! ””

तय भगवान् दाहिनी परवर सिंहशय्यासे लेटे । ..

“आनन्द ! श्रद्धालु कुल-पुत्रके लिये यह चार स्थान दर्शनीय, सजेनीय (= वीरग्य-प्रद) हैं । कौनसे चार ? (१) ‘यहां तथागत उत्पन्न हुये (= लुम्बिनी)’ यह स्थान श्रद्धालु० ! (२) ‘यहां तथागतने अनुत्तर सम्यक्-संशोधिकी प्राप्ति किया ’ (= बुद्धगवा)० । (३) ‘यहां तथागतने अनुत्तर (= सर्व श्रेष्ठ) धर्मचक्रको प्रवर्तन किया ’ (= सारनाथ)० । (४) ‘यहां तथागत अनुपादि-शेष निर्वाण-धातुको प्राप्त हुये (= कुमीनारा)० । यह चार स्थान दर्शनीय० हैं । आनन्द ! श्रद्धालु भिक्षु भिक्षुणियाँ उपासक उपासिकायें (भविष्यमें) आवेंगी, ‘यहां तथागत उत्पन्न हुये’,० ‘यहां तथागत० निर्वाण०को प्राप्त हुये’ । ”

“भन्ते ! हम खियोंके साथ कैसे वतां करेंगे ? ”

“अ-दर्शन (= न देखना), आनन्द ! ”

“दर्शन होनेपर भगवान् कैसे वतां करेंगे ? ”

“आलाप (= बात) न करना, आनन्द ! ”

“बात करनेवालेको कैसे करना चाहिये ? ”

“स्मृति (= होरा)को संभाले रक्षना चाहिये ? ”

“भन्ते ! तथागतके शरीरको हम कैसे करेंगे ? ”

“आनन्द ! तथागतकी शरीर पूजासे तुम घेपवाह होना । तुम आनन्द सच्चे पदार्थ (= सद्दर्थ)के लिये प्रयत्न करना, सब अर्थके लिये उद्योग करना । सत्-अर्थमें अप्रमादी, उद्योगी आत्मसम्यगी हो विहरना । है, आनन्द ! क्षत्रिय पंडित भी, ब्राह्मण पंडित भी, गृहपति पंडित भी, तथागतमें अत्यन्त अनुसक्त, वह तथागतकी शरीर पूजा करेंगे । ’

“भन्ते ! तथागतके शरीरको कैसे करना चाहिये ? ”

“जैसे आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ करना होता है, वैसे तथागतके शरीरको करना चाहिये : ”

“भन्ते ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ कैसे किया जाता है ? ”

“आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरको नये वस्त्रसे लपेटते हैं, नये वस्त्रसे लपेटकर धुनी रुईसे लपेटते हैं । धुनी रुईसे लपेटकर नये वस्त्रसे लपेटते हैं । ” । इस प्रकार लपेटकर “तेलकी लोहद्रोणी (= दौन)में रखकर, दूसरी लोह-द्रोणीमें ढाँककर, सभी गंधों (वाले फाण)की घिटा बनाकर, राजा चक्रवर्तीके शरीरको जलाते हैं, जलाकर बड़े चौरस्तैपर राजा चक्रवर्तीका स्तूप बनाते हैं । ” । ”

मार्ग, पूर्वमुँह हो, जाकर उत्तरकी ओर मुड़ता है, ऐसे ही उद्यानसे शाल-पत्ति पूर्व मुँह जाकर, उत्तरकी ओर मुड़ी है । इसीलिये वह उपवत्तन कहा जाता है । ”

तत्र आयुष्मान् आनन्द विहारमें जाकर कपिसीस (= खंडी) को पकड़ कर रोते खड़े हुये—‘हाय ! मे श्रेष्ठ = सवरणीय हूँ । और जो मेरे अनुकंपक शास्ता हूँ, उनका परिनिर्वाण हो रहा है !!’

भगवान्ने भिक्षुओको आमंत्रित किया—“भिक्षुओ ! आनन्द कहां है”

‘वह भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द विहाण (= कोठरी) में जाकर० रोते खड़े हैं० ।’

“आ ! भिक्षु ! मेरे वचनसे तू आनन्दको कह—‘आवुस आनन्द ! शास्ता तुम्हें बुधा रहे हैं ।’ ” “अच्छा, भन्ते ! ”

आयुष्मान् आनन्द’ जहाँ भगवान् थे वहाँ ‘‘आकर ‘‘भगवान्दत्तपर एक ओर बैठे ।
‘‘आयुष्मान् आनन्दको भगवान्ने कहा—

“नहीं आनन्द ! मत शोक करो, मत रोओ ! मैंने तो आनन्द ! पहिलेही कह दिया है—सर्वा प्रियो = मनापोसे जुदाई० होगी है, सो वह शानन्द ! कहां मिलनेवाला है । जो कुछ जात (= उत्पन्न) = भूत = संसृत है, सो नाश होने वाला है । ‘हाय ! वह नाश न हो ।’ यह संभव नहीं । आनन्द तुने दीर्घरात्र (= चिरकाल) तक हित सुन्य ‘‘अप्रमाण मैत्रीपूर्ण कायिक-कर्मसे तथागतकी सेवार्थी है । मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्मसे० । मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्मसे० । आनन्द ! तू धृतपुण्य है । प्रधान (= निर्वाण-साधन) में रूग जल्दी अनाहत्य (= मुक्त) होजा ।’

‘‘आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! मत इस क्षुद्र नगल (= नगरक) में, जंगली नगलेमें शाखा-नगरकमें परिनिर्वाणको प्राप्त होयें । भन्ते ! और भी महानगर हैं; जैसे कि चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कोशाम्बी, वाराणसी । वहां भगवान् परिनिर्वाण करें । वहां बहुतेसे क्षत्रिय महाशाल (= महाधनी), ब्राह्मण-महाशाल, गृहपति महाशाल तथागतके भक्त हैं; वह तथागतके शरीरकी पूजा करैयें ।’

“मत आनन्द ! ऐसा कह, मत आनन्द ! ऐसा कह—‘इस क्षुद्र नगले० ।’ पूर्व कालमें आनन्द ! यह कुमीन रा राजा सुदर्शनकी कुशावती नामक राजधानी थी ।’” आनन्द ! कुर्म नगरमें आकर कुमीनारावासी मल्लोंको कह—‘वाशिष्ठो ! आज रातके पिठले पहर तथागतका परिनिर्वाण होगा । चलो वाशिष्ठो ! चलो वाशिष्ठो ! पीठे अफसोस मत करना—‘इसारे प्राम-क्षेत्रमें तथागतका परिनिर्वाण हुआ, लेकिन हम अंतिमकालमें तथागतका दर्शन न कर पाये ।’

“अच्छा भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द चीवर पहिनकर, पायचीवर ले, अकेले कुमीनारामें प्रविष्ट हुए । उस समय कुमीनारावासी मल्ल किसी कामसे संस्थागारमें जमा हुए थे । तत्र आयुष्मान् आनन्द जहाँ कुमीनाराके मल्लोंका संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर कुमीनारावासी मल्लोंको यह बोले—‘वाशिष्ठो ! ० ।’

आयुष्मान् आनन्दमें यह सुनकर मल, मल पुत्र, मल-बसुयें, मल-भार्यायें दुःखि दुर्मना दुःख-समापित-चित्त हो, कोई कोई वस्त्रोंको पिठेर रोतेथे, याँह पकड़कर मंद करतेथे, बड़े (पेड़)से गिरतेथे, (भूमिपर) लोटते थे-बहुत जल्दी भगवान् निर्वाण

प्राप्त हो रहे हैं, बहुत जल्दी सुगत निर्वाण प्राप्त हो रहे हैं० । बहुत जल्दी लोक-च्छु अन्तर्धान हो रहे हैं । तब मल्ल० हुआ हो जहा उपवत्तन मल्लोका शालवन था, वहा गये ।

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—‘यदि मे कुपीनाराके मल्लोको एक एक कर भगवान्की वन्दना करवाऊंगा, तो भगवान् (तमी) कुपीनाराके मल्लासे अवन्दितहा होगे, और यह रात बीत जायेगी । क्यों न मे कुपीनाराके मल्लोको एक एक कुलक क्रमसे भगवान्की वन्दना करवाऊँ— भन्ते । अमुक नामक मल्ल स पुत्र, स भार्य, स परिपत्न, स अमात्य भगवान्के चरणो शिसे वन्दना धरता है ।’ तब आयुष्मान् आनन्दने कुपीनाराके मल्लोको एक एक कुलके क्रमसे भगवान्की वन्दना करवायी—० । इस उपायसे आयुष्मान् आनन्द, प्रथम याम (= छठे दसवजे राततक) मे कुपीनाराके मल्लासे भगवान्की वन्दना करवा दी ।

उस समय कुपीनारास सुभद्र नामक परिव्राजक वाच करता था । सुभद्र परिव्राजकने सुना, आज रातको पिउठे पार श्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा । तब सुभद्र परिव्राजकको ऐसा हुआ—‘ मेने वृद्ध महल्लक आचार्य प्राचार्य परिव्राजकाको यह कहते सुना है—‘ वदाचित् कभी ही तथागत अर्हत्सम्यक् सम्बुद्ध उत्पन्न हुआ करते है ।’ और आज रातके पिउठे पहर श्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा, और सुत्रे यह शशय (= कला धम्म) उत्पन्न है, इस प्रकार मे श्रमण गौतमम प्रसन्न (= श्रद्धावान्) हूँ । श्रमण गौतम सुत्रे पैसा, धर्म उपदेश कर सकता है, जिम्मे मेरा यह शशय हट जाय ।’

तब सुभद्र परिव्राजक जहा उपवत्तन मल्लोका शालवन था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहा गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“ हे आनन्द । मेने वृद्ध महल्लक परिव्राजकोको यह कहते सुना है० । सो मे श्रमण गौतमका दर्शन पाऊँ ?”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परिव्राजकको कहा—

“ नहीं आहुम । सुभद्र ! तथागतको तकलीफ मत दो । भगवान् थके हुए है । दूसरीवार भी सुभद्र परिव्राजकने० ।० । तीसरीवार भी० ।० ।

भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दका सुभद्र परिव्राजकके साथका कथा सलाप सुन लिया । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ नहीं आन्द । सब सुभद्रको मना करो । सुभद्रको तथागतका दर्शन पाने दो । जो कुछ सुभद्र पूरेगा, वह आज्ञा (= परम ज्ञान)की ग्राहसे ही पूरेगा, तकलीफ देनेका चाहन नहीं । पूछनेपर जो मे उसे कहूँगा, उसे वह जल्दी ही जान लेगा ।’

तब आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परिव्राजकको कहा—

“ जाओ शशुस सुभद्र ! भगवान् तुम्हें आज्ञा देते है ।”

तब सुभद्र परिव्राजक जहा भगवान् थे, वहा गया । जाकर भगवान्के साथ मंमोदनकर...और दया । एक ओर बैठ बोल्य ।

“हे गौतम ! जो श्रमण ब्राह्मण संघी—भणो—गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थिक, बहुत लोगो द्वारा उत्तम माने जाननेवाले ; जैसे कि—पूर्ण काश्यप, मन्थलि गोमाल, क्षत्रि केशकम्बल, पट्टुच क्वायन, संजय धेल्हट्टुत्त, निर्गठ नाथ-सुत्त । (क्या) यह सभी अपने दावा (=प्रतिज्ञा) को (क्या) जानते, (या) सभी (क्या) नहीं जानते ; (या) कोई कोई क्या जानने, कोई कोई क्या नहीं जानते । १० । ”

“ नही सुभद्र ! जाने दो—” यह सभी अपने दावाको० । सुभद्र ! तुम्हें धर्म० उपदेश करता हूँ ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” सुभद्र परिव्राजकने भगवान्को कहा । भगवान्ने यह कहा—

“ सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमें आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वहाँ श्रमण (स्रोत आपन्न) भी उपलब्ध नहीं होता, द्वितीय श्रमण (=सुरुद्रागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; तृतीय श्रमण (=अनागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; चतुर्थ श्रमण (=अहंत) भी उपलब्ध नहीं होता । सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमें आर्य-अष्टांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है, श्रमण भी वहाँ होता है ० । सुभद्र ! इस धर्म-विनयमें आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध होता है; सुभद्र ! यहाँ धम्मण० भी, यहाँ ० द्वितीय श्रमण भी, यहाँ ० तृतीय श्रमण भी, यहाँ ० चतुर्थ श्रमण भी है । दूसरे वाद (=मत) धम्मणोंसे शून्य है । सुभद्र ! यहाँ (यदि) भिक्षु ठीकसे विहार करें (तो) लोक अहंतोत्ते शून्य न होये । ”

“ सुभद्र ! उन्तीस वर्षकी अवस्थामें कुशल (=मंगल) का खोजी हो, जो मैं प्रव्रजित हुआ । सुभद्र ! जन में प्रव्रजित हुआ तमसे इकाचन वर्ष हुये । न्याय धर्म (=आर्य-धर्म=सरयधर्म) के एक देशको भी देखनेवाला यहाँसे बाहर कोई नहीं है ॥ १, २ ॥ ”

ऐसा कहनेपर सुभद्र परिव्राजकने भगवान्को कहा—

“ आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! ० मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । भन्ते ! मुझे भगवान्के पाससे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले । ”

“ सुभद्र ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तेरिगि (=दूसरे पंथका) इस धर्म में प्रव्रज्या” उपसंपदा चाहता है । वह चार मास परिवास (=परीक्षार्थ वास) करता है । चार मासके बाद, सारब्ध-चित्त भिक्षु प्रव्रजित करते हैं, भिक्षु होनेके लिये उपसंपन्न करते हैं । ”

“ भन्ते ! यदि भूत-पूर्व अन्य-तेरिगि इस धर्म-विनयमें प्रव्रज्या ० उपसंपदा चाहनेपर, चार मास परिवास करता है ० । तो भन्ते ! मैं चारवर्ष परिवास करूंगा । चार वर्षोंके बाद आरब्ध-चित्त भिक्षु मुझे प्रव्रजित करें । ”

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—“तो आनन्द ! सुभद्रको प्रव्रजित करो । ”

“ अच्छा भन्ते ! ”

१. अ. क “ पहिले पहरमें मज्झोको धर्मदेशनाकर, चिक्के पहर सुभद्रको, चिक्के पहर भिक्षुसंपदा उपदेशकर, बहुत भारे ही परिनिर्वाण ० । ”

तत्र सुभद्र परित्राजकरो आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“ आवुस ! लाभ हे तुम्हें, सुखाम दुःखाम तुम्हें, जो यहा शास्ताके संमुख अन्तेवासी (= शिष्य)के अभिपेक्षते अभिपिक्त हुये ।”

सुभद्र परित्राजकने भगवान्के पास प्रत्रज्या पाई, उपसपदा पाई । उपसपदा होनेके अचिरहीमें आयुष्मान् सुभद्र * आत्ममयमी हो विहार करने, जल्दीही, निसके लिये कुलपुत्र० प्रत्रजित होते हैं, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्यफलको इमी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार, प्राप्तकर, विहरने लगे । ० । सुभद्र अर्हंतोमेंसे एक हुये । वह भगवान्के अन्तिम शिष्य हुये ।

तत्र भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो— (१) अतात शास्ता (= चरगये गुरु)का (यह) प्रवचन (= उपदेश) है, (अब) हमारा शास्ता नहीं है । आनन्द ! इसे ऐसा मत देखना । मने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, प्रज्ञस (= विहित) किये हैं, मेरे बाद वही तुम्हारा शास्ता (= गुरु) है ।— (२) आनन्द ! जैसे आचरल भिक्षु एक दूसरेको 'आवुस' कहकर पुकारते हैं, मेरे बाद ऐसा कहकर न पुकारें । आनन्द ! स्थविरतर (= उपसपदा प्रत्रज्यामें अधिद दिनका) भिक्षु नवकर तर (= अपनेसे कम समयके) भिक्षुको नामसे, या गोत्रसे, या 'आवुस' कहकर पुकारें । नवकरतर भिक्षु स्थविरतरको 'मन्ते' या 'आयुष्मान्' कह कर पुकारें । (३) इच्छा होनपर संघ मेरे बाद क्षुद्र अनुत्तुद (= छोटे छोटे) शिक्षापदो (= भिक्षुनियमो)को छोड़ दे । (४) आनन्द ! मेरे बाद छत्र भिक्षुको ब्रह्मर्षि करना चाहिये ।”

“ मन्ते ! ब्रह्मर्षि क्या है ?”

“ आनन्द ! छत्र, भिक्षुआको जो चाहे सो करे, भिक्षुआको उपसते न घोलना चाहिये, न उपदेश = अनुशासन करना चाहिये ।”

तत्र भगवान्ने भिक्षुआको आमत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! (यदि) बुद्ध, धर्म, संघमें एक भिक्षुको भी कुछ शंका हो, (तो) पूछो । भिक्षुओ ! पीछे अफपोस मत करना— 'शास्त्रा हमारे सम्मुख थे, (किंतु) हम भगवान्के सामने कुछ न पूछ सके ।”

ऐसा कहने पर यह भिक्षु चुप रहे । दूसरी बारभी भगवान्ने ० । ० । तीसरी बारभी ० । ० । ”

तत्र भगवान्ने भिक्षुआको आमत्रित किया—

“ इन्त ! भिक्षुओ अब तुम्हें कहता हूँ— “संस्कार (= कृत्यस्तु) वषय धर्मा (= नाशमान) हैं, अप्रमादके साथ (= आलस न कर) (= जोवनके लक्ष्यको) संपादन करो । ”—यह तथागत का अन्तिम वचन है ।

तत्र भगवान् प्रथम ध्यानको प्राप्त हुये । प्रथम ध्यानमें उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुये । ० तृतीय ध्यानको ० । ० चतुर्थ ध्यानको ० । ० आकाशानन्दयापतनको ० । ० विज्ञानानन्दयापतनको ० ।

० आहिबन्यायनको ० । ० नैव-संज्ञानासंज्ञायतनको ० । ० संज्ञापेदयितनिरोधको प्राप्तहुये । तब आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् अनुरुद्धको कथा—“ भन्ते ! अनुरुद्ध ! भगवान् परिनिर्वात होगये ?”

“ आतुम आनन्द ! भगवान् परिनिर्वात नहीं हुये । संज्ञापेदयितनिरोधको प्राप्त हुये हैं ।”

तब भगवान् संज्ञापेदयितनिरोध-समापत्ति (= चार ध्यानोंके उपरकी समाधि) से उठकर नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हुये । ० । द्वितीय ध्यानसे उठकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुये । ० । चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनन्तर भगवान् परिनिर्वागको प्राप्त हुये ।

भगवान्के परिनिर्वाग हो जाने पर, जो वह अवीत-राग (= अ-विरामी) भिक्षु थे, (उनमें) कोई बांह पकड़कर क्रन्दन करते थे ; कटे पेटके सदृश गिस्ते थे, (धरतीपर) लीजे-थे—‘ भगवान् बहुत जल्दी परिनिर्वात हो गये ० । किन्तु जो वीत-राग भिक्षु थे, वह स्मृति-संप्रजन्यके साथ स्वीकार (= सहन) करते थे—‘ संस्कार अनिन्व हैं, वह कहाँ मिलेगा ?’

तब आयुष्मान् अनुरुद्धने भिक्षुओंको कहा—

“ नहीं आवुमो ! शोक मत करो, रोदन मत करो । भगवान्ने तो आवुमो ! यह पहिलेही कह दिया है—‘ सभी त्रिषांसे जुदाई होनी है ० ।’

आयुष्मान् अनुरुद्ध और आयुष्मान् आनन्दने व० बाकी शत धर्म-क्यामें विचार । तब आयुष्मान् अनुरुद्धने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ जाओ ! आवुस आनन्द ! कुपीनारामें जाकर, कुपीनारके मछोंको कहो—‘ वादिटो ! भगवान् परिनिर्वात हो गये । अब जिसका तुम काल समझो (वह करो) ।’

“ अच्छा भन्ते ! ” कह... आयुष्मान् आनन्द पहिनकर पात्र-बीवर ले अकेले कुपीनारामें प्रविष्ट हुये । उम समय किसी कामसे कुपीनारके मछ, संस्थानार (= प्रजातन्त्र-समा-भयन) में जमा थे । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ मछोंका संस्थानार था, वहाँ गये । जाकर कुपीनारके मछोंको बोले—

“ वाशिष्ठो ! भगवान् परिनिर्वात होगये, अब जिसका तुम काल समझो (विसा करो) ।” आयुष्मान् आनन्दसे यह सुनकर मछ, मछ-पुत्र, मछ बचुये, मछ-भावाँय दुःखित हो ० कोई केनोवो धिपेरकर क्रन्दन करती थीं ० ।

तब कुपीनारके मछोंने पुरयोंको आज्ञा दी—

“ तो भजे ! कुपीनारकी सभी गध-माला और सभी घाँचोंको जमा करो । ”

तब कुपीनारके मछोंने गध-माला, सभी घाँचों, और पाँच हजार धान (= दुस्त) जोड़ोसो लेकर जहाँ उपवत्तन० था, जहाँ भगवान्का शरीर था, वहाँ गये । जाकर भगवान्के

१. देखो पृष्ठ १३८ । २. वर्तमान माया-कुभर, कन्या (जि मोरखपुर) ।

शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार करते, = गुरुकार करते, = मानते = पूजते कपड़ेका वितान (= चँदवा) करते, मंडप बनाते उस दिनको बिता दिया । तब कुम्भीनाराके मल्लोको हुआ—‘ भगवान्के शरीरके दाह करनेको आज बहुत विफाल होगया । अब कल भगवान्के शरीरका दाह करेंगे । ’ तब कुम्भीनाराके मल्लोने भगवान्के शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार करते = गुरुकार करते = मानते = पूजते, चँदवा तानते, मंडप बनाते दूसरा दिन भी बिता दिया । तीसरा दिन भी० । चौथा दिन भी० । पांचवां दिन भी० । छठां दिन भी० । तब सातवें दिन कुम्भीनाराके मल्लोको यह हुआ—‘ हम भगवान्के शरीरको नृत्य० गंधसे सत्कार करते नगरके दक्षिण से लेजाकर बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण भगवान्के शरीरका दाह करें । उस समय मल्लोके आठ प्रमुख (= मुखिया) गिरसे नहाकर, नये वस्त्र पहिन, भगवान्के शरीरको उठाना चाहते थे; लेकिन वह नहीं उठा सके । तब कुम्भीनाराके मल्लोने आयुष्मान् अनुल्हको पूछा—

‘ भन्ते ! अनुल्ह ! क्या हेतु है = क्या कारण है; जो कि हम आठ मल्ल-प्रमुख० नहीं उठा सकते ? ’

“ वाशिष्ठो ! तुम्हारा अभिप्राय दूसरा है, और देवताओंका अभिप्राय दूसरा है । ”

“ भन्ते ! देवताओंका अभिप्राय क्या है ? ’

“ वाशिष्ठो ! तुम्हारा अभिप्राय है, हम भगवान्के शरीरको नृत्य०से सत्कार करते० नगरके दक्षिण दक्षिण ले जाकर, बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण, भगवान्के शरीरका दाह करें । देवताओंका अभिप्राय है—हम भगवान्के शरीरको दिव्य नृत्य०से सत्कार करते० नगरके उत्तर उत्तर ले जाकर, उत्तर-द्वारसे नगरमें ०प्रवेशकर, नगरके बीचसे ले जा, पूर्व-द्वारसे निकल, नगरके पूर्व ओर (जहाँ) सुकृत-बंधन नामक मल्लोका चैत्य (= देवस्थान) है, वहाँ भगवान्के शरीर का दाह करें । ”

“ भन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है—वैसा ही हो । ’

उस समय कुम्भीनारामें जांधभर माद्वारन (= एक दिव्य पुष्प)-पुष्प वासे हुये थे । तब देवताओं और कुम्भीनाराके मल्लोने भगवान्के शरीरको दिव्य और मानुष्य नृत्य०के साथ सत्कार करते० नगरसे उत्तर उत्तरसे ले जाकर ० (जहाँ) सुकृत-बंधन नामक मल्लोका चैत्य था, वहाँ भगवान्का शरीर रखवा । तब कुम्भीनाराके मल्लोने आयुष्मान् जानन्को कहा—

“ भन्ते आनन्द ! हम तथागतके शरीरको कैसे करें ? ”

“ वाशिष्ठो ! जैसा चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं, वैसे ही तथागतके शरीरको करना चाहिये । ”

“ कैसे भन्ते ! चक्रवर्ती राजाके शरीर को करते हैं । ”

“ वाशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजाके शरीरको नये कपड़ेसे लपेटने हैं० । (दाहकर) बड़े चौरस्ते पर तथागतका स्तूप बनवाना चाहिये । ”

तत्र कुसीनाराके मछोने पुरपोको आज्ञादी-

“ तो भणे ! मछोका पुना कवास जमा करे । ”

तत्र कुसीनाराके मछोने भगवान्के शरीरको नये वज्रसे वेष्टित किया० सब गंधोंकी चिता बना, भगवान्के शरीरको चिता पर रखवा ।

उस समय पांचसौं भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ आयुष्मान् महाकाश्यप पावा और कुसीनाराके बीचमें, रास्तेपर जा रहे थे । तत्र आयुष्मान् महाकाश्यप मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे । उस समय एक आजीवनक कुसीनारासे मंदार का पुष्प ले पावाके रास्तेपर जा रहा था । आयुष्मान् महाकाश्यपने उस आजीवनक को दूरसे आते देखा । देखकर उस आजीवनको यह कहा—

“ आयुस ! क्या हमारे शास्ताको भी जानते हो ? ”

“ हां, आयुस ! जानता हूँ ; धम्मण गौतमको परिनिर्वात हुये आज एक सप्ताह होगया, मैंने यह मंदार-पुष्प वहींसे पाया । ”

यह सुन वहाँ जो अवीतराग भिक्षु थे, (उनमें) कोई कोई बांह पकड़कर रोते० । उस समय सुभद्र नामक (एक) बृद्ध प्रव्रजित (= बुढ़ापेमें साधु हुआ) उस परिपत्रमें बैठा था । तब बृद्ध प्रव्रजित सुभद्रने उन भिक्षुओंको यह कहा—

“ मत आयुसो ! मत शोक करो, मत रोओ । हम सुगुक्त होगये । उस महाधम्मण से पीडित रहा करतेथे—‘यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हें विहित नहीं है । अब हम जो चाहेंगे, सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे । ’”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ आयुसो ! मत सोचो, मत रोओ । आयुसो ! भगवान्ने तो यह पहिलेही कह दिया है—सभी प्रियों = मनापोंसे छुड़ाई० होनी है, तो वह आयुसो ! कहां मिलनेवाला है ? जो जात (= उरपन्न) = भूत० है, वह नाश होनेवाला है । ‘ हाय ! वह नाश मत हो । ’—यह सम्भव नहीं । ’

उस समय चार मह-प्रमुस शिरसे नहाकर, नया वस्त्र पहिन, भगवान्की चिताको लीपना चाहते थे, किन्तु नहीं (लीप) सकते थे । तत्र कुसीनाराके मछोने आयुष्मान् अनुरुद्धको पत्र—

“ मन्ते अनुरुद्ध ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जिगसे कि चार मह प्रमुस० नहीं (लीप) सकते हैं । ”

“ वाशिठो ! देवताओंका दूसराही अभिप्राय है । पांच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ आ० महाकाश्यप पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमें आरहे हैं । भगवान्की चिता तब तक न जलेंगी, जबतक आयुष्मान् महाकाश्यप स्वयं भगवान्के चरणोंको शिरसे बन्दना न कर लेंगे । ”

“ मन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है, वैसा हो । ”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने जहां महोंका मुकुटबन्धन नामक वीथ्य था, जहां भगवान् की चिता थी, वहां "पहुँचकर, चीवरको एक कन्धेपर कर अञ्जली जोड़, तीन बार चिताकी परिक्रमाकर, चरण खोलकर, शिरसे वन्दना की । उन पांच सौ भिक्षुओंने भी एक कन्धेपर चीवर कर, हाथ जोड़ तीनवार चिताकी—प्रदक्षिणाकर, भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना की । आयुष्मान् महाकाश्यप और उन पांच सौ भिक्षुओंके वन्दना करतेदेही, भगवान्की चिता स्वयं जल उठी । भगवान्के शरीरमें जो छवि (= क्षिल्ली) या चर्म, मांस, नस, या लसिका थी, उनकी न राख जान पड़ी, न कोयला; सिर्फ अस्थियाँही बाकी रह गईं; जैसे कि जलते हुये घी या तेलकी न राख (=छारिका) जान पड़ती है, न कोयला (=मसी) " । भगवान्के शरीरके दग्ध हो जानेपर आकाशसे मेघने प्रादुर्भूत हो भगवान्की चिताको ढँका किया । " । कुसीनारके महोंने भी सर्व-गन्ध (=मिश्रित) जलसे भगवान्की चिताको ढँका किया ।

तत्र कुसीनारके महोंने भगवान्की अस्थियों (=सरीरानि)को सप्ताह भर संस्था-गारमें शक्ति(-हस्त पुरणोंके घेरका)-पंजर बनवा, धनुष(-हस्त पुरणोंके घेरका)-प्राकार बनवा, नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार किया =शुक्कार किया, माना =पूजा ।

राजा मागध अजातशत्रु वैदेहीपुत्रने सुना—'भगवान् कुसीनारमें परिनिर्वाणको प्राप्त हुये' । तब राजा अजातशत्रुने कुसीनारके महोंके पास दूत भेजा—'भगवान् भी क्षत्रिय (थे), मैं भी क्षत्रिय (हूँ) ; भगवान्के शरीरों (=अस्थियों)में मेरा भागभी वाजिय है । मैं भी भगवान्के शरीरोंका स्तूप बननाऊँगा और पूजा करूँगा ।

वैशालीके लिच्छवियोंने सुना ० ।

कपिलवस्तुके शाक्योंने सुना ० ।—'भगवान् हमारे शक्तिके (थे) ० ।

अहकण्ठके बुद्धियोंने सुना ० । रामग्रामके कोलियोंने सुना ० ।

वेद-दीपके ब्राह्मणोंने सुना ०, भगवान् भी क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण ० । पावाके महोंने भी सुना ० ।

ऐसा कहनेपर कुसीनारके महोंने उन संघों और गणोंको कहा—'भगवान् हमारे ग्राम-अग्रमें परिनिर्वाण हुये, हम भगवान्के शरीरों (=अस्थियों)का भाग नहीं देंगे ।"

ऐसा कहनेपर द्रोण ब्राह्मणने उन संघों और गणोंको यह कहा—

" आप सब मेरी एक बात सुनें, हमारे बुद्ध क्षांति (=क्षमा)-वादी थे ।

यह बोक नहीं कि (उस) उत्तम पुरुषको अस्थि-वांटनेमें मारपीट हो ॥१॥

आप सभी सहित (=एक साथ)समग्र (=एक राय)संमोदन करते आठ भाग करें । (जिसने) दिशाओंमें स्तूपोंका विस्तार हो, बहुतसे लोग चक्षुमान् (=बुद्ध)में प्रसन्न (=श्रद्धावान्)हैं ॥ २ ॥ "

तो ब्राह्मण ! तूही भगवान्के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त कर ।"

"अच्छा भो !" "द्रोण ब्राह्मणने भगवान्के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त (=बाँट)कर, उन संघों गणोंको कहा—

“ आप सब हम कुंभको सुत्रे दें, मैं कुम्भका स्तूप बनाऊँगा और पूजा करूँगा ।”
उन्होंने द्रोण ब्राह्मणको कुंभ दे दिया ।

पिप्पलीवनके मोरियों(=मौर्यों)ने सुनाः ‘भगवान्भी क्षत्रिय, हमभी क्षत्रियः ।’

“भगवान्के शरीरोंका भाग नहीं है, भगवान्के शरीर चँट चुके । यहाँसे फोड़ल
(=अंगार) ले जाओ ।” वह वहाँसे अंगार ले गये ।

तब (१) राजा० ‘अज्ञातशत्रु०ने राजगृहमें भगवान्के अस्थियोंका स्तूप (बनाया)
और पूजा (=मह) की । पैतालीके लिच्छवियोंने भी० । (३) कपिलवस्तुके शाक्योंने भी० ।
(४) अल्लक्यके बुलियोंने भी० । (५) रामगामके कोलियोंने भी० । वेददीपके ब्राह्मण
नेभी० । (७) पापाके मल्लोने भी० । (८) कुसीनाराके मल्लोने भी० । (९) द्रोण
ब्राह्मणने भी कुम्भका० । (१०) पिप्पलीवनके मौर्योंने भी अंगारोंका० ।

इस प्रकार आठ शरीर(=अस्थि)के स्तूप और एक कुम्भ-स्तूप पूर्वकाल (=भूतपूर्व)
में थे ।

“ ऋक्ष-मान् (=बुद्ध)का शरीर (=अस्थि) आठ द्रोण था । (जिसमेंसे) साठ
द्रोण जम्बूद्वीपमें पूजित होते हैं । (और) पुरपोत्तमका एक द्रोण राम-धाममें नागोंसे पूजा
जाता है ॥१॥

एक दाद (=दाँटा) स्वर्ग-लोकमें पूजित है, और एक गंधारपुरमें पूजी जाती है ।
एक कर्लिंग-राजाके देशमें है; और एकको नागराज पूजते हैं ॥२॥ ”

‘अ. क. “कुसीनारासे राजगृह पचीम योजन है । इस बीचमें आठ ऋषभ चौड़ा समतल
मार्ग बनना, मह राजाओंने सुतुट-बंधन और संस्थागारमें जैसी पूजा की थी; वैसीही पूजा पचीम
योजन मार्गमें की ।... (उमने) अपने पाँच सौ योजन परिमंडल (=घेरे वाले) राज्यके
मनुष्योंको एकत्रित करवाया । उन धातुओंको ले, कुसीनारासे धातु(=निमित्त) क्रीडा करते
निरलकर (लौग) जहाँ सुन्दर पुष्पोंको देखते, वहाँ पूजा करते थे । हम प्रकार धातु
लेकर आते हुये, सात वर्ष सात मास सात दिन बीत गये । छोटे गड़े धातुओंको लेकर
(अज्ञातशत्रुने) राजगृहमें स्तूप बनवाया, पूजा कराई ।...’

इस प्रकार स्तूपोंके प्रतिष्ठित होजानेपर महाकाश्यप स्वयंविरे धातुओंके अन्तराय
(=विघ्न)को देगदर, राजा अज्ञात-शत्रुके पास जाकर कहा—“ महाराज ! एक धातु-निघान
(=अस्थि-धातु सत्यके सद्वचन) बनाना चाहिये ।” “ अच्छा भन्ते ! ” ..

स्वयंविरे उन-उन राज-कुलोंको पूजा करने मात्रकी धातु छोड़कर बाकी धातुओंको ले
आये । रामधाममें धातुओंके नागोंके प्रदण करनेसे अन्तराय न था; ‘अविष्यमें लंका-द्वीपमें
इसे महाबिहारके महावैश्यमें स्थापित करेंगे—(वे स्व्याले भी) न ले आये । बाकी सत्तों
नागोंके ले आकर, राजगृहके पूर्व-दक्षिण भागमें ..(जो स्थान है); राजाने उन स्थान
को सुदवाकर, उससे निचली मिट्टीसे ईंटें बनवाईं । ‘यहाँ राजा क्या बनवाता है’, पूछने
वालोंको भी ‘महाश्रावणका वैश्य बनवाता है’ यही कहते थे, कोई भी धातु-निघानकी बात न
जानता था ।

उस स्थानके अस्सी हाथ गहरा होनेजानेपर, नीचे लोहेका पत्तर बिठानर, वहां 'थूपा-राम' के चैत्य-घरके बराबरका तांबे (=ताम्र-लोह) का घर बनवा, आठ आठ हरिचंदन आदिके करंडों (=पिंडारी) और स्तूपोंको बनवाया । तब भगवान्की धातुको हरिचंदनके कण्ड (=पेंडारी, डिब्बा) में रखवा, उस "को दूसरे हरिचंदनके कण्डमें, उसे भी दूसरेमें, इस प्रकार आठ हरिचंदनके कण्डोंमें एकमें एक रखकर, " "आठ हरिचन्दन-स्तूपोंमें, " "आठ लोहित (=लाल) -चन्दनके स्तूपोंमें, " "(उन्हें) आठ (दायीं-)दंत-कण्डोंमें, आठ दंत-कण्डोंको आठ दंत-स्तूपोंमें, " "सर्वरत्न कण्डोंमें, " "सर्वरत्न-स्तूपोंमें, " "आठ सुवर्ण-कण्डोंमें, " "आठ सुवर्ण-स्तूपोंमें, " "आठ रजत(=चांदी) -कण्डोंमें, " "आठ रजत-स्तूपोंमें, " "आठ मणि-कण्डोंमें, " "आठ मणि-स्तूपोंमें, " "लोहितांशु-कण्डोंमें, =लोहितांशु (=पद्मराग-मणि) -स्तूपोंमें, " "मसार-गह्व (=कवर-मणि) -कण्डोंमें, " "मसारगह्व-स्तूपोंमें, " "आठ स्फटिक-कण्डोंमें, " "आठ स्फटिक-स्तूपोंमें रखकर, सबके ऊपर थूपा रामके चैत्यके बराबरकी स्फटिक चैत्य बनवाया । उसके ऊपर सर्वरत्नमय गेह बनवाया । उसके ऊपर सुवर्णमय, " रजतमय, उसके ऊपर ताम्रलोह (=तांबा) मय गेह बनवाया । वहां सर्वरत्नमय बालुका विपेरर, जलज स्थलज सहस्रों पुष्पोंको विपेरकर, साठे पांच सौ जातक, अस्सी महास्थविर, शुद्धोदन महाराज, महामायादेवी, (त्रिद्वार्यके) साथ उत्पन्न हुये सात, सभी (की मूर्तियों)को सुवर्ण-मय बनवाया । पांच-सौ सुवर्ण-रजतमय घट स्थापित किये; पांच-सौ सुवर्ण-ध्वज पहराये; पांच-सौ सुवर्ण-दीप, पांच-सौ रजत-दीप बनवाकर सुगंध-नैल भरकर, उनमें दुहल (=बहुमूष्य बध्न) की बत्तियां डालवाईं । तब आयुष्मान् महाकाश्यपने—'माला मत सुरशांय, गंध न नष्ट हो, प्रदीप न बुझें'—यह अधिष्ठान (=दिव्य संस्करण) करके सुवर्ण-पत्रपर अक्षर पुद्गले—

" भविष्यमें पियदास (१=पियदस्मी=प्रियदर्शी) नामक कुमार छत्र धारणकर अशोक धर्मराजा होगा । वह इन धातुओंको फैलायेगा । "

राजाने सब साधनोंसे पूजाकर आदिमें ही (एक एक) द्वारको बंदकर, जंजीरमें कुंजी दे (=कुंजिस्सुहिय वधित्वा), वहां पड़ी मणियोंकी राशि स्थापित की—" भविष्यमें (होनेवाले) दरिद्र राजा मणियोंको ग्रहणकर धातुओंकी पूजा करे "—अक्षर पुद्गल दिसे । शक्र देवराजने विश्वकर्माको बुलाकर—" तात ! अजातशत्रुने धातुनिधान पर दिया, वहां पहरा नियुक्त करो "—कह भेजा । उसने आकर बाल-संघाट-यंत्र लगा दिया । (जिलते) उस धातु-गर्भ (=धातुके चहदण्ये) में काष्ठकी मूर्तियां स्फटिकके वर्णके खट्टोंसे लेकर परम-पेगसे घूमती थीं । यंत्रमें जोड़कर एक ही आनामें बांधकर; चारों ओर शृंग्रिके रहनेके स्थानकी भांति शिला-परिक्षेप करवा, ऊपर एक (शिला)से बंदकरवा मिट्टी इत्या भूमि, समतलकर, उसके ऊपर पाषाण-स्तूप स्थापितकरवा दिया ।

इस प्रकार धातु-निधान समाप्त हो जानेपर, स्थविर आयुभर रहकर निवांगको चले गये, राजा भी कर्मानुसार गया, वह मनुष्य भी मर गये ।

पीछे पियदास (१ पियदस्मी) नामक कुमारने, छत्र धारणकर अशोक नामक धर्मराजा हो, उन धातुओंको लेकर जंजीरमें फैलाया । " " "

(प्रथम-संगीति वि. पृ. ४२६)

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने भिक्षुओंको संजोधित किया । आहुसो ! एक समय में पांचसौ भिक्षुओंके साथ पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमें था । तब आहुसो ! मार्गसे हटकर मे एक वृक्षने नीचे बैठा । उस समय एक आजीवक कुसीनाराके मंत्रारका रुप लेकर पावाके रास्तेमें जारहा था । आहुसो ! मैने दूरसे ही आजीवकको आते देखा । देखकर उस आजीवकको यह कहा—“ आहुस ! हमारे शास्ताको जानते हो ? ”

“ हां आहुसो ! जानता हूँ, आज सप्ताह हुआ, श्रमण गौतम परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ । मैने यह मन्दाररुप वहींसे लिया है । ” आहुसो ! यहाँ जो भिक्षु अवीत-साग (= वैराग्य वाले नहीं) थे, (उनमें) कोई-कोई बांह पकड़कर रोते थे ० ।

‘ उस समय आहुसो ! सुभद्र ० वृद्ध-प्रवर्जितने ० कहा— ० जो नहीं चारोंगे उते न करंगे । ’ ‘ अच्छा आहुसो ! हम धर्म और विनय का संगान (= साथ पाठ) करें, सामने अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, अविनय प्रकट हो रहा है, विनय हटाया जा रहा है । अधर्मवादी चलान हो रहे हैं, ० धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं, ० विनयवादी हीन हो रहे हैं । ’

‘ तो भन्ते ! (शाय) स्थविर भिक्षुओंको चुन । ’ तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने एक कम पांचसौ अर्हत् चुने । भिक्षुआने आयुष्मान् महाकाश्यपको यह कहा—

“ भन्ते ! यह आनन्द यद्यपि शैश्य (अन्-अर्हत्) हैं, (तो भी) छन्द (= राग) द्वेष, मोह, भय, अगति (= धुरे मार्ग) पर जानेके अयोग्य है । इन्होंने भगवान्के पास बहुत धर्म (= सूत्र) और विनय प्राप्त किया है; इसलिये भन्ते ! स्थविर आयुष्मान्को भी चुन लें । ’

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको भी चुन लिया । तत्र स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—‘ कहाँ इन धर्म और विनयका संगायन करें ? ’ तत्र स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—

“ राजगृह महागोचर (= समीपमें बहुत बस्तीवाला) बहुत शयनासन (= वासस्थान)-वाला है, वहाँ न राजगृहमें वर्षावास करते हम धर्म और विनयका संगायन करें । (लेकिन) दूसरे भिक्षु राजगृह मत जायें । तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

“ आहुसो ! संघ सुनै, यदि संघके पसंद है, तो संघ इन पांचसौ भिक्षुओंको राजगृहमें वर्षावास करते धर्म और विनय संगायन कानेकी संमति दे । और दूसरे भिक्षुओंको राजगृहमें नहीं बसने की । ’ यह इत्ति (= सूचना) है । “ भन्ते ! संघ सुने, यदि संघको पसंद है ० । ’ तत्र आयुष्मान्को इन पांचसौ भिक्षुओंका, ० संगायन करना, और दूसरे भिक्षुओंका राजगृह

में वर्षावास न करना पसंदहो, वह चुप रहै; जिसको नहीं पसंदहो, वह बोले । दूसरीवारभी० । तीसरीवारभी० । 'संघ इन पांचमौ भिक्षुओंके० तथा दूसरे भिक्षुओंके राजगृहमें वास न करनेसे सहमत है, संघको पसंद है, इसलिये चुप है'—यह धारण कता हूँ।'

तब स्वविर भिक्षु ! धर्म और विनयके संगायन करनेके लिये राजगृह गये । तब स्वविर भिक्षुओंको हुआ—

'आवुसो ! भगवान्ने दूटे पृटेकी मरम्मत करनेको कहा है । अच्छा आवुसो ! हम प्रथम मासमें दूटे पृटेकी मरम्मत करै, दूसरे मासमें एकचित्तहो धर्म और विनयका संगायन करै ।' तब स्वविर भिक्षुओंने प्रथम मासमें दूटे पृटेकी मरम्मत की ।

आयुष्मान् आनन्दने—' वैडक (=सन्निपात) होगी, वह मेरे लिये उचित नहीं, कि मैं शैश्व रहते ही वैडक में जाऊँ' (सोच) बहुत रात तक काय-स्मृतिमें चिन्ता कर, रातके भिनसारको लेटनेकी इच्छासे शरीरको फैलाया, भूमिसे पैर उठ गये, और तिर तर्किया पर न पहुँच सका । इसी बीचमें चित्त आसनों (=चित्तमहो)से अलग हो, मुक्त होगया । तब आयुष्मान् आनन्द अर्हत्त होकर ही वैडकमें गये ।

आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

"आवुसो ! संघ सुने, यदि संघको पसन्द है, तो मैं उगालीको विनय पूँऊँ ?"

आयुष्मान् उपालीनेभी संघको ज्ञापित किया—

"अन्ते ! संघ सुने यदि संघको पसन्द है, तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यपसे पूँये गये विनयका उत्तर दूँ ?"

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालीको कहा—

"आवुस ! उपाली ! 'प्रथम-पाराजिका कहां प्रज्ञप्ती गई ?' " राजगृहमें अन्ते !"

" किसको लेकर ?" " सदिन्न कलन्द-पुत्तको लेकर । "

" किस बातमें ?" " मैथुन-धर्म में । "

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालीको प्रथम पाराजिकाकी वस्तु (=कथ)भी पूँठी, निदान (=कारण)भी पूँठा, पुत्तल (=व्यक्ति)भी पूँठा, प्रज्ञप्ति (=विधान)भी पूँठी, अनु-प्रज्ञप्ति (=संशोधन)भी पूँठी, आपत्ति (=दोष-दंड)भी पूँठी, अन्-आपत्ति भी पूँठी ।

"आवुस उपाली ! 'द्वितीय-पाराजिका कहां प्रज्ञापित हुई ?' " राजगृहमें, अन्ते !"

" किमको लेकर ?" " धनिय कुंभकार-पुत्र को ।

" किस वस्तुमें ?" " अदत्तादान (=चोरी)में । "

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालीको द्वितीय पाराजिकाकी वस्तु (=वात, विषय) भी पूँठी, निदान भी० अनापत्ति भी पूँठी ।—

१. उस संघमें सभी महाकाश्यपसे पीजेके बने भिक्षु थे, इसलिये 'आवुस' कहा । २. यहाँ उस संघमें महाकाश्यप उपालीसे बड़े थे, इसलिये 'अन्ते !' कहा । ३. देखो पृष्ठ ३१२ ।

४. देखो पृष्ठ ३०८ ।

“आयुम उपाली । ‘तृतीय पाराजिका कहां प्रज्ञापित हुई ?’ “वेतालीमें, भन्ते ।”
 “किसको लेकर ?” “बहुतसे भिक्षुओं को लेकर ।”
 “किस वस्तुमें ?”
 “मनुष्य विषह (= नर-हत्या)के विषय में ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने० ।—

“आयुम उपाली । ‘चतुर्थ-पाराजिका कहा प्रज्ञापित हुई ?’ “वसालामें भन्ते ।”
 “किसको लेकर ?” “वग्गु मुद्रा तारावासी भिक्षुओंको लेकर ।”
 “किस वस्तुमें ?” “उत्तर मनुष्य धर्म (= दिव्य शक्ति) में ।”

तत्र आयुष्मान् काश्यपने० । इसी प्रकारसे दोना (भिक्षु भिक्षुणां)के विषयोंको पूछा । आयुष्मान् उपाला पूछेका उत्तर दत्ते थे ।

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने सबको ज्ञापित किया—

“आयुमी ! संव सुने सुने । यदि मयको पसन्द हो, तो मे आयुष्मान् आनन्दको धर्म (= सूत्र) पूछूँ ?”

तत्र आयुष्मान् आनन्दने सघरो ज्ञापित किया—

“भन्ते ! सव सुने सुने । यदि मयको पसन्द हो, तो मे आयुष्मान् महाकाश्यपसे पूछे मये धर्मका उत्तर दूँ ?”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आयुम आनन्द ! ‘ ब्रह्मजाल ’ (सूत्र)को कहां भाषित किया ?”

“राजगृह और नालन्दाके बीचमें, अम्ब्रलट्टिकाके राजागारमें ।”

“किसको लेकर ?”

“सुप्रिय परिनायक और ब्रह्मदत्त माणवकको लेकर ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने ‘ ब्रह्मजाल ’ के निदानको भी पूछा, पुत्रलको भी पूछा—

“आयुम आनन्द ! ‘ सामन्ज (= ध्यामण्य) फल ’ को कहा भाषित किया ?”

“भन्ते ! राजगृहमें जीवकम्य वनमें ।”

“किसके साथ ?”

“अजात शत्रु वैदेहिपुत्रके साथ ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यप ‘ सामन्ज फल ’-सुत्तके निदानको भी पूछा, पुत्रलको भी पूछा । इसी प्रकारसे पाँचा निरायाको पूछा, पूछे पूछेका आयुष्मान् आनन्दने उत्तर दिया ।

तत्र आयुष्मान् आनन्दने स्वविर भिक्षुओंको कहा—

“भन्ते । भगवान्ने परिनिर्वाणके समय ऐसा कहा है—‘आनन्ज ! इच्छा होनेपर संघ मेरे न रहनेका बाद, धुद अशुशुद (= छाटे छाटे) शिक्षापदा (= भिक्षु नियमों)को हटा दे ।”

“ आबुस आनन्द ! “ तूने भगवान्को पूछा ?—‘भन्ते ! किन छुद्र-अनुछुद्र शिक्षापदों को ?”

“ भन्ते ! मैंने भगवान्को नहीं पूछा० ।”

किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने कहा—चार पाराजिकाओंको छोड़कर बाकी शिक्षापद छुद्र-अनुछुद्र हैं । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने कहा—चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेषोंको छोड़कर, बाकी० । ०चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेषों, और दो अनियतोंको छोड़कर बाकी० । ०पाराजिका० संघादिशेष० अनियत और तीस नैसर्गिक-प्रायश्चित्तियोंको छोड़कर० । ०पाराजिका० संघादिशेष० अनियत० नैसर्गिक प्रायश्चित्तिक और बानवे प्रायश्चित्तियोंको छोड़कर० । ० ० और चार प्राति-देशनीयोंको छोड़कर० ।

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

“ आबुसो ! संघ मुझे छुने । हमारे शिक्षापद गृही-गत भी हैं (= गृहस्थ भी जानते हैं)—“ यह तुम शाक्यपुत्रोय भ्रमणोको विहित (= कल्प्य) है, यह नहा विहित है।” यदि हम छुद्र-अनुछुद्र शिक्षापदोंको हटावेंगे, ता कहनेवाले होंगे—‘भ्रमण गौतमने धूमके कालिख जैसा शिक्षापद प्रज्ञप्त किया, जबतक इनका शास्ता रहा, तब तक यह शिक्षापद पालते रहे, जब इनका शास्ता परिनिर्जित होगया; तब यह शिक्षापदोंको नहीं पालते।’ यदि संघभी पसन्द हो तो संघ अ-प्रज्ञप्त (= अविहित)को न प्रज्ञापन (= विधान) करै, प्रज्ञप्तका न छेदन करे । प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें वर्तै—यह क्षिति (= सूचना) है—‘आबुसो ! संघ मुझे० प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें वर्तै । जिस आयुष्मान्को अ-प्रज्ञप्त न प्रज्ञापन, प्रज्ञप्तका न छेदन, प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंको ग्रहण कर वर्तना पसन्दहो, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द हो वह बोले । संघ न अ-प्रज्ञप्तको प्रज्ञापन करता है, न प्रज्ञप्तका छेदन करता है० प्रज्ञप्तिके अनुसारही शिक्षापदोंमें ग्रहण कर वर्तता है—(यह) संघको पसन्द है, इसलिये मौन है—ऐसा धारण करता हूँ ।”

तब स्थविर भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आबुस आनन्द ! यह तूने बुरा किया (= दुष्कृत), जो भगवान्को नहीं पूछा — ‘ भन्ते ! कौनसे हैं वह छुद्र-अनुछुद्र शिक्षापद । अतः अथ तू दुष्कृतकी देशनाकर । ”

“ भन्ते ! मैंने याद न होनेसे भगवान्को नहीं पूछा—‘ भन्ते ! कौनसे हैं० । इसे मैं दुष्कृत नहीं समझता । किन्तु आयुष्मानोके ख्यालसे देशना (= क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ । ”

“ यह भी आबुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्की वषांशाठी (= वषां ऋतुमें नहानेके कपड़े)को (पैरसे) अक्रमणकर सिया, इस दुष्कृतको देशनाकर । ”

“ भन्ते ! मैंने अगौरवके ख्यालसे भगवान्की वषांकी लंगोको अक्रमणकर नहीं सिया, इसे मैं दुष्कृत नहीं समझता ; किन्तु आयुष्मानोके ख्यालसे देशना (= क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ० । ”

“ यह भी आयुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने प्रथम भगवान्‌के शरीरको छीसे धंदना करवाया, रोती हुई उन स्त्रियोंके आँसुओसे भगवान्‌का शरीर लिप्त होगया, इस दुष्कृतको देसनाकर । ”

“ भन्ते ! यह वि (= अति) कालमें न हो—इस (ख्याल) से मैंने भगवान्‌के शरीरको प्रथम छीसे बन्दना करवाया, मे उससे दुष्कृत नहीं समझता ० ।

“ यह भी आयुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्‌के उदार विमित्त करनेर भगवान्‌के उदार (= भोलासिक) अवभास करनेपर, भगवान्‌से नहीं प्रार्थनाकी—‘ भन्ते ! बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकुलार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये भगवान्-कृपभर उहरेँ, भुगत बल्पभर उहरेँ ।’ इस दुष्कृतको देसनाकर । ”

“ मैंने भन्ते ! मारसे परि-उत्थित-चित्त (= अममें) होनेसे, भगवान्‌से प्रार्थना नहीं की ० । इसमें दुष्कृत नहीं समझता ० । ”

“ यह भी आयुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने तथागतके बतलाये धर्म (= धर्म-विनय) में स्त्रियोंकी प्रयत्न्याकेलिये उत्सुकता पैदाकी । इस दुष्कृतकी देसना कर । ”

“ भन्ते ! मैंने—‘ यह महाप्रजापती गौतमी भगवान्‌की मौसी, आपादिका = पोषिका, क्षीरदायिका है, जननीके मरनेपर स्तन पिलाया’ (ख्यालकर) तथागत-प्रवेदित धर्ममें स्त्रियों की प्रयत्न्याकेलिये उत्सुकता पैदा की । मैं इसे दुष्कृत नहीं समझता, किन्तु ० । ”

उस समय पाँचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षु संघके साथ अ० पुराण दक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे । आयुमान् पुराण स्थविर-भिक्षुओंके धर्म और विनयके संगायन समाप्त होजानेपर, दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहरकर, जहाँ राजगृहमें कलंदक-निजापका वेणुवन था, जहाँ पर स्थविर भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर स्थविर भिक्षुओंके साथ प्रतिसंमोदनकर, एक ओर घेरे । एक ओर घेरे हुये आयुमान् पुराणको स्थविर भिक्षुओंने कहा—

“ आयुस पुराण ! स्थविरोंने धर्म और विनयका संगायन किया है । आओ हम (भी) संगीतिको । ”

“ आयुस ! स्थविरोंने धर्म और विनयको संवर तौरसे संगायन किया है ; तो भी जैसा मैंने भगवान्‌के मुँहसे सुना है, सुनसे प्रहंग किया है, वैसा ही मैं धारण करूँगा । ”

तब आयुमान् आनन्दने स्थविर-भिक्षुओंको यह कहा—

“ भन्ते ! भगवान्‌ने परिनिर्वाणने समय यह कहा—‘ आनन्द ! मेरे न रहनेके बाद संघ छत्र (= छत्रक)को ब्रह्मदंडकी आज्ञा दे । ’

“ आयुस ! पूछा तुमने ब्रह्मदंड क्या है ? ”

“ भन्ते ! मैंने पूछा ० ।—‘ आनन्द ! छत्र भिक्षु जैसा पादे बैसा थोली ; भिक्षु छत्रको न थोलें, न उपदेश करें, न अनुशासन करें । ’ ”

“ तो आयुस आनन्द ! तूही छत्र भिक्षुको ब्रह्मदंडकी आज्ञादे । ”

“ भन्ते ! मैं छद्मने प्रह्लादकी आज्ञा करूंगा, लेकिन वह भिक्षु चंड परप (= कटुमार्पी) है ।”

“ तो आयुस आनन्द ! तुम बहुतसे भिक्षुओंके साथ जाओ ।”

“ अच्छा भन्ते !” “कहकर आयुष्मान् आनन्द पांचमौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसघके साथ नावपर कौशाम्बी गये । नावसे उतर कर राजा उदयनके उद्यानके समीप एक वृक्षके नीचे बैठे । उस समय राजा उदयन रनिवाम (= अवरोध)के साथ वागसी स्त्र कर रहाथा । राजा उदयनके अवरोधने सुना—हमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेड़के नीचे बैठे हैं । तब अवरोधने राजा उदयनको कहा—

“ देव ! हमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेड़के नीचे बैठे हैं, देव ! हम आर्य आनन्दका दर्शन करना चाहती हैं ।

“ तो तुम श्रमण आनन्दका दर्शन करो ।”

तब “अवरोध जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए “रनिवासको आयुष्मान् आनन्दने धार्मिक कथासे सज्जित = प्रेरित = समुल्लेखित, संप्रहर्षित किया । तब राजा उदयनके अवरोधने आयुष्मान् आनन्दको पांच सौ चादरें (= उत्तरासंग) प्रदानकीं । तब अवरोध आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनन्दित कर अनुमोदित कर, आसनसे उठ आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहां राजा उदयन था वहां चला गया । राजा उदयनने दूरसे ही अवरोधको आते देखा, देखकर अवरोधको कहा—

“ क्या तुमने श्रमण आनन्दका दर्शन किया ?” “ दर्शन किया देव ! हमने “आनन्दका।”

“ क्या तुमने श्रमण आनन्दको कुछ दिया ?” “ देव ! हमने पांच सौ चादरें दीं ।”

राजा उदयन हैरान होता था, खिन्न होता था = विपाक्षित होता था—“ क्या श्रमण आनन्दने इतने अधिक चीवरोको लिया, क्या श्रमण आनन्द कपडेका व्यापार (= दुस्व -वणिज) करेगा, या दूकान खोलेगा।” तब राजा उदयन जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गया, जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ सम्मोदन कर एक ओर बठ गया । एक ओर बैठे राजा उदयनने आयुष्मान् आनन्दको यह कहा—

“ हे आनन्द ! क्या हमारा अवरोध यहां आया था ?” “ भाया था महाराज । यहां तोरा अवरोध ।”

“ क्या आप आनन्दको कुछ दिया ?” “ महाराज ! वान सौ चादरें दीं ।”

“ आप आनन्द ! इतने अधिक चीवर क्या करोगे ?” “ महाराज ! जो पड़े चीवर वाले भिक्षु हैं, उन्हें वांटेंगे ।”

“ और “जो वह पुराने चीवर हैं, उन्हें क्या करोगे ?” “ महाराज ! विठोनेकी चादर बनायेंगे ।”

“ “जो वह पुराने विठोनेकी चादरें हैं, उन्हें क्या करोगे ?” “ “उनमें गंधेरा गिलाफ बनायेंगे ।”

“ • जो वह पुराने गद्देके गिलाफ है, उन्हें क्या करेंगे ? ” “ उनका महाराज । फर्मा वनावेंगे । ”

‘ जो वह पुराने फर्मा है, उनका क्या करेंगे ? ’ “ उनका महाराज । पापदाज वनावेंगे । ”

“...जो वह पुराने पापदाज हैं, उनका क्या करेंगे ? ” “ उनका महाराज ! शाहन वनावेंगे । ”

“ ..जो वह पुराने ब्राह्मण हैं ? ” “ उनको कूकर, कीचटक साथ मर्दानक पलस्तर करेंगे । ”

तब राजा उदयनने—‘ यह सभी शाक्यपुत्राय धर्मग कार्यकारणसे काम करते हैं, व्यर्थ नहीं जाने देते ’—(कह), आयुष्मान् आनन्दको पाच-सो और चादरें प्रदान कीं । यह आयुष्मान् आनन्दको एक हजार चाबरोकी प्रथम चीवर-भिक्षा प्राप्त हुई ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहा घोषिताराम था, वहा गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे । आयुष्मान् छत्र जहा आयुष्मान् आनन्द थे, वहा गये, जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बडे । एक ओर बडे आयुष्मान् छत्रको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“ आयुष ! छत्र ! संघने तुम्हें, ब्रह्मदंडकी आज्ञा दी है ।

“ क्या है भन्ते आनन्द ! ब्रह्मदंड ? ”

तुम आयुष छत्र ! भिक्षुआको जो चाहना सो बोलना, किंतु भिक्षुआको तुमसे नहीं बोलना होगा, नहीं अनुशासन करना होगा । ”

“ भन्ते आनन्द ! मैं तो इतनेसे मा । गया, जो कि भिक्षुआका मुझसे नहीं बोलना होगा । ”—(कह) वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े । तब आयुष्मान् छत्र ब्रह्मदण्डसे नेधित, पीडित, लुगुप्सित हो, एकाकी, निस्पृंग, अ प्रमत्त, उद्योगी, आत्मसपत्नी हो, विहार करते, जलदीही जिसके लिये कुलपुत्र प्रवृत्तित हाते हैं, उन सर्वात्म ब्रह्मचर्य फलको इसा जन्ममें स्वयं जानकर—साक्षात्कारकर—प्राप्तकर विहरत लगे । और आयुष्मान् छत्र अर्हंतोंमें एक हुये । ”

तब आयुष्मान् छत्र अहल पदको प्राप्तहा जहा आयुष्मान् आनन्द थे, वहा गय, जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“ भन्ते आनन्द ! अब मुझसे ब्रह्मदंड हटा लें । ”

“ शोडुष छत्र ! गिन समय तूने अर्हत्त्व साक्षात्कार किया, उती समय, ब्रह्म दंड हट गया । ”

इस विनय संगतिमें पाचमों भिक्षु—न कम न वेदा थे । इसलिये यह विनय संगीति ‘ पांच शक्तिका’ कही जाती है ।

+

+

+

+

‘सुत्तपिटकमें पांच निकाय हैं—(१) दीघ-निकाय (२) मज्झिम-निकाय, (३) संयुत्त-निकाय (४) अंगुत्तर-निकाय, और (५) सुद्धक-निकाय ।’ (१) दीर्घ-निकाय में ब्रह्मजाळ आदि ३४ सूत्र और तीन वर्ग हैं ।’ सूत्रोंके दीर्घ (= लम्बे) होनेके कारण दीघ-निकाय कहा जाता है ।’ ‘ऐसेही औरोंको भी समझाना चाहिये ।’ (३) मज्झिम-निकायमें मध्यम परिमाणके पंद्रह वर्ग और ‘मूल-परियाय’ आदि एकसौ तिरपन सूत्र हैं । (२) संयुत्त निकायमें ‘वेदना-संयुत्त’ आदि (५४ संयुक्त) और ‘ओघ-तरण’ आदि सात हजार सात सौ यासठे सूत्र हैं । (४) अंगुत्तर निकायमें (ग्यारह निपात और) ‘चित्त-परियादान’ आदि नौहजार पाँचसौ सत्तावन सूत्र हैं ।’

दीघ-निकाय आदि चार निकायोंको छोड़कर बाकी बुद्ध-वचन सुद्धक (निकाय) कहा जाता है ।’ यह सभी बुद्ध-वचन हैं—

बुद्धसे ८२ हजार (दशोक्त-प्रमाण वचन) श्रुत हुए हैं, और भिक्षुओंसे दो हजार । यह चौरासीहजार मेंसे धर्म हैं; जिन्हें कि मैंने प्रवर्तित किया ।’

द्वितीय-संगीति (वि. पू. ३२६) ।

‘उत्त समय भगवान्के परिनिर्वाणके सौ वर्ष बीतनेपर, वैशाली-निवासो बज्जिपुत्रक (= वृज्जि-पुत्र) भिक्षु दश वस्तुओंका प्रचार करते थे—

“ भिक्षुओ ! (१) श्रद्धि-लग्न-कल्प विहित है । (२) द्वि-अंगुल-कल्प० । (३) सामान्तर-कल्प० । (४) आवात-कल्प० । (५) अनुमति-कल्प० । (६) आचीर्ण-कल्प० । (७) अमथित-कल्प० । (८) जल्योगीपान० । (९) अ-दशक० । (१०) जातरूप-रजत० ।”

उस समय आयुष्मान् यश काकण्डरु-पुत्र वस्तीमें चारिका करते जहां वेताली थी वहां पहुंचे । आयुष्मान् यश० वैशालीमें महावनकी कृशगार-शालामें विहार करते थे । उस समय वैशालीके बज्जि-पुत्रक भिक्षु उपोसथके दिन कांसिकी घालीको पानीसे भर भिक्षु-संघके बीचमें रखकर, अने जाने वाले वैशालीके उपासकोंको कहते थे—

“ आइसो ! संघको कार्पाषण दो, अपेला (= अर्द्ध-कार्पाषण) दो, पइली (= पाद कार्पाषण) दो, सासा (= मरुत रूप) भी दो । सबके परिष्कार (= सामान)का काम होगा ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् यश० ने वैशालीके उपासकोंको कहा—“ मत आइसो ! संघको कार्पाषण (= पैसा)० दो, शाक्यपुत्रीय धम्मणोको जातरूप (= सोना)-रजत (= चांदी) विहित नहीं है, पापवपुत्रीय धम्मण जातरूप रजत उपभोग नहीं करते, जातरूप-रजत स्वीकार नहीं करते । शाक्यपुत्रीय धम्मण जातरूप-रजत त्यागे-हुये हैं ।” आयुष्मान् यश०के ऐसा कहनेपर भी उपासकोंने संघको कार्पाषण० दिया ही । तब वैशालिक बज्जि-पुत्रक भिक्षुओंने उस रातके बीतनेपर, भोजनके समय हिस्सा लगाकर घांट दिया । तब वैशालीके बज्जि-पुत्रक भिक्षुओंने आयुष्मान् यश काकण्डरु-पुत्रको कहा—

“ आइस यश ! यह हिरण्यका हिस्सा तुम्हारा है ।”

“ आइसो ! मेरा हिरण्यका हिस्सा नहीं, मैं हिरण्यको उपभोग नहीं करता ।”

तब वैशालिक बज्जिपुत्रक भिक्षुओंने—‘ यह यश काकण्डरुपुत्र, अद्वालु प्रसन्न उपासकोंको निन्दता है, फटकारता है, अ-प्रसन्न करता है ; अच्छा हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें ।’ उन्होंने उनका प्रतिसारणीय कर्म किया । तब आयुष्मान् यश०ने वैशालिक बज्जिपुत्रक भिक्षुओंको कहा—

“ आइसो ! भगवान्ने आज्ञा दी है कि प्रतिसारणीय कर्म किये गये भिक्षुको, अनुदूत देना चाहिये । आइसो ! सुते (एक) अनुदूत भिक्षु दो ।”

तब वैशालिक धजिपुत्तक भिक्षुओंने सलाहसर व्यसको एक अनुदूत (=साथ जाने-वाला) दिया । तब आयुष्मान् यदा०ने अनुदूत भिक्षुके साथ वैशालीमें प्रविष्ट हो, वैशालिक उपासकोंको कहा—

“आयुष्मानो ! मैं श्रद्धालु, प्रसन्न, उपासकोंको निन्दता हूँ, फट्कारता हूँ, अप्रसन्न करता हूँ, जो कि मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ, धर्मको धर्म कहता हूँ, अविनयको अविनय कहता हूँ, विनयको विनय कहता हूँ ? आहुसो ! एक समय भगवान् श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ आहुसो ! भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—‘ भिक्षुओ ! चंद्र-सूर्यको चार उपरदेश (=मल) हैं, जिन उपरदेशोसे उपह्रिष्ट (मलिन) होनेपर, चंद्र-सूर्य न तपने हैं=न भासने हैं, न प्रकाशने हैं । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! वादल, चंद्र-सूर्यका उपरदेश है, जिन उपरदेशोसे । भिक्षुओ ! महिका (=कुहरा) ० । धूमरज (=धूमकण) ० । राहु अहरेन्द्र (=ग्रहण) ० । इसी प्रकार भिक्षुओ ! ध्रमण ब्राह्मणके भी चार उपरदेश हैं, जिन उपरदेशोसे उपह्रिष्ट हो ध्रमण ब्राह्मण नहीं तपने० । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! (१) कोई कोई ध्रमण ब्राह्मण सुरा पीते हैं, मेरय (=कच्ची शरा) पीते हैं, सुरा-मेरय-पानसे विरत नहीं होने । भिक्षुओ ! यह प्रथम० उपरदेश है० । (२) भिक्षुओ ! कोई कोई ध्रमण ब्राह्मण मैथुनधर्म सेवन करते हैं, मैथुन-धर्मसे विरत नहीं होते । व्यद दूसरा० । (३) ० जातरूप-रजत उपभोग करते हैं, जावरूप-रजतके ग्रहणसे विरत नहीं होते० । (४) ० मिथ्या-जोबिका करते हैं, मिथ्या-आजीवसे विरत नहीं होते० । भिक्षुओ ! यह चार ध्रमणोंके उपरदेश हैं० ।”

“ऐसा कहनेवाला मैं श्रद्धालु, प्रसन्न आयुष्मान् उपासकोंको निन्दता हूँ ? सो मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ । एक समय आहुसो ! भगवान् राजगृहमें कलन्दरु-निवापके वेषुवनमें विहार करते थे । उस समय आहुसो ! राजान्तःपुर (=राज-दरवार)में राज-सभामें एकत्रित हुधोंमें यह वान उभै—‘शाक्यपुत्रीय ध्रमण सोना-वादी (=जातरूप-रजत) उपभोग करते हैं स्वोकार करते हैं ।’ उस समय मणिचूडक ग्रामणी उस परिपदमें बैठा था । तब मणिचूडक ग्रामणोंने उस परिपदको कहा—‘मत आयो ! ऐसा कहो, शाक्यपुत्रीय ध्रमणोंको जातरूप-रजिन नहीं कलिरत (=विहित, हलाल) है, ० । वह मणि-सुगर्ग त्यागे हुए हैं, शाक्यपुत्रीय ध्रमण, जातरूप रजत छोड़े हुये है० ।’ आहुसो ! मणिचूडक ग्रामणी उस परिपदको समझा सका । तब आहुसो ! मणिचूडक ग्रामणी उस परिपदको समझाकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर...एक ओर बैठ...भगवान्को यह बोला—

‘ भन्ते ! राजान्तःपुरमें राजसभामें ० बात उठी ० । मैं उस परिपदको समझा सका । क्या भन्ते ! ऐसा कइते हुये मैं भगवान्के कथितका ही कहनेवाला होता हूँ ? असत्यसे भगवान् का अभ्यासगान (=निन्दा) तो नहीं काता ? धर्मानुसार कथित कोई धर्म-वाद निन्दित तो नहीं होता ? ’

“ निश्चय ग्रामणी ! ऐसा कइनेसे तू मेरे कथितका कहनेवाला है ०, कोई धर्म-वाद निन्दित नहीं होता । ग्रामणी ! शाक्यपुत्रीय ध्रमणोंको जातरूप-रजत विहित नहीं है ० । ग्रामणी ! जिनको जात-रूप-रजत कलिरत है, उसे पांच कान-गुग्मी कलिरत है, जिसको पांच

काम-गुण (=काम-भाग) कल्पित है, ग्रामणी ! तुम उमरों त्रिलकुलही अश्रमण-धर्म, अ-शास्त्रयुत्रीय-धर्मो समझना । और मैं ग्रामणी ! ऐसा कहता हूँ, तिनका चाहनेराठे (=तृणार्थी) को तृण खोजना होता है शकटार्थीको शकट ०, पुस्त्यार्थीको पुरुष ०; किन्तु ग्रामणी ! किपी प्रकारभी मैं जातरूप-रजतको स्मारितव्य, पर्येपितव्य (=अन्वेषणीय) नहीं मानना ।' ऐसा कहनेवाला मैं ० आयुष्मान् उपासकोंको निन्दिता हूँ ० ।"

"आवुसो ! एक समय उसी राजगृहमे भगवान्ने आयुष्मान् उपनन्द शाक्यपुत्रको लेकर, जातरूप-रजतका निषेध किया, और शिक्षापत्र (=भिक्षु नियम) बनाया । ऐसा कहने-वाला मैं ० ।"

ऐसा कहनेपर वैशालीके उपासकोंने आयुष्मान् यश काकण्डपुत्तको कहा—

"मन्ते ! एक आर्य यशही शाक्यपुत्राय श्रमण हैं, यह सभी, अश्रमण हैं, अ-शाक्य-पुत्रीय हैं । आर्य यश ० वैशालीमें वास कर । हम आर्य यश०के चीवर; पिंडपात, शयनासन स्थान-प्रत्यय संप्रत्यय परिष्कारोंका प्रबन्ध करगे ।"

तब आयुष्मान् यश०वैशालीके उपासकोंको समझाकर, अनुदूत भिक्षुके साथ आरामको गये । तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने अनुदूत भिक्षुको पूछा—

"आवुस ! क्या यश काकण्डपुत्तने वैशालिक उपासकोंसे क्षमा मांगी ?"

"आवुसो ! उपासकोंने हमारी निन्दाकी—एक आर्य यश० ही श्रमण हैं, शाक्य-पुत्रीय हैं, हम सभी अश्रमण, अशाक्य-युत्रीय बना दिये गये ।"

तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने (विचारा)—'आवुसो ! यह यश काकण्डपुत्त हमारी असम्मत (यात) को गृहस्थोंको प्रसारित करता है; अच्य तो हम इसका उत्प्रेषणीय कर्म करें ।' यह उनका उत्प्रेषणीय-कर्म करनेके लिये एकत्रित हुये । तब आयुष्मान् यश आकाशमें होकर, कौशाम्बी जा खड़े हुये ।

तब आयुष्मान् यश काकण्ड-पुत्तने पावावासी और अवन्ती-दक्षिणापथ-वासी भिक्षुओंके पास दूत भेजा—'आयुष्मानो ! आओ, इस झगड़ेको मिटाओ, सामने अवर्ग प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, अविनय प्रकट हो रहा है ०, ०' ।

उस समय आयुष्मान् संभूत साणवासी अहोगंग-पर्यंतपर वास करते थे । तब आयुष्मान् यश० जहां अहोगंग-पर्यंत था, जहां आ०संभूत थे, वहां गये । जाकर आयुष्मान् संभूत साणवासीको अभिवादनकर—'एक ओर बैठ आयुष्मान् संभूत साणवासीको बोले—

"मन्ते ! यह वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें दश वस्तुओंका प्रचार कर रहे हैं ० । अच्य तो मन्ते ! हम इस झगड़े (=अधिकारण) को मिटावें ० ।"

"अच्छा आवुस !"...

तब साठ पावावासी भिक्षु—सभी आरण्यक, सभी पिंडपातिक, सभी पाँसुकलिक, सभी त्रिचीवतिक, आभी अहंन्, अहोगंग-पर्यंत पर एकत्रित हुये । अवन्ती-दक्षिणापथके अट्टासी

भिक्षु—कोई आरण्यक, कोई पिंडपातिक, कोई पांसुरलिक, कोई त्रिचोवरिक, सभी अर्हंत, अहोर्गंग-पर्यंतपर एकत्रित हुये । तब मंत्रणा करते हुये स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—‘ यह झगड़ा (= अधिकरण) कठिन और भारी है; हम कैसे (ऐसा) पक्ष (= सहायक) पावें, जिससे कि हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होवें ।

उस समय बहुश्रुत, आगतागम, धर्मधर, विनयधर, मात्रिकाधर (= अभिधर्मज्ञ), पंडित, व्यक्त, मेधावी, लज्जो, कौटुत्यक (= संकोची), शिक्षाकाम आयुष्मान् रेवत सोरेय्यमें वास करते थे;—‘ यदि हम आयुष्मान् रेवतको पक्षमें पावें, तो हम ’’इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होंगे ।’ आयुष्मान् रेवतने अमानुष, विशुद्ध, दिव्य श्रोत्र-धातुसे स्थविर भिक्षुओंकी मंत्रणा सुनली । सुनकर उन्हें ऐसा हुआ—‘ यह अधिकरण कठिन और भारी है, मेरे लिये अच्छा नहीं कि मैं ऐसे अधिकरण (= विवाद)में न फँसूँ; अब वह भिक्षु आनेगे उनसे घिस मैं सुबसे नहीं जासकूँगा, क्यों न मैं आगेही जाऊँ ।’ तब आयुष्मान् रेवत सोरेय्यसे संकाश्य गये । स्थविर भिक्षुओंने सोरेय्य जाकर पूछा—‘ आयुष्मान् रेवत कहां हैं ?’ उन्होंने कहा—‘ आयुष्मान् रेवत संकाश्य गये ।’ तब आयुष्मान् रेवत संकाश्यसे कचकुञ्ज (= कान्यकुब्ज, कन्नौज) गये । स्थविर भिक्षुओंने संकाश्य जाकर पूछा—‘ आयुष्मान् रेवत कहां हैं ?’ उन्होंने कहा—‘ आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्ज गये ।’ आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्जमें उदुम्बर गये । ० उदुम्बरसे अगलपुर गये । ० अगलपुरसे सहजाति गये । ० तब स्थविर भिक्षु आयुष्मान् रेवतसे सहजातिमें जा मिले ।

आयुष्मान् संभृत साण्णसांणे आयुष्मान् यश०को कहा—‘ आवुस ! यश ! यह आयुष्मान् रेवत बहुश्रुत० शिक्षाकामी है । यदि हम आयुष्मान् रेवतको प्रश्न पूछें, तो आयुष्मान् रेवत एकही प्रश्नमें सारी रात बिता सकते हैं । अब आयुष्मान् रेवत अन्तेवासी स्वरभाणर (= स्वरसहित सूत्रोंको पठने वाले) भिक्षुको (सम्बर पाठके क्रिये) कहेंगे । स्वर-भणन समाप्त होनेपर, आयुष्मान् रेवतके पास जाकर इन दस वस्तुओंको पूछो ।’

‘ अच्छा भन्ते !’

तब आयुष्मान् रेवतने अन्तेवासी (= शिष्य) स्वरभाणर भिक्षुसे आज्ञा (= अध्ये-पणा) की । तब आयुष्मान् यश उस भिक्षुके स्वरभणन समाप्त होने पर, जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ गये । जाकर० रेवतको अभिवादन कर एक ओर बंठे । एक ओर बैठ आयुष्मान् यश० ने आयुष्मान् रेवतको कहा—

(१) ‘ भन्ते ! शृंगि-लवण-कल्प विहित है ?’

‘ क्या है आवुस ! यह शृंगि-लवण-कल्प ?’

‘ भन्ते ! सींगमें नमक रखकर पास रखा जा सकता है, कि जहाँ अलोना होगा, लेकर खायेंगे ? क्या यह विहित है ?’ ‘ आवुस ! नहीं विहित है ।’

(२) ‘ भन्ते ! द्वयगुल-कल्प विहित है ?’ ‘ क्या है आवुस ! द्वयगुल-कल्प ?’

“भन्ते ! (दोपहरको) दो अंगुल छायाको बिताकर भी विकालमें भोजन-करना क्या विहित है ?” “आवुस नहीं विहित है ।”

(२) “भन्ते ! क्या प्रामान्तर-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! प्रामान्तर-कल्प ?”

“भन्ते ! भोजन कर चुकनेपर, छक लेनेपर गांवके भीतर भोजन काने जाया जा सकता है ?” “आवुस ! नहीं...है ।”

(३) “भन्ते ! क्या आवास कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! आवास-कल्प ?”
“भन्ते ! एक सीमाके बहुतसे आवासोंमें उपोसथको करना क्या विहित है ?”
“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(४) “भन्ते ! क्या अनुमति-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! अनुमति-कल्प ?”
“भन्ते ! (एक) ठाँके संभक्ता (विनय-)कर्म करना, 'यह प्याल करके, कि जो मिश्रु (पीजे) भावेंगे, उनको स्वीकृति दे दंगे, क्या यह विहित है ?”
“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(६) “भन्ते ! क्या आचोर्ण-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! आचोर्ण-कल्प ?”
“भन्ते ! 'यह मेरे उपोष्यायने आचरण किया है, यह मेरे आचार्यने आचरण किया है' (पेसा समझकर) किसी बातका आचरण करना, क्या विहित है ?”

“आवुस ! कोई कोई आचोर्ण-कल्प विहित हैं, कोई कोई...अविहित हैं ।”

(७) “भन्ते ! अमथित-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! अमथित-कल्प ?”
“भन्ते ! जो दूध दूध-पनको छोड़ चुका है, दहीपनको नहीं प्राप्त हुआ है, उसे भोजन कर चुकनेपर, छक लेनेपर, अधिक पीना क्या विहित है ?” “आवुस ! नहीं विहित है ।”

(८) “भन्ते ! जलोमी-पान विहित है ?” “क्या है आवुस ! जलोमी ?”
“भन्ते ! जो सुरा अभी खुवाई नहीं गई है, जो सुरापनको अभी प्राप्त नहीं हुई है ; उसका पीना क्या विहित है ?” “आवुस ! विहित नहीं है ।”

(९) “भन्ते ! अदशरु निपीदन (= विना किनारीका आसन) विहित है ?”
“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(१०) “भन्ते ! जातरूप-रजत (= सोनाचांदी) विहित है ?” “आवुस ! नहीं विहित है ।”

“भन्ते ! वैशालिक वन्निपुत्तक मिश्रु वैशालीमें इन दस वस्तुओंका प्रचार करते हैं । अच्छा हो भन्ते ! हम इस अधिकरणको मिटावें ।”

“अच्छा आवुस !” (कह) आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् यज्ञ०को उत्तर दिया ।

वैशालीके वन्निपुत्तक मिश्रुओंने सुना, यश कावण्डपुत्त, इस अधिकरणको मिटानेके लिये पक्ष डूँड रहा है । तब वैशालिक वन्निपुत्तक मिश्रुओंको यह हुआ—‘यह अधिकरण कठिन है, भारी है ; ऊँचा पक्ष पावें, कि हम अधिकरणमें हम अधिक बलवान् हो ।’ तब वैशालिक वन्निपुत्तक मिश्रुओंको यह हुआ—‘यह आयुष्मान् रेवत यह श्रुत० हैं ; यदि हम आयुष्मान् रेवतने

पक्ष (में) पावे, तो हम इस अधिष्करणमें अधिक बलवान् हो सकेंगे । तब वेताली वासी वज्रिपुत्रक भिक्षुआने श्रमणोके योग्य वस्तु तत्र परिष्कार (= सामान) सम्पादित किया— पात्र भी, चीवर भी, निषीदन (= आसन, थिगैना) भी, सूचीघर (= सूईका घर) भी, काय-बंधन (= कमर-बंध) भी, परिष्ठाण (= जलटका) भी, धर्मवरक (= गहवा) भी । तब ० वज्रिपुत्रक भिक्षु उन श्रमण-योग्य परिष्कारोंको लेकर नावसे सहजातीको दौड़े । नावसे उतरकर एक वृक्षके नीचे भोजनरो निम्नने लगे ।

तब एकान्तमें स्थित, ध्यानमें बैठे आयुष्मान् साढके चित्तमें इस प्रकारका वितर्क उत्पन्न हुआ— ' कौन भिक्षु धर्मवादी हैं ? पावेयक (= पश्चिमवाले) या प्राचीनक (= पूर्ववाले) ? तत्र धर्म और विनयकी प्रत्येक्षासे आयुष्मान् साढको ऐसा हुआ—

“ प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु धर्मवादी हैं । ” ... ।

तब वैशालिक वज्रिपुत्रक भिक्षु उस श्रमण-परिष्कारको लेकर, जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ जाकर आयुष्मान् रेवतको बोले—

“ भन्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें— पात्र भी० । ”

“ नहीं आयुसो ! मेरे पात्र-चीवर पूरे हैं । ” ...

उस समय वीम वर्षका उत्तर नामक भिक्षु, आयुष्मान् रेवतका उपस्थानक (= सेवक) था । तब ० वज्रिपुत्रक भिक्षु, जहाँ आयुष्मान् उत्तर थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् उत्तरको बोले—

“ आयुष्मान् उत्तर श्रमण परिष्कार ग्रहण करें— पात्र भी० । ”

“ नहीं आयुसो ! मेरे पात्रचीवर पूरे हैं । ”

“ आयुस उत्तर ! लोग भगवान्के पास श्रमण-परिष्कार ले जाया करते थे, यदि भगवान् ग्रहण करते थे, तो उससे वह मनुष्य होते थे ; यदि भगवान् नहीं ग्रहण करते थे, तो आयुष्मान् जानन्दके पास ले जाते थे— ' भन्ते ! स्थविर श्रमण परिष्कार ग्रहण करें, जैसे भगवान्ने ग्रहण किया, वैसा ही (आपका ग्रहण) होगा । ' आयुष्मान् उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, यह स्थविर (= रेवत)के ग्रहण करने जैसा ही होगा । ”

तब आयुष्मान् उत्तरने ० वज्रिपुत्रक भिक्षुओंसे द्वापे जानेपर एक चौर ग्रहण किया—

“ कहो, आयुसो ! क्या काम है, कहो ? ”

“ आयुष्मान् उत्तर स्थविरको इतनाही कहै— ' भन्ते ! स्थविर (आप) संघके बीच में इतनाही कहें— प्राचीन (= पूर्वीय) देशों (= जनपदों)में बुद्ध भगवान् उत्पन्न होते हैं, प्राचीनक (= पूर्वीय) भिक्षु धर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु अधर्मवादी हैं । ”

“ अच्छा आयुसो ! ” वह आयुष्मान् उत्तर जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् रेवतको बोले—

“ भन्ते ! (थाप) स्थविर, संघके बीचमें इतनाही कहें—प्राचीन देशोंमें बुद्ध भगवान् उत्पन्न होने हैं, प्राचीनर मिश्रु धर्मवादी हैं, पापेयक मिश्रु अधर्म-वादी हैं ।”

“ मिश्रु ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है ’ (कहकर) स्थविरने आयुष्मान् उत्तरको हटा दिया । तब ० बज्जिपुत्तकोने आयुष्मान् उत्तरको कहा—

“ आवुस उत्तर ! स्थविरने क्या कहा ? ”

“ आवुस ! हमने वृत्त किया । ‘ मिश्रु ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है ’— (कह कर) स्थविरने मुझे हटा दिया ।”

“ आवुस ! क्या तुम घृद्ध, बीस-वर्ष (के मिश्रु) नहीं हो ? ” “ हूँ आवुस ! ”

“ तो हम (तुम्हें) बडा मानकर ग्रहण करते हैं ।”

उम अधिकरणका निर्णय करनेकी इच्छासे संघ एकत्रित हुआ । तब आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“ आवुस ! संघ मुझे सुने—यदि हम इस अधिकरण (= विवाद)को यहाँ शान्त करेंगे, तो शायद मूलदायक (= प्रतिवादी) मिश्रु कर्म (= न्याय)के लिये उत्कोटन (= अमान्य) करेंगे । यदि संघको पसन्द हो, तो जहाँ यह विवाद उत्पन्न हुआ है, संघ यहाँ इस विवादको शांत करें ।” तब स्थविर मिश्रु उम विवादके निर्णयके लिये वैशाली चले ।

उस समय पृथिवीपर आ० आनन्दके शिष्य सर्वकामी नामक संघ-स्थविर, उपसंपदा (= मिश्रुदीक्षा) होकर एकसौ बीस वर्षके, वैशालीमें वास करते थे । तब आयुष्मान् रेवतने आ० संभूत साणरामी (= दमशान वामी, सन-वस्त्र धारी) को कहा—

“ आवुस ! जिन विहारमें सर्वकामी स्थविर रहते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, सो तुम समय पर आयुष्मान् सर्वकामीके पास आकर इन दत्त वस्तुओंको पूटना ।” “ अच्छा, भन्ते !”

तब आयुष्मान् रेवत, जिस विहारमें आयुष्मान् सर्वकामी थे, उस विहारमें गये । कोठी (= गर्भ)के भीतर आयुष्मान् सर्वकामीका आसन गिछा हुआ था, कोठीके बाहर आयुष्मान् रेवतका । तब आयुष्मान् रेवत—‘यह स्थविर उद्ध (होकर भी) नहीं लेट रहे हैं’—(सोच कर) नहीं लेटे । आयुष्मान् सर्वकामी भी—यह नवागत मिश्रु थका (होनेपरभी) नहीं लेट रहा है—(सोचकर) नहीं लेटे । तब आयुष्मान् सर्वकामीने रातके प्रत्यूप (= भिनसार)के समय आयुष्मान् रेवतको यह कहा—

“ तुम आजकल किस विहारसे अधिक विहरते हो ?”

“ भन्ते ! मैत्री विहारसे मैं इस समय अधिक विहरता हूँ ।”

“ बुल्लक विहारमें तुम इस समय अधिक विहरते हो, यह जो मैत्री है, यही बुल्लक विहार है ।”

“ भन्ते ! पहिले गृहस्थ होनेके समय भी मैं मैत्री (भावना) करता था, इसलिये अब भी मैं अधिकतर मैत्री विहारसे विहरता हूँ, यद्यपि मुझे अर्हत्त्व पद पाये धिर हुआ । भन्ते ! स्थविर आजकल किस विहारसे अधिक विहरते हैं ?”

“ भुम्भ ! मैं इस समय अधिकतर शून्यता विहारसे विहरता हूँ ।”

“ भन्ते ! इस समय स्वविर अधिकतर महापुरुष-विहारसे विहरते हैं । भन्ते ! यह ‘शून्यता’ महापुरुष-विहार है ।”

“ भुम्भ ! पहिले गृही होनेके समय मैं शून्यता विहारसे विहरा करता था, इसलिये इस समय शून्यता विहारसेही अधिक विहरता हूँ ; यद्यपि मुझे अहंत्व पाये चिर हुआ ।”

(जय) इस प्रकार स्वविरोंकी भाषणमें बात हो रही थी, उस समय आयुष्मान् साणवासी पहुँच गये । तब आयुष्मान् संभूत साणवासी जहाँ आयुष्मान् सर्वकामा थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् सर्वकामीको अभिवादनकर ‘ एक ओर बैठ ’ यह बोले—

“ भन्ते ! यह वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें दस वस्तुका प्रचार कर रहे हैं० । स्वविरने (अपने) उपाध्याय (= आनन्द)के चरणमें बहुत धर्म और विनय प्रदण किया है । स्वविरको धर्म और विनय देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी है, प्राचीनक भिक्षु, या पाण्डेयक ?”

“तूने भी आवुस ! उपाध्यायने चरणमें बहुत धर्म और विनय सीखा है । तुझे आवुस ! धर्म और विनयको देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी हैं, प्राचीनक भिक्षु या पाण्डेयक ?”

“भन्ते ! मुझे धर्म और विनयको अलोकन करनेसे ऐसा होता है—‘प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी है, पाण्डेयक भिक्षु धर्मवादी है ।’”

“मुझे भी आवुस ! ऐसा होता है—प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पाण्डेयक धर्मवादी ।”

तब उस विवादके निर्णय करनेकेलिये संघ एकत्रित हुआ । उस अधिकरणके विनिश्चय (= फैसला) करते समय अनर्गल बकवाद उत्पन्न होते थे, एक भी कथनका अर्थ मालूम नहीं पड़ता था । तब आयुष्मान् रेवतने संघको शापित किया—

“भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनर्गल बकवाद उत्पन्न होते हैं० । यदि संघको पसन्द हो, तो, संघ इस अधिकरणको उद्वाहिका (= कमीटी) से शांत करे ।”

चार प्राचीनक भिक्षु और चार पाण्डेयक भिक्षु चुने गये । प्राचीनक भिक्षुओंमें आयुष्मान् सर्वकामी, आयुष्मान् साठ, आयुष्मान् सुट्ट शोभित (= पुञ्ज सोभित) और आयुष्मान् चार्पण-गामिक (= वासभ गामिक) । पाण्डेयक भिक्षुओंमें आयुष्मान् रेवत, आयुष्मान् संभूत साणवासी, आयुष्मान् यत्त कारुण्डपुत्त और आयुष्मान् सुमन । तब आयुष्मान् रेवतने संघको शापित किया—

“भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनर्गल बकवाद उत्पन्न होते हैं० । यदि संघको पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक (और) चार पाण्डेयक भिक्षुओंकी उद्वाहिका इस विवादको शांत करनेके लिये माने ।—यह जति है ।—

‘भन्ते ! संघं मुञ्जे सुनै—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय० । संघ चार प्राचीनक और चार पापेयक भिक्षुभोकी, उद्वाहिकासे इस विवादको शांत करना मानता है । जिस आयुष्मान्को चार प्राचीनक०, चार पापेयक भिक्षुभोकी उद्वाहिकासे इस विवादका शांत करना पसन्द है, वह सुप रहै, जिसको नहीं पसन्द है वह बोले ।’ संघने मान लिया, संघको पसन्द है, इसलिये सुप है—इसे ऐसा मैं समझता हूँ ।”

‘उस समय अजित नामक दशवर्षीय^१ भिक्षु-संघका प्रातिभोक्षोदेशक (= उपोसथके दिन भिक्षु नियमोकी आवृत्ति करनेवाला) था । संघने आयुष्मान् अजितको ही स्थविर भिक्षुओं का आसन-विज्ञापक (= आसन बिठानेवाला) स्वीकार किया । तब स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—‘ यह बालुकाराम समीप शब्दरहित = घोष रहित है, नथान हम बालुकाराममें (ही) इस अधिकरणको शांत करें ।’ तब स्थविर भिक्षु उस विवादके निर्णय करनेकेलिये बालुकाराम गये । आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“ भन्ते संघ । मुञ्जे सुनै—यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् सर्वकामीको विनय पूटूँ ? ”

आयुष्मान् सर्वकामीने संघको ज्ञापित किया—

“ आयुम संघ ! मुञ्जे सुनै—यदि संघको पसन्दहो, तो मैं आयुष्मान् रेवतद्वारा पूछे विनयकी कहूँ । ”

आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् सर्वकामीको कहा—

(१) “ भन्ते ! श्रृंगि-लवण-कल्प विहित है ? ” “ आयुम ! श्रृंगि लवण कल्प क्या है ? ” “ भन्ते ! सौगमं ० । ”

“ आयुम ! विहित नहीं है । ”

“ कहाँ निषेध किया है ? ” “ श्रावस्तीमें, ‘सुत्त विभंग’ में । ”

“ क्या आपत्ति (= दोष) होती है ? ”

“ समिधिनारक (= संप्रहीत वस्तु)के भोजन करनेमें ‘ प्रायश्चित्तिक ’ । ”

“ भन्ते ! संघं मुञ्जे सुनै—यह प्रथम वस्तु संघने निर्णय किया । इसप्रकार यह वस्तु धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है । यह प्रथम शलाकाको छोड़ता हूँ । ”

(२) “ भन्ते ! द्वयगुल-कल्प विहित है ? ” ०।०। “ आयुम ! नहीं विहित है । ”

“ कहाँ निषिद्ध किया ? ” “ राजगृहमें, ‘सुत्तविभंग’ में । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ त्रिकाल भोजन विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ की । ”

“ भन्ते संघ ! मुञ्जे सुनै—यह द्वितीय वस्तु संघने निर्णय किया । ०। यह दूसरी शलाका छोड़ता हूँ । ”

(३) “ भन्ते ! ‘प्रामान्तर-कल्प’ विहित है ? ०।०। “ आयुम नहीं विहित है । ”

“ कहाँ निषिद्ध किया ? ” “ श्रावस्तीमें ‘सुत्तविभंग’ में । ”

१. उपसंघदा होकर दशवर्षीय । २. देखो पृष्ठ ५४१-४२ ।

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ अतिरिक्त भोजन विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने—० । ”

(४) “ भन्ते ! ‘आवास-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आबुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ राजगृहमें ‘उपोमथ संयुक्त’ में । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ विनय (= भिक्षुनियम)के अतिक्रमणसे ‘दुष्कृत’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(५) “ भन्ते ! ‘अनुमति-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आबुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ चाम्पेयक विनय वस्तुमें । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ विनय-अतिक्रमणसे ‘दुष्कृत’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(६) “ भन्ते ! ‘आचीर्ण-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आबुस ! कोई कोई आचीर्ण-कल्प विहित है, कोई कोई नहीं । ”

“ भन्ते ! सुध सुझे सुने० । ”

(७) “ भन्ते ! ‘अमथित-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आबुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ श्रावस्तीमें, ‘सुत्त विभाग’ में । ”

“ क्या आपत्ति है ? ” “ अतिरिक्त भोजन करनेमें ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(८) “ भन्ते ! ‘जल्योगी-पान’ विहित है ? ” ०।०। “ आबुस ! नहीं । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ कौशाग्धीमें, ‘सुत्त-विभाग’ में । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ सुरा-मेरय पानमें ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(९) “ भन्ते ! ‘अदशरु निषेदन’ (= विना किनारीका विज्ञेना) विहित है ? ”

“ आबुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ श्रावस्तीमें ‘सुत्त-विभाग’ में । ”

“ क्या आपत्ति होता है ? ” “ छेदन करनेका ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने० । ”

(१०) “ भन्ते ! ‘जातरूप-रजत’ (= सोना चांदी) विहित है ? ” “ आबुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ राजगृहमें ‘सुत्त-विभाग’ में । ”

“ क्या आपत्ति है ? ” “ जात-रूप रजत प्रतिग्रहण विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने—यह दसमें वस्तु संघने निर्णय की । इस प्रकार यह वस्तु

(= घात) धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है । यह दसमें शलाका छोड़ता है । ”

“ भन्ते ! संघ सुते सुते— यह दश वस्तु, संघने निर्णयकी । इस प्रकार यह वस्तु धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे याहरकी है ।”

(सर्वकामी)—“ आतुस ! यह विवाद निहत्त हो गया, शांत, उपशांत, सु उपशांत हो गया । आतुस ! उन भिक्षुओंकी जानकारीके लिये (महा-) संघके बीचमें भी मुझे इन दश वस्तुओंको पूछना ।”

सब आयुष्मान् रेवतने संघने बीचमें भी आयुष्मान् सर्वकामीको यह दस वस्तुयें पूर्ण । पूछनेपर आयुष्मान् सर्वकामीने व्याख्यान किया ।

इस विनय-संगीतिमें, न कम, न বেশी सात सौ भिक्षु थे । इसलिये यह विनय संगीति ‘सप्त-शास्त्रिणः’ कही जाती है ।

अशोक राजा । तृतीय-संगीति । (वि० पू० २१२-१६१) ।

इस प्रकार द्वितीय संगीतिको संगायन कर, उन स्थविरोंने भविष्यकी ओर अवलोकन करते हुये यह देखा—'अबसे परम्यौ अठारह (वि० पू० २०८) वर्ष बाद पाटलीपुत्र में धर्माशोक नामक राजा * सारे जम्बूद्वीप पर राज्य करेगा । यह बुद्धशासन (= बुद्धधर्म) में श्रद्धालु-हो बहुत लाभ-सत्कार करेगा । तब लाभ-सत्कारकी इच्छासे तैर्थिक लोग शासन (= धर्म)में प्रमजित हो अपने अपने मतका प्रचार करेंगे । इस प्रकार शासनमें बड़ा मल उत्पन्न होगा । *कौन उस अधिकरण (= विवाद) को शांत करनेमें समर्थ होगा ?—(यह सोचते) सकल मनुष्यलोकमें अवलोकन करते किसीको न देख, ब्रह्मलोकमें तिप्य नामक ब्रह्माको अल्पायु, तथा ऊपर ब्रह्मालोकमें उत्पन्न होनेसे (निर्वाण-) मार्गकी भावनामें रत देखा । देखकर उन्हें यह हुआ—'यदि हम इस महाब्रह्माको मनुष्य लोकमें उत्पन्न होनेकी प्रेरणा [करें ; तो यह अवश्य मौद्रलि (= मोग्गलि) ब्राह्मणके गेहमें जन्म लेगा ; तब मंत्रके लोभमें निरुत्कर प्रमजित होगा । इस प्रकार प्रमजित हो सकल बुद्धबचनको पढ़कर (= ग्रहणकर), प्रतिसंवि-प्राप्त हो, तैर्थिकोंको मर्दनकर, उस विवादको निर्णयकर, शासनको दृढ करेगा ।' (यह सोच) ब्रह्मलोक जा तिप्य महाब्रह्माको कहा । * * * तिप्य महाब्रह्माने * * * हर्षित हो 'अच्छा' कहकर वचन दिया । * * * उस समय सिग्गव स्थविर और चंडवज्जी स्थविर दोनो तरण, त्रिपिटकधर, प्रतिसंवि-प्राप्त, क्षीणाश्रव (= अर्हत्) नये भिक्षु थे । यह उन अधिकरण (= विवाद)में नहीं आये थे । स्थविरोंने—'आवुसो ! तुम इस अधिकरणमें हमारे सहायक नहीं हुये, इसलिये तुम्हें यह दंड है—'तिप्यनामक ब्रह्मा मोग्गलि ब्राह्मणके घर, जन्म लेगा । तुममें से एक उसे लेकर प्रमजित करे, और एक बुद्ध-बचन पढ़ावे ।' कहकर वह सभी आयु पर्यन्त जीवित रहकर (निर्वाण-प्राप्त हुये) ।

तिप्य महाब्रह्माभी ब्रह्मलोकसे-च्युत हो मोग्गलि ब्राह्मणके घर गर्भमें आया । सिग्गव स्थविर भी उसके गर्भमें आनेसे लेकर सात वर्षतक, उन ब्राह्मणके घरमें पिंडके लिये जाते रहे, एक दिनभी चुल्लुभर यथागू या कलडीभर भात उन्होंने नहीं पाया । सात वर्षोंके बीतनेपर एकदिन "भाफ करे, भन्ते"—इतना वचन मात्र पाया । उस दिन बाहर कोई आवश्यक काम करके लौटते वक्त ब्राह्मणने सामने स्थविरको देखकर कहा—

'हे प्रमजित ! हमारे घर गये थे ?' 'हां ब्राह्मण ! गया था '

'क्या कुछ मिला ?' 'हां, ब्राह्मण ! मिला ।'

उसने घरमें जाकर पूछा—'इस साधुको कुछ दिया ?'

'कुछ नहीं दिया ।'

ब्राह्मण दूसरे दिन गृह-द्वार परही बैठा । * * * स्थविर दूसरे दिन गये । ब्राह्मणने स्थविरको देखकर कहा—

“तुम हमारे घरमें बार बार आकर भी कुछन पा, ‘मिला है’ बोले, (क्या) यह तुम्हारी पात झूठी नहीं है ?”

“ब्राह्मण ! हमने तुम्हारे घर सातवर्ष तक आकर, ‘माफ़ करे’ यह वचन माग़भी न पा, फिर ‘माफ़ करे’ यह वचन पाया, इसी बातको लेकर हमने ‘मिला है’ कहा ।

ब्राह्मणने सोचा—‘यह वचनमाग़को पाकर ‘मिला है’ (बहुकर) प्रशंसा करते हैं, वो कुछ खाद्य भोज्य पाकर क्यों प्रशंसा करेंगे ।’ (सोच) प्रसन्न हो, अपने लिये बने भातसे कलछीभर और उमके योग्य व्यंजन (= तैमन) दिलवाकर, ‘यह भिक्षा तुम सदा पाओगे’ कहा । फिर स्थविरकी शान्ति देख प्रसन्न हो, अपने घरमें नित्य भोजन करनेकी प्रार्थनाकी । स्थविरने स्वीकार कर (लिया) ।

वह माणवक (= ब्राह्मणपुत्र) भी सोलह वर्षकी उम्रमेंही त्रिपेद पारंगतहो गया । जब वह आचार्यके घर जाता था, तो (घरवाले) उसके मंच पीठको श्वेत वस्त्रसे आच्छादितकर लटका रखते थे । स्थविरने सोचा—‘अब माणवकको प्रव्रजित करनेका समय आ गया ।’ (एक दिन) घरवालोंने दूसरा आसन न देखकर (स्थविरकेलिये) माणवकका आसन बिठा दिया । स्थविर आसनपर बटे । माणवकने भी उसी समय आचार्यके घरसे आकर, स्थविरको अपने आसनपर बटे देखकर, कुपित हो कहा—‘मेरा आसन श्रमणको किसने दे दिया ?’ स्थविरने भोजन समाप्तकर माणवककी चडताके लिये कहा—

“ क्या तुम माणवक कुछ (वेद-) मंत्र जानते हो ? ”

“ हे प्रव्रजित ! इस समय मेरे मंत्र न जानेसे (दूसरा) कौन जानैगा ”—वह स्थविरको पूछा—“ क्या तुम मंत्र जानते हो ? ”

‘ माणवक ! पूछो, पूछकर जान सकते हो ? ’

तब माणवकने शिक्षा (= अक्षर प्रभेद) कल्प, निवट्ट, इतिहास सहित तीनों वेदोंमें जितने जितने कठिन स्थान थे, जिनके मतलबको न अपने जानता था, न आचार्यही जानता था, उन्हें स्थविरको पूछा । स्थविर वंसे भी तीनों वेदोंमें पारंगत थे, अब तो प्रतिसंविद भी प्राप्त थे, इसलिये उन्हें उन प्रश्नोंक उत्तर देनेमें कोई कठिनाई न थी । उसी समय उत्तर दे माणवकको बोले—

“ माणवक ! तुमने मुझे बहुत पूछा, मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम मुझे उत्तर दोगे ? ”

“ हाँ प्रव्रजित ! पूछो, उत्तर दूँगा । ’

स्थविरने ‘ चित्त-यमक ’से यह प्रश्न पूछा—

‘ जिनका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता, उसका चित्त निरुद्ध होगा, उत्पन्न नहीं होगा, किन्तु निम्न चित्त निरुद्ध होगा, और उत्पन्न नहीं होगा, उसका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता ।

“हे प्रव्रजित ! इस मन्त्रका क्या नाम है ?” “माणवक ! यह बुद्ध-मंत्र है ।”

“क्या इसी मुझे भी दे सकते हो ?” “माणवक ! हमारी ग्रहणकी हुई प्रयत्न्याको ग्रहण करनेसे दे सकते हैं ।”

तब माणवकने माता-पिताके पास जाकर कहा—

“यह प्रव्रजित बुद्ध-मंत्र जानता है, किन्तु अपने पास न प्रव्रजित हुयेको नहीं देता, मैं इसके पास प्रव्रजित हो मंत्र ग्रहण करूँगा ।”

तब उसके माता-पिताने—“...मंत्र... ग्रहणकर फिर लौट जायेगा! खयालकर ‘पुत्र ! ग्रहण करो’ (कहकर) आज्ञा देदी ।

स्थविरने युवकको प्रव्रजितकर, पहिले बतीस प्रकारके कर्मस्थान (= योगक्रिया) बतलाये । वह उनका अभ्यास करते, जल्दी ही स्रोतआपत्तिकलमें प्रतिष्ठित होगया । तब स्थविरने सोचा—“श्रामणेर (अथ) स्रोतआपत्तिकलमें स्थित है, अब शासनसे लौटने योग्य नहीं है; यदि मैं इसे बढाकर कर्मस्थान करूँगा, तो अर्हत्त्वको प्राप्त हो जायेगा, और बुद्ध-वचन ग्रहण करनेमें उरसाह-हीन हो जायेगा; अब चंडवन्धी स्थविरके पास भेजनेका समय है ।” तब उसे कहा—

“आओ श्रामणेर ! तुम स्थविरके पास जाकर बुद्ध-वचन ग्रहण करो । मेरे वचनने (उन्हे) राशीबुशी (= आरोग्य) पूछना (और) यह भी कहना—भन्ते ! उपाध्यायने मुझे तुम्हारे पास भेजा है । तुम्हारे उपाध्यायका क्या नाम है, पूछनेपर—“भन्ते ! सिग्गय स्थविर” कहना । ‘मेरा नाम क्या है’ पूछनेपर “भन्ते ! मेरे उपाध्याय तुम्हारा नाम जानते हैं ।”

“अच्छा भन्ते !”...कह तिप्पय श्रामणेर...चंडवन्धी स्थविरके पास (गया)...।

“किम् लिये आये हो ?” “भन्ते ! बुद्ध वचन ग्रहण करनेके लिये ।”

“...ग्रहण करो श्रामणेर !”

...तिप्पयने श्रामणेर होते समय ही (२० वर्षकी अवस्था तक) विनयपिट्ठको छोड़कर अट्टकपाके साथ सभी बुद्ध-वचनके ग्रहण (= याद करना) कर लिया था । उपसंपदा प्राप्त (= भिक्षुपन) हो एक वर्ष न पूरा होतेही त्रिपिटकपर होगये । आचार्य और उपाध्याय, भोग्गल्लित्तु-तिस्स (= भौट्टल्लित्तु त्रिप्पय) स्थविरके हाथमें सकल बुद्ध-वचनको स्थापितकर आयुभर जीकर निर्वाण-प्राप्त हुये । भोग्गल्लित्तु त्रिस्स स्थविरने भी पीछे कर्मस्थान बढाकर, अर्हत्त्व-पद प्राप्त हो, बहुवोको धर्म और विनय पढाया ।

उस समय विंदुसार राजाके एकमात्र पुत्र थे । अपने और अपने सहोदर तिप्पयुमारको छोड़ अशोकने उन सबको (वि. पू. २१२ में) मार डाला । माश्वर चार वर्षतक बिना अभिषेककेही राज्य करके, चार वर्षोंके बाद, सत्यागतके निर्वाणके बाद २१८९ (वि. पू. २०८) वर्षमें सारे जम्बूदीपका एक छत्र राज्याभिषेक पाया ।...। राजाने अभिषेकको प्राप्त हो, तीन वर्षही तक बाह्य-पापण्ड (= दूसरे मत)की ग्रहण किया । चौथे वर्ष (वि. पू. २०९)यह बुद्ध-धर्ममें प्रसन्न (= श्रद्धावात्) हुआ । उसका पिता विन्दुसार माहाण-भक्त था ।...।

इस प्रकार समय बीतते बीतते एक दिन राजाने सिंहपञ्जर (= खिड़की) में छड़े, दान्त, गुप्त, द्रान्तेन्द्रिय, ईश्यापथयुक्त न्यग्रोध श्रामणेरको राज-आंगनसे जाते देखा । यह न्यग्रोध कौन था ? विन्दुमार राजाके ज्येष्ठ-पुत्र सुमन राजकुमारका पुत्र था ।^१ विन्दुसार राजाकी दुर्बल-अवस्था (= रोगावस्था) में अशोक कुमारने अपने उज्जैनके राज्यको छोड़कर, सारं नगरको अपने हाथमें करके, सुमन राजकुमारको पकड़ लिया । उसी दिन सुमन राजकुमारकी सुमना नामक देवी परिपूर्ण-गर्भा थी । वह अज्ञात देशमें निकलकर, पासके एक चांडाल-ग्रामकी ओर जाती, मुखिया चांडाल (= ज्येष्ठक-चांडाल) के गेहूँके पास एक बगद (= न्यग्रोध) के नीचे पहुँची । उमो दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ ।^२ उस (बालकका भी)^३ नाम न्यग्रोध रखवा । ज्येष्ठक-चांडाल देखनेके दिनसे ही उसे अपने स्वामीकी पुत्री समझ, सेवा करने लगा । राजकन्या सात वर्ष तक वहाँ बसी । न्यग्रोध-कुमार भी सात वर्षका हो गया । तब महापण्य स्थविर नामक एक अर्हत्तने^४ राजकन्याको कहलाकर न्यग्रोध-कुमारको प्रमजित किया । कुमार छुरेकी धार (केशमें लगने) के साथ ही अर्हत्त्वको प्राप्त हो गया । एक दिन प्रातः ही शरीर-कृत्यसे निवृत्त हो, वह आचार्य-उपाध्यायके व्रत (= सेवा) को पूराकर, पात्र-चीवर लें, माता उपासिकाके द्वारपर जानेकी (इच्छासे)^५ निकला । उसकी माताके परसे, दक्षिण-द्वारसे नगरमें प्रविष्ट हो, नगरके बीचसे जाकर, पूर्व-द्वारसे निकलकर, जाना होता था । उस समय अशोक धर्मराजा पूर्वकी ओर मुँहकर, सिंहपञ्जरमें टहलते थे । उसी समय न्यग्रोध राज-आंगनमें पहुँचा ।^६ देखनेके साथ ही श्रामणेरमें चित्त प्रसन्न हो गया^७ । तब राजाने कहा^८ "इस धामणेरको बुलाओ" ।^९ श्रामणेर स्वाभाविक चालसे आया । राजाने कहा—

“ अपने लायक आसनपर बैठिये । ”

उसने इधर उधर देखकर—‘ कोई दूसरा मिश्रु नहीं है ’ (जानकर), श्वेत-वस्त्र-प्रधारित, राज-सिंहासनके पास जाकर, राजाको (भिक्षा-) पात्र देने जैसा आकार दिखलाया । राजा उस आसनके पास जाते देखकर ही सोचने लगा—‘ आजही यह श्रामणेर इस घरका स्वामी होगा । ’ धामणेर राजाके हाथमें पात्र दे, आसन पर चरकर बैठा । राजाने अपने लिये तथ्यार किया सभी वागु-खज्जर, नाना भोजन पास मँगवाया । धामणेरने अपने प्रयोजन भर ही ग्रहण किया । भोजन समाप्त हो जानेपर राजाने कहा—

“ शास्ताने तुम्हें जो उपदेश दिया (है), उसे जानते हो ? ”

“ महाराज ! एक देदाना जानता हूँ । ”

“ तात ! मुझे भी उसे बतलाओ । ”

“ अच्छा महाराज ! ” (कह) राजाके अनुरूपही धम्मपदके ‘अप्यमाद्-वग्ग’को^{१०} कहा ।

“ अप्रमाद (= आलस्यका अभाव) अमृतपद है, औा प्रमाद मृत्युपद । ” (यह) सुनतेही राजाने कहा—‘ तात ! जान गया, पूरा करो । ’ (दान-) अनुरोध (देदाना) के अंतमें ‘ तात ! तुम्हें आठ नित्य भोजन देवा हूँ । ’—बहा । धामणेरने ‘ महाराज ! मैं यह उपाध्याय को देता हूँ । ’

“ तात ! यह उपाध्याय कौन है ? ” “ महाराज ! अच्छा भुरा देखकर जो प्रेरणा करता है, स्मरण कराता है । ”

“ तात ! औरभी आठ नित्य-भोजन देता हूँ । ”

“ महासत्त ! यह आचार्यको देता हूँ । ”

“ तात ! यह आचार्य कौन है ? ” “ महाराज ! इस शासन (= धर्म) में, होसकने लायक धर्मोंमें जो स्थापित करता है । ”

“ अच्छा, तात ! तुम्हें औरभी आठ देता हूँ । ”

“ महाराज ! यह मिश्रुसंघको देता हूँ । ”

“ तात ! यह मिश्रु-संघ कौन है ? ”

“ महाराज ! जिसके अखंडसे मेरे आचार्य, उपाध्याय तथा मेरी प्रब्रज्या और उपसंपदा है । ”

“ तात ! तुम्हें और भी आठ देता हूँ । ”

ध्रामणेरने ‘साधु (= अच्छा)’ कह स्वीकार कर, दूसरे दिन यत्नीय मिश्रुओंको लेकर राजान्तःपुरमें प्रवेशकर, भोजन किया ।***। न्याग्रोध***ने परिपक्व-महित राजाको क्षीण शरणो, और पाँच शील्लोंमें प्रतिष्ठित किया ।***। फिर राजाने ‘अशोकाराम’ नामक महाविहार बनवा कर, साठ हजार मिश्रुओंका नित्य-बंधन किया । सारे जम्बूद्वीपके चौरासी हजार नगरोंमें चौरासी हजार चैत्योसे मंडित चौरासी हजार विहार बनवाये ।

(राजाने) अशोकाराम विहार बनवानेका काम लगवाया, संघने इन्द्रगुप्त स्यविर को निरीक्षक नियत किया ।***। तीन वर्षमें विहारका काम समाप्त हुआ ।***। तब*** (राजा) सु-अलंकृतहो ‘नगरसे होते (विहार प्रतिष्ठाके लिये) विहारमें जा, संघके बीचमें खड़ा हुआ । ***। फिर मिश्रुसंघको पूरा—

“ क्या भन्ते ! मैं शासन (= धर्म) का दायाद हूँ या नहीं ? ”

तब मोग्गालिपुत्त तिसस स्थाविरने— कहा—

“ महाराज ! इतनेसे शासनका दायाद नहीं कहा जाता, बल्कि प्रत्यय-दायक या उप-स्थाक कहा जाता है । महाराज ! जो पृथिवीसे लेकर ब्रह्मलोक तककी प्रत्यय (= मिश्रुओंको अपेक्षित चार वस्तुयें)-राशि भी देने, बहमी दायाद नहीं कहा जाता । ”

“ तो भन्ते ! शासनका दायाद कैसे होता है ? ”

“ महाराज ! जो धनी या गरीब अपने औरस पुत्रको प्रनजित कराता है, वह शासनका दायाद कहा जाता है । ”

तब अशोक राजाने ‘शासनमें दायाद होनेकी इच्छासे इधर उधर देखने, पासमें खड़े महेन्द्रकुमारको देखकर—’ यद्यपि मैं त्रिप्यकुमारके प्रनजित होजानेके बादमे ही, इसे युवराज-पदपर प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, किन्तु युवराजपनसे प्रब्रज्या ही अच्छी है’ (सोच)***। कुमारको कहा—

“ तात ! प्रव्रजित हो सकते हो ? ”...“ देव ! प्रव्रजित होऊँगा । मुझे प्रव्रजितर तुम शासनके दाय्याद धनो । ”

उस समय राजपुत्री संघमित्रा भी उसी स्थानमें खड़ी थी । उमका भी पति अभि-
नवा, तिष्यकुमारके साथ प्रव्रजित होगया था । राजाने उसे देखकर कहा—

“ अम्म ! तू भी प्रव्रजित हो सकती है ? ” “ हाँ तात ! हो सकती हूँ । ”

राजाने पुत्रोंकी कामना जानकर भिक्षुसंघको कहा—

“ भन्ते ! इन दोनों बच्चोंको प्रव्रजितकर, मुझे शासन-दायाद बनाओ । ”

राजाके बचनको स्वीकार संघने कुमारको मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविरके उपाध्यायत्वं और महादेव स्थविरके आचार्यत्वमें प्रव्रजित (= धामणेर) किया ; और मध्यान्तिक (= मज्झन्तिक) स्थविरके आचार्यत्वमें उपसंपन्न (= भिक्षु) किया । उस समय कुमार पूरे दोस वर्षका था । उसी उपसंपन्ना-संघलमें उसने प्रतिमंविद्-सहित अर्हत्-पदको पाया । संगमित्रा राजपुत्रीकी आचार्या अयुसाला धेरी, और उपाध्याया धर्मपाला धेरी थी । उस समय संघमित्रा अठारह वर्षकी थी ।...। दोनोंके प्रव्रजित होनेके समय राजाका अभिषेक हुये, छः वर्ष होगये थे ।

महेन्द्र स्थविर उपसंपन्न होनेके बादसे अपने उपाध्यायके पास धर्म और विनयको पूरा करते, दोनों संगीतियोंमें संगृहीत अष्टकथा-सहित त्रिपिटक... और सभी स्थविर-वाद (= धेरवाद)को तीन वर्षके भीतर (वि. पू. १९९) ग्रहणकर, अपने उपाध्यायके पुरु हनार भिक्षु शिष्योंमें प्रधान हुये । उस समय अशोक धर्मराजके अभिषेकको नव वर्ष हो चुके थे ।...

(उस समय) तैर्थिक (= पंथाई) लाभ-सत्कार रहित खाने-ढांकनेके भी मुहताज हो, लाभ सत्कारके लिये शासनमें प्रव्रजित हो, अपने अपने मतका... प्रचुर करते थे । प्रव्रज्या न पानेपर अपने ही मुंडनकर कापाय-वख पहिन, विहारोंमें विचरते, उपोसथमें भी, प्रवाणामें भी, संघक्रममें भी, गणक्रममें भी, प्रविष्ट हो जाते थे । भिक्षु उनके साथ उपोसथ नहीं करते थे । तब मोग्गलिपुत्त स्थविरने—“ अब यह विवाद (= अधिकरण) उत्पन्न हो गया, थोड़ीही देरमें यह कठिन हो जायेगा; इनके बीचमें वास करते इसे दामन नहीं किया जा सकना!— (सोचकर) महेन्द्र स्थविरकी गण (= जमात) सपुर्दका, स्वयं मुझसे विहरनेकी इच्छासे अहोमङ्गल पर्वतपर चले गये ।...उस समय...अशोकराममें सात वर्ष तक उपोसथ नहीं हुआ ।... ”

राजाने पुरु अमात्यको आज्ञा दी—

“ विहारमें जाकर अधिकरण (= विवाद)को शांतकर, उपोसथ करवाओ । ”

...तब वह अमात्य विहारमें जाकर भिक्षु-संघको इकट्ठा करके बोला—

“ भन्ते ! मुझे राजाने उपोसथ करानेके लिये भेजा है; अथ उपोसथ करो । ”

भिक्षुओंने कहा—“ हम तैर्थिकोंके साथ उपोसथ नहीं करेंगे । ”

१. संभवतः हरिद्वारके पासका कोई पर्यंत ।

अमात्यने स्थविरासन (=सभापतिके आसन)से लेकर सिर काटना शुरू किया । तिर्य स्थविरने अमात्यको बैसा करते देखा । तिर्य स्थविर जैसे तैसे नहीं थे । वह राजाके एक मातासे जन्मे भाई, तिर्य कुमार थे । राजाने अपना अभिषेक कानेके बाद उन्हें युवराज पदपर स्थापित किया (था) ।...। कुमार राजाके अभिषेकके चौथेवर्ष (वि० ए० २०४) प्रनजित हुये थे ।...। वह अमात्यको ऐसा करते देख "स्वयं उमके समीपवाले आसनपर जाकर बैठ गये । उसने स्थविरको पहिचानकर शस्त्र छोड़ने में अमनर्थ हो, जाकर राजाने कहा ।...। राजाने उसी समय बदनमें आगलगी लेना (हो) बिहारमें जाकर स्थविर भिक्षुओंको पूजा—

“मन्ते ! हम अमात्यने बिना मेरी आज्ञाके ऐसा किया है, यह पाप किसको लगेगा ?”
किन्हीं स्थविरोंने कहा—

“हमने तेरे वचनसे किया, इस लिये पाप तुझे ही लगेगा ।”

किन्हींने कहा—“तुम दोनोंको यह पाप है ।”

किन्हींने ऐसा कहा—“महाराज ! क्या तेरे चित्तमें था कि यह जाकर भिक्षुओंको मारे ?”

“नहीं मन्ते ! मैंने शुद्ध मनसे भेजा था, कि भिक्षुयंत्र परकृत हो उपोष्य करे ।”

“यदि महाराज ! शुद्ध मनसे (भेजा था) तो तुझे पाप नहीं है, अमात्य (= अफसर) हीको है ।”

राजा दुविधामें पडकर बोला—

“मन्ते ! है कोई भिक्षु, जो मेरी इस दुविधाको छिन्नकर शासन (=धर्म)को संभालनेमें समर्थ हो ?

“महाराज ! मोग्गलिपुरा तिर्य स्थविर हैं, वह तेरी दुविधाको काटकर शासनको संभाल सकते हैं ।”

राजाने उसी दिन चार धर्म-कथिक (भिक्षुओं)को “, और चार अमात्योंको” (यह कहकर) भेजा—‘ स्थविरको लेकर आओ । ’ उन्होंने जाकर कहा—‘ राजा बुलाता है । ’ स्थविर नहीं आये ।

दूसरी चार राजाने आठ धर्म-कथिकोंको “, और आठ अमात्योंको” भेजा ‘ मन्ते ! राजा बुलाता है ’ कहकर लिवालाओ । उन्होंने जाकर बेतेही कहा । दूसरी चारमी स्थविर नहीं आये । राजाने स्थविरोंको पूछा—‘ मन्ते ! मैंने दोवार (आदमी) भेजे, स्थविर क्यों नहीं आते हैं ?’

“ महाराज ! ‘राजा बुलाता है’, कहनेसे नहीं आते । ऐसा कहनेसे आयेंगे—‘ मन्ते ! शासन (= धर्म) गिर रहा है, शासनके संभालनेकेलिये हमारे सहायक हो ।’

तब राजाने वैसाही कहकर, सोलह धर्मकथिकों “, और सोलह अमात्यों का” भेजा ।
भिक्षुओंको पूजा—

‘ भन्ते ! स्थविर महल्लूक है, या नई उग्रके ? ’ “ महल्लूक (= बृद्ध) हैं, महाराज ! ’

“ भन्ते ! यान या पालकीमें चढ़ेंगे ? ’ “ महाराज ! नहीं चढ़ेंगे । ”

“ भन्ते ! स्थविर कहां वास करते हैं ? ” “ महाराज ! गङ्गाके ऊपरकी ओर । ”

राजाने (नौकरों को) कहा—“ तो भणे ! नावका वेडा बांधकर, उसपर स्थविरको बंधाकर, दोनों तीरपर पहरा रखवा, स्थविरको ले आओ । ” भिक्षुओं और अमात्योंने स्थविर के पास जाकर राजाका सदेश कहा ‘स्थविर चर्म-खंड (= चमड़ेकी आसनी) लेकर खड़े हो गये । ’ तब राजाने ‘‘ देव ! स्थविर आगये । ’ सुनकर गङ्गातीर पर जा नदीमें उतर, जांघ भर पानीमें जाकर, स्थविरकी ओर हाथ बढ़ाया । स्थविरने राजाको दाहिने हाथसे पकड़ा । ’ राजाने स्थविरको अपने उद्यानमें लिये लेजा स्वयंही स्थविरके पैर धो, (तेर से) मल, पासमें बैठ ‘‘ अपनी दुविधा बही—

“ भन्ते ! मैंने एक अमात्यको भेजा कि विहारमें जाकर विवादको शांत कर, उपोसथ करवाओ । उसने विहारमें जाकर इतने भिक्षुओंको जानसे मार दिया । इसका पाप किसे होगा ? ’

“ क्या महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा था, कि यह विहारमें जाकर भिक्षुओंको मारे ? ’

“ नहीं भन्ते ! ” “ यदि महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा नहीं था, तो तुझे पाप नहीं है । ”

इसप्रकार स्थविरने राजाको समझाकर, वहीं राजोद्यानमें सात दिन वास कर, राजाको (बुद्ध-) ममय (= सिद्धान्त) बिलखाया । राजाने सातों दिन असोकाराममें भिक्षु-संघको एकत्रिनकर, कनातकी चहारदीवारी घिराकर, कनातके भीतर एक एक मतवाले भिक्षुओंको एक एक जगह करवाकर, एक एक भिक्षु-समूह को बुझाकर पूछा—“ सम्यक् संसुद्ध किस वाद (= मत)के माननेवाले थे ? ’

तब शाश्वतवादियोंने ‘शाश्वतवादी’ (= नित्यता-वादी) कहा, आत्मानन्तिकोंने ‘आत्मानन्तिक, ० अमराधिकेपिक, ० ’ । पहिलेहीमे सिद्धांत समय जाननेसे राजाने—‘यह भिक्षु नहीं हैं, अन्य तीर्थिक (= दूसरे पंथवाले) हैं’ जानकर, उन्हें लफेद कपड़े (= सेतरु) देकर, अ-प्रयत्नित कर दिया । वह सभी साठ हजार थे । तब दूसरे भिक्षुओंको

तत्र राजा—

“मन्ते ! अयं शासनं शुद्धं है, मिथु-मंघ उपोसथ करै ।”

—कह, रक्षाका प्रबन्ध कर नगरमें चला गया ।

संघने एकरिक्त हो उपोसथ किया ।***। उस समागममें भोग्गलिपुत्त त्रिप्य स्थविरने दूसरे वादोंको मर्दन करते हुये “कथावत्थुप्पफ़रण” भाषण किया । तत्र (भोग्गलिपुत्त स्थविरने)***भिक्षुओंमेंसे एक हजार त्रिपिटक निष्णात प्रतिमंविद् प्राप्त, त्रैविद्य भिक्षुओंको चुनकर, महाकाश्यप स्थविरकी भांति, यदा स्थविरकी भांति, धर्म और विनयका सङ्गापन किया । इस प्रकारसे धर्म और विनयका सङ्गायनकर सभी शासन-मन्त्रे (=धर्मका प्रिलाब्ध) को शोधकर, (वि. पू. १९१में) तृतीय सङ्गीतिको किया । । यह सङ्गीति नव मासमें समाप्त हुई ।***

स्थविर-वाद-परम्परा । विदेशमें धर्म-प्रचार । ताम्रपत्राणि-द्वीपमें महेन्द्र ।

त्रिपिटकका लेख-वाद करना । (वि. पू. १६३-५६ वि.) ।

१ यह आचार्य परम्परा है । . .

(१) बुद्ध, (२) उपासी, (३) दासक, (४) सोणक, (५) सिग्गय, और (६) मोगलि-पुत्र तिप्य यह विजयी हैं । श्री जंबूद्वीपमें तृतीय संगीति तक इस अष्ट परम्परासे विनय आया । . . तृतीय संगीतिसे आगे इसे इस (लंका) द्वीपमें महेन्द्र आदि लाये । महेन्द्रसे मोक्षर जुड़ काल तक भरिष्ठ स्थविर आदि द्वारा चला । उनसे उनका ही तिप्योकी परम्परा वाली आचार्य परम्परामें धाजतक (विनय) आया । . . जैसाकि पुराने (आचार्यों) ने कहा है—

“ तब (७) महिन्द्र, इट्टिय, उत्तिय, संबल, और मह . . . यह . . . महापञ्च जंबूद्वीप (= भारत) से यहां आये । उन्होंने तम्बपणी (— ताम्रपणी = लंका) द्वीपमें विनय-पिटक बंधाया (= पढाया), पांच निरुधरों (= दोष आदि) को पढाया, और सात प्रकरणों (= धम्म संगणी आदि सात अभिधर्म-पिटककी पुस्तकों) को भी । तब आर्य . . . (८) तिप्यदत्त, . . . (९) काल सुमन, . . . (१०) दीर्घ स्थविर, . . . (११) दीर्घ सुमन, . . . (१२) काल सुमन, . . . (१३) नाग स्थविर, . . . (१४) बुद्धरक्षित, . . . (१५) तिप्य स्थविर, . . . (१६) देव स्थविर, . . . (१७) सुमन, . . . (१८) चूल नाग, . . . (१९) धर्मपालिव, . . . (२०) रोहण, . . . (२१) लेम (= धेम), . . . (२२) उपतिप्य, . . . (२३) कुस्त (= पुण्य) देव, . . . (२४) सुमन, . . . (२५) पुण्य, . . . (२६) महासीव (= शिव), . . . (२७) उपासी, . . . (२८) महानाग, . . . (२९) अभय, . . . (३०) तिप्य, . . . (३१) पुण्य, . . . (३२) चूल अभय, . . . (३३) तिप्य स्थविर, . . . (३४) चूल देव, . . . (३५) शिव स्थविर, . . . इन महापञ्च, विनयत, मार्ग-श्रोविदोने, ताम्रपत्राणि द्वीपमें विनय-पिटकको प्रकाशित किया । . .

(विदेशमें धर्म-प्रचार ।)

. . . मोगलिपुत्र स्थविरने इस तृतीय संगीतिको (समाप्त) कर (वि. पू. ११० में) सोचा . . . “कैसे प्रत्यन्त (= सोमान्त) देशोंमें शासन (= धर्म) सुप्रतिष्ठित (= विरलयायी) होगा ।” सब उन्होंने उन उन भिक्षुओंपर (इसका) भार देकर उन्हें वहां वहां भेज दिया ।

मध्यांतिक (= मन्दांतिक) स्थविरको कश्मीर और गन्धार^१ राष्ट्रमें भेजा ।

महादेव स्थविरको . . . महिसकमण्डलमें . . .

रक्षिय स्थविरको . . . वनवामीमें ।

१ समन्त-पासादिका (आरम्भ) । २ समन्त-पासादिका (आरम्भ) । ३ पत्तापरके आसपासका प्रांत । ४ मेहेर (इन्दौर-राज्य) के आसपासका प्रांत, जो कि किंध्याचल और सतपुराको पर्वत-मालाओंसे बीचमें पडता है । ५ उपासी-कनारा जिला (संघई प्रांत) ।

योनरु (= यवनरु) धर्मरक्षित स्थविरको ^१अपरांतमें ।

महा-धर्मरक्षित स्थविरको महाराष्ट्रमें ।

महारक्षित स्थविरको ^२योनरु (= यवनरु) लोकमें ।

मध्यम (= मज्झिम) स्थविरको हिमवान् (= हिमालय) प्रदेशमें ।

सोणक और उत्तर स्थविरको ^३सुवर्णभूमिमें ।

• 'महेन्द्र (= महेन्द्र) स्थविरयो इट्टिय०, उत्तिय०, संर०, महसाल (= मह-
शाल)के साथ ताम्रपर्णा द्वीपमें भेजा ।

वह भी उन उन दिशाओंमें जाते (चार और तथा) अपने पांचवें होकर गये । क्योंकि
प्रत्यंत (= सीमान्त) देशोंमें उपसंपदाके लिये, पंचवर्गीयगण पर्याप्त होता है ।

ताम्रपर्णा (= लंका) द्वीपमें महेन्द्र ।

...महेन्द्र स्थविरने इट्टिय आदि स्थविरों, संघमित्राके पुत्र सुमन धामणेर, तथा भंडुक
उपासकके साथ अशोकारामसे निकल कर, राजगृह नगरको घेरे दक्षिणागिरि देशमें चारिका
करते "छ.मान रिता दिया । तब प्रमशः माताके निवास स्थान ^१विदिशा (= वेडिस)
नगर पहुँचे । अशोकने कुमार होते वक्त (इस) देश (का शासन) पाकर, उज्जयिनी जाते हुये
विदिशा नगरमें पहुँच, देवश्रेष्ठीकी बन्वाको ग्रहण किया । उसने उसी दिन (वि पू २२३)
गर्भधारण कर उज्जैनमें जाकर पुत्र प्रसन्न किया । कुमारके चौदहवें वर्षमें राजाने (राज्य)
अभिषेक पाया । उन (महेन्द्र)की माता उस समय पीढ़में वास करती थी । ^२स्थविरको
आये देश स्थविर-माता देवीने पेटोंको शिरसे बन्धना कर, शिक्षा प्रदानकर, स्थविरको अपन
बनवाये वैदिशा गिरि महाविहारमें वास कराया । स्थविरने उस विहारमें धंटे धंटे सोचा—
'हमारा यहाँ का कार्य उत्तम होगया, अब ताम्रपर्णा द्वीप जात्रेका समय है' । तब सोचा—
तब तक देवानां प्रिय तप्यको मेरे पिताका भेजा (राज्य-) अभिषेक पालने दो ^३ । तब एक मास
और यहाँ रास किया । ^४ ज्येष्ठ "पूर्णिमाके दिन अनुराधपुरकी पूर्व-दिशामें मिथक-पर्वत
पर (जा) स्थित हुये, जिसका कि आजकल चैत्य-पर्वतभी कहते हैं ।

इट्टिय आदिके साथ आयुष्मान् महेन्द्र स्थविर सम्पक्-संबुद्धके परिनिर्वाणसे २३६वें
(= वि पू १९०)में द्वीपमें आकर स्थित हुये ^५ । सम्पक्-संबुद्ध अजात शत्रुके आठवें वर्ष
(= ४२६ वि पू)में परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । उसी समय सिंहकुमारके पुत्र, ताम्रपर्णा
द्वीपके आदि राजा विजयकुमारने इस द्वीपमें आकर मनुष्योंका वास कराया । जम्बूद्वीपमें
उदयभद्रके चौदहवें वर्ष (वि पू ९८)में विजयकी मृत्यु हुई । उदय भद्रके पंद्रहवें वर्ष
(ई. वि. पू ३९७)में पांडु वासुदेवने इस द्वीपमें राज्य पाया । नागदास राजाके बीसवें वर्ष
(वि पू ३५८)में पांडु वासुदेवने काल किया । उसी वर्ष अभयने इस द्वीपमें राज्य पाया ।
यहाँ (जम्बूद्वीपमें) शिशुनाग राजाके सत्रहवें वर्ष (वि. पू ३३७)में यहाँ (लंकामें)

१ नरंदावे मुहानासे बंधई तरु पैला, पश्चिमीघाटकी पहाडियोंके पश्चिमका प्रात ।
२. यूनानी राजाओंके देश— बाह्लीक (बल्ल) सिरिया, मिथ, यूनान आदि । ३ पेरु (बर्मा) ।

अभय-राजाको (राज्य करते) बीस वर्ष पूरा हो चुके थे । तब अभयके बीसवें वर्षमें, पशुपदक अभय नामक दामरिक् (= द्रविड़) ने राज्य ले लिया । वहाँ काल-अशोकके मोलहवें (वि. पू. ३२०) वर्षमें यहाँ पशुपदकके सत्रह वर्ष पूर्ण हुये । यह नीचे एक वर्षके साथ अठारह होते हैं । वहाँ घन्टगुप्तके चौदहवें (वि. पू. २५०) वर्षमें यहाँ पशुपदक-अभय मर गया । (और) मुद्रसोवने राज्य पाया । वहाँ अशोक धर्मराजाके सत्रहवें (वि. पू. १९१) वर्षमें, यहाँ मुद्र-सीव राजा मर गया ; और देवनांप्रिय तिष्यने राज्य पाया ।

भगवान्के परिनिर्वाण (वि. पू. ४२६)के बाद अजातशत्रुने चौबीसवर्ष (वि. पू. -४०२ तक) राज्य किया, उदयभद्र सोलह (वि. पू. ४०२-), अनुसुद और मुण्ड लाठ (वि. पू. ३८६-), नागदासक चौबीस (वि. पू. ३७८-), शिशुनाग अठारह (वि. पू. ३६४-), उसके ही पुत्र अशोक अट्ठारह (वि. पू. ३३६-), अशोकके पुत्र दश भाई राजा धार्स वर्ष (वि. पू. ३०८-) राज्य किये । उनके पीछे नवतन्द्र (वि. पू. २८६-) भी धार्स ही । चंद्रगुप्त चौबीसवर्ष (वि. पू. २६४-), विन्दुसार अट्ठारह वर्ष (वि. पू. २४०-), उसके पीछे अशोकने (वि. पू. २१२ में) राज्य पाया । उसके अभिषेक (वि. पू. २०८)से पहिले धारवर्ष (वि. पू. १९४) (द्वागये ये), अभिषेकते अठारहवें वर्षमें महेन्द्र स्थविर इस द्वीपमें आ उपस्थित हुये ।

उस दिन सास्रवर्षी द्वीपमें ज्येष्ठ-मूल नक्षत्र (= उत्सव) था । राजा अमात्योको— ' उत्सव (= नक्षत्र) की घोषणाकत्के मीड़ा कते'—कह, चौवालीस हजार पुरगोकै साथ नगर से निरालनर, जहाँ 'मिन्नरपर्वत है, वहाँ शिकार खेलनेके लिये गया । तब उस पर्वतकी अधि-वासिनी देवता, राजाको स्थविरका दर्शन करानेकी इच्छामे, रोदित मृगका रूप धारण कर, पासहीमें घास-पत्ता खाती सी विचरने लगी । राजाने देखकर—'गणपलतमें इस समय मारना अच्छा नहीं है'—(सोचकर) ताली पीरी । मृग अम्बत्थल (= आरस्थल)के नार्गसे भागने लगा । राजा पीछा करते हुये, अम्बत्थल पर चढ़गया । मृग भी स्थविरके करीब जा अन्तर्धान होगया । महेन्द्र स्थविरने राजाको पासमें आते देखकर, ' 'कहा—

“ तिष्य ! तिष्य ! वहाँ आ ”

राजाने सुनकर सोचा—' इस द्वीपमें पैदा हुआ (कोई) मुझे ' तिष्य ' नाम लेकर बोले की हिम्मत करनेवाला नहीं है ; यह छिन्न-भिन्न-पटवारी मलिन-कापाय-धसनी मुझे नाम लेकर पुकारता है । यह कौन होगा-मनुष्य है, या अमनुष्य ?' स्थविरने कहा—

“ महाराज ! हम धर्मराज (= बुद्ध)के श्रावक भ्रमण हैं । तैरेहीपर कृपाकर, जम्बूद्वीप से वहाँ आवे हैं ॥”

उस समय अशोक धर्मराज और देवानांप्रियतिष्य अष्ट-मित्र थे ।। सो यह राजा उस दिनसे एकमास पूर्व अशोक राजाके भेजे अभिषेकते अभिषिक्त हुआ था । वैशाख-पूर्णिमाको उसका अभिषेक किया गया था । उसने हलहोमें खर सुनी थी । (बुद्ध-) ज्ञासनेके

१. वर्तमान मिहिन्तले (सीलोन) । २. मिहिन्तलेपर एक स्थान, जहाँपर अब भी उक्त नामरा स्तूप है ।

समाचारको स्मरणकर, (वह) स्थविरके उम बचन...को सुन—“ आर्य आगये ! ” (जान), उसी समय हथियार रखकर, संमोहन कर...एक ओर बैठ गया ।...।वहीं चौपालिस हजार पुरुष आकर उमे घेरकर खड़े होगये, तब स्थविरने दूसरे छःजनोंकोभी दिखलाया । राजाने देखकर—

“ यह कब आये ? ” “ मेरे साथही महाराज ! ”

“ इस वक्त जम्बूद्वीपमें और भी इसप्रकारके भ्रमण हैं ? ”

“ हैं, महाराज ! इस समय जम्बूद्वीप कापायसे जगमगा रहा है । ”

(तब) स्थविरने राजाकी प्रज्ञा, पांडित्यकी परीक्षाके लिये पासके आश्रवृक्षके त्रिपथमें

प्रश्न पूछा—

“ महाराज ! इस वृक्षका नाम क्या है ? ” “ आमका वृक्ष है भन्ते ! ”

“ महाराज ! इस आमको छोड़कर औरभी आम हैं या नहीं ? ”

“ भन्ते ! औरभी बहुतसे आमके वृक्ष हैं । ”

“ इस आम और उन आमोंको छोड़कर और भी वृक्ष हैं या नहीं ? ”

“ हैं, भन्ते ! लेकिन यह आम वृक्ष नहीं (= न-आश्र-वृक्ष) हैं । ”

“ दूसरे आम, और न-आश्र-वृक्षोंको छोड़कर और भी वृक्ष हैं ? ”

“ भन्ते ! यही आम वृक्ष है । ”

“ साधु, महाराज ! तुम पंडित हो । ... ”

तब स्थविरने—‘ राजा पंडित है, धर्म समझ सकता है ’ (सोचकर), ‘ चूल-हृत्थि-पद्मोपम-सुच ’ का उपदेश किया । कथाके अन्तमें चौवालीस हजार आर्द्रमियों सहित राजा तीनों शरणोंमें प्रतिष्ठित हुआ । ...

उम समय अनुलादेवीने प्रयत्नित होनेकी इच्छासे राजाको कहा । राजाने उसकी बात धनरर स्थविरको...कहा ...।

“ महाराज हमें स्त्रियोंको प्रयज्या देना विहित नहीं है । पाटलिपुत्रमें मेरी भगिनी संवमित्रा थेरी है, उसको बुलाओ । ... । महाराज ! ऐसा पत्र भेजो, जिसमें संवमित्रा बोधि (= बोधि गयाके पीपलकी संतति) को लेकर आये । ” ...

महाबोधि गङ्गामें नावपर रखकर...विंश्याटवीको पारकर सात दिनमें ताम्रलिप्तिमें पहुँची । ... । मार्गशीर्ष मासके प्रथम प्रतिपदके दिन अशोक धर्मराजाने महाबोधिको उदाहर, गले तक पानीमें जाकर नावपर रख, संवमित्रा थेरीको भी अनुचर सहित नावपर चढ़ा (दिया) ... । ...सात दिन नागराजाने पूजाकर फिर नावमें रख दिया । उमी दिन नाव जम्बुकोल-पट्टनरर पहुँच गई । ... । तब चौथे दिन महाबोधिको लेकर...अनुगाधपुर गये । ... । अनुलादेवी (राज-भगिनी) पाँच सौ कन्याओं और पाँच सौ अंतःपुरकी स्त्रियोंके साथ संव-मित्रा थेरीके पास प्रयत्नित हुई । ... । राजाका भांजा अरिष्टनी पाँचसौ पुरुषोंके साथ स्थविरके पास प्रयत्नित हुआ । ...

त्रिपिटकका लेख-धरु करना ।

(बह-गामनी के शासनकाल वि. पू. २८—५६ विक्रम संवत्)में १त्रिपिटककी पाली (=पंक्ति) और उसकी अट्टकथा, जिन्हें पूर्वमें महामति भिक्षु कंठस्थ करके लेआये थे, प्राणियोंकी (स्मृति-)हानि देखकर, भिक्षुओंने एकत्रित हो, धर्मकी चिरस्थितिके लिये, पुस्तकोंमें लिखाया ।

मूल ग्रन्थोंकी सूची ।

- अगुत्तर-निकाय । (अं. नि, सुत्त-पिटक) ।
 ७८, ८०, १३७, १४६, १४८, १८७,
 २६०, २६२, २६९, २८६, २८९ ३४७,
 ३६०, ३८६, ४०९, ४४०, ४६९ ।
- अंगुत्तर-निकाय अष्टकथा । (अ नि अ. क)
 ४१, ४८, ५७, ६९, ७६, ८२,
 ११०, १३७, १७०, २६०, २६९, २६६,
 २८६, २९४, २९७, ३२६, ३३६, ३३६
 ३६०, ४६९ ।
- अपदान, थेरी- (खुदक-निकाय, सुत्त पिटक) ।
 ३६३ ।
- उदान (खुदक-नि०, सुत्त०) । १०३, २९४,
 ३६१, ३९४, ३९७, ४०८, ४३४, ४३६,
 (६३६) ।
- उदान-अष्टकथा । ६७, ३६२, ३९७, ३९८,
 ४३८, ५२७, ५३६ ।
- सुल्लवग्ग (सु व, विनय-पिटक) । ६८, ७८,
 ८२, ९२, २६४, २६९, २६०, २६६,
 ३३९, ४२७, ४२८, ४३२, ४८३, ५४८,
 ५६६ ।
- जातक अष्टकथा । (जा. अ, खुदक०, सुत्त०)
 १, ७, २९, ३६, ५४, ५६, ५७, ६५ ।
- थेरगाथा-अष्टकथा (खुदक०, सुत्त०) । ४ ।
- दीघ-निकाय (दी. नि, सुत्त०) । ११८,
 १२८, १८९, २०३, २१०, २३२, २४१,
 २४६, २७४ (सिंगालोवाद सुत्त) ४८७,
 ६२० ।
- दीघ-निकाय-अष्टकथा (दी नि अ क) ।
 २१०, २१६, २१८, २३७, ४८८, ५०४,
 ६२०, ६२१, ६२९, ६३६, ६४०, ५४६ ।
- धम्मपद-अष्टकथा (ध प अ. क, खुदक०,
 सुत्त०) । ८२, ८३, १६२, २६१, ३३६,
 ३३८, ४४३, ५१८ ।
- धम्मसङ्गणी (अभियम्म पिटक) । (८८) ।
- पाराजिका (विनय-पिटक) । १३७, १४, १
 १४६, ३८८, ३१२, ३१७ ।
- पाराजिका-अष्टकथा (समतपासादिका) ।
 ३०९, ३१३, ३१६, ५६६, ६६७, ६७६ ।
- मज्झिम निकाय (म. नि, सुत्त०) । ६३,
 ९८, १६६, १६२, १७०, २७६, १८०,
 १८६, २२२, २२८, २४८, २६६
 २६०, २६६, २८०, २८६, २९१, ३४१
 ३६२, ३६७, ३९८, ४०४, ४१२, ४२३
 ४४१, ४४२, ४६६, ४७३, ४८१ ।
- मज्झिम निकाय अष्टकथा (म नि अ. क)
 ७३, २२४, २७०, २८२, ३४१, ३७१
 ३७२, ४२१, ५२३, ४४३, ४८०, ४८१,
 ४८४ ।
- महावग्ग (म व, विनय-पिटक) । २२,
 २३, २४, २६, २९, ३१, ३६, ३८,
 ५०, ५३, ५४, ५७, ९७, १०३, १०६,
 १०१, १५४, १६७, २९७, ३३८, ३९६ ।
- महावग्ग-अष्टकथा (समतपासादिका)
 ९७, २९८, ३०६, ३०७ ।
- महायस । ६८० ।
- यमक (अभियम्म-पिटक) (५६८) ।
- सयुत्त निकाय (स नि, सुत्त-पिटक) ।
 २३, २४, २६, ३४, ६६, ६८, ९१,
 ९२, १०५, ११०, १११, ११२, २९३,
 ३८८, ३९१, ३९३, ४०२, ४०६,
 ४०६, ४१०, ४२८, ४३१, ४३६,
 ४४४, ५१३, (५२८, ५३१), ५१९ ।
- सयुत्त निकाय-अष्टकथा । ४१, ३८८,
 ३८९, ४०२, ४०३, ४०६, ४१०,
 ४३१ ४३९, ५१३, ५१९ ।
- सुत्त निपात (खुदक०, सुत्त०) । ११६,
 १६२, ३६४, ३७३, ३८९ ।
- सुत्त निपात अष्टकथा । ३६६, ३७३ ।

अनुसूक्त । धावक । ६९-६४ (महानाम
शाक्यका अनुज, प्रमत्था), ६०, ६३
(नलकपानमें), ८७ (घमत्कार), ९९
(प्राचीनवंसदापमें नन्दिय आदिके
साथ), १००-१०३, १०७ (१२ प्रधान
श्रावकोंमें अष्टम), ४०९, ४४४ (दिव्य
चक्षुः), ४६९ (कपिलवस्तु वामी
भगवान्के चषा अमृतौदनके पुत्र),
६१६, ६४२ (निर्वाणके समय), ६४४ ।
" । राजा । ४६१ (महानुंइका पुत्र और
पातक), ६७८ (उदयभद्रका पुत्र और
पातक) ।
अनुलादेयी । मिथुनी । १७९ (देवानां
पिय तित्पकी भगिनी, संघमिश्राकी
शिष्या) ।
अनूपिया । कन्या । १३ (राजगृहसे ३०
योजन), ९९ (मल्लदेशमें, शाक्य देशसे
नजदीक जहाँ अनुसूक्त आदि प्रश्रजित
हुये), ४७० (द्रव्य मल-पुत्रकी जन्म
भूमि) ।
अनेमा । नदी । ११, १२ (औमी नदी,
जि० गोरवपुर) ।
अन्तिम मडल । प्रदेश (जेतवन, धाराणसी,
गया, धेताली जिलमें हैं) । ११४
(३०० योजन दूरा) ।
अंधक । जाति, देश । ३७३ (अदमक,
आर्यकके राजा अंधक थे) ।
अंधकचिन्द । ग्राम । ३३४ (राजगृहके
पान मगधमें) ।
अपरजित । (आसन) । १६ (बोधि
मंडप) ।
अपरान्त । देश (बम्बई नगर, नर्मदा,
पश्चिमीघाट पर्वत, और समुद्रसे घिरा) ।
६७७ (में प्रचारक योनक-धर्म-रक्षित) ।
अपरान्त । सूना— । ४०२ (धाना और

सूरतके जिले, यही जो अर्पांत), ४०३
(-में वाष्मत्थ पर्वत, समुद्रगिरि विहार,
मातुगिरि, मंकुलकाराम, सचयद्ध-पर्वत,
नर्मदा नदीके तीर पद-वैत्य) ।
अस्पमाद्वग्ग । ६७० (घमपदमें) ।
अष्मदत्थ पर्वत । ४०३ (सूनापांतमें) ।
अभय । राजा । ६७७ (सिंहलराजा,
नागदामका ममकालीन), ६७८ ।
" । स्थविर । ६७६ (सिंहलके) ।
" । बूल— । स्थविर । ६७६ (सिंहल) ।
अभयराजकुमार । २९८, ३००, ३०१
(जीरकके पोपक), ४६६-४६८ (जात
पुत्र द्वारा शाखाईके लिये द्रेपित,
उपासक) ।
अभिधर्म-पिटक [अभिधम्म-पिटक] ।
८८ (-का उपदेश त्रयसिद्धालोकमें), ८९,
६७६ (सात प्रकरण—१. धम्मसंगणी,
२. विमङ्ग, ३. सुग्गल्पस्सज्जि, ४.
घातुकथा, ५. पडान, ६. यमक,
७. कथायत्थु) ।
अभिनिष्क्रमण । = सुदका गृहत्याग । ९, १० ।
अमृतौदन । शाक्य । ३३९ (आनेइका
पिता) ।
अम्वट्ट । अम्वट भी देखो । २१०—
(उक्कटाके स्वामी यौत्करसातिका
शिष्य) ।
अम्वत्थल । ६७८ (लड्डाके मिश्रक-
पर्वतपर) ।
अम्वपाली । २९७ (वैशालीकी गणिका),
६३० (बुद्धको निमन्त्रण, अम्विका),
६३१ (बगीचेका दान) ।
अम्बलट्टिका । ६६ (राजगृहमें) ।
" । २३२ (खाशुमतमें), ६२६
(= सिलाव, जिला पटना) ६६८
(में राजागारक) ।

नामानुक्रमणी ।

- अक्षरप्रभेद । शिक्षाशास्त्र १८०, २१०।
- अगलपुर । (नगर) । १६९ कानपुर या फतेहपुर जिलेमें कोई स्थान ।
- अगलपुर-चेत्य । २१९ पंचाल देशके अगलपुरी नगरमें ।
- अग्निब्रह्मा । भिक्षु, अशोकका दामाद ५७२।
- अंग । देश । ३१ (उखेलाके समीप), १६, २४१ मागलपुर, मुंगेर जिलेके गंगाके दक्षिणका भाग । २४१ ४७० (में चंपा), २८६ (में अदवपुर)।
- अगमासाचरु । २४३ चणानिवासी सोणदह ब्राह्मणका भांजा ।
- अग मगध । ८४ (-का घेरा ३०० योजनाका)
- अंगिरा । मन्त्रकर्ता ऋषि । १६७, २०४, २१८, २२४ ।
- अगुत्तर-निकाय । (देखो प्रथम-सूची) ।
- अगुत्तराप । (भागलपुर मुंगेर जिलेका गंगा के उत्तरका भाग) १९४, १९६; १६२, में वापण) ।
- अगुलिमाल । २१० (के प्रत्युद्गमनाथ ३० योजन) । २६७-३७२ (वृत्त, उपदेश) । ३६९ (गार्ग्य मेम्रण्योपुन), ३७१ (तक्षशिलामें शिक्षा) ।
- अचिरवतीनदी । रापती । १९६ (का उद्गम), २०२ (मनमाकटके पास), २०७, २०६, ४४१-४४३ (श्रावस्तीके पूर्वद्वारेके समीप), ४७६ (में विह्वडमका स-सेन ह्वना) ।
- अजपाल वृक्ष । १८ थोधि मडपर ।
- अजातशत्रु । ४२७, ४२८ (देवदत्तकी रायमें), ४२९ (पितृहत्याका प्रयत्न), ४३९-४४० (प्रसेनजितसे युद्ध), ४९९-६८ (-नाजा-माणधकी उपदेश), ४६९ (उपासक), ४६८ (पितृहत्याकेलिये पश्चात्ताप), ५७६ (प्रसेनजितकी शरीर क्रिया), ५८० (विह्वडम पर चढाईकी तटवारी), ६२० (वज्जीपर चढाईकी इच्छा) ५४५-५४६ (बुद्ध धातुको पाना), ५४६ (राज्य ५०० योजनमें), ४४७ (धातुनिधान बनवाना), ५९०, ५७८ (निर्वाणके बाद २४ वर्ष राज्य करना) ।
- अजित केश-कंबल । [अजित केश-कंबल] । ८२ (गणाचार्य, तीर्थंकर), ९१, ९२, २६६ (श्रावकोसे असत्कृत, ४६० (उच्छेदवादी), ४४० ।
- अजित मासण । ३७५ (भावरिका शिष्य), ३७७ (-माण्य प्रश्न) ।
- अजित भिक्षु । ५६४ (द्वितीय संगीतिमें आमन-विज्ञापक) ।
- अट्टक [अष्टक] । मंत्र-कर्ता ऋषि, १६७, २०४, २१८, २२४, ३८६ ।
- अट्टक-वर्गिक । ३७५, ३९५ (उदान ५ : ६ में स्मृत) ।
- अनवतसदह ! ३१, ८८ (मानसरोवर), १९६ (पांच वृत्तोंके बीच) ।
- अनवतससर । देखो अनवतसदह ।
- अनार्थपिंडक । ६८ (प्रथम दर्शन), ६९ (सुदत्त), १०८, ४७२ (श्रावस्तीवासी, सुमन श्रेष्ठीका पुत्र, नाम सुदत्त) ।
- अनार्थपिंडक, चूल-। ८८ (श्रावस्तीवासी)
- अनुगारचरचर । २६५ (प्रसिद्ध परित्राजक, राजगृहमें) ।
- अनुराधपुर । लंकामें । ४२, ३९७ (लोह प्रासाद), ५३६ (कलंब नदी, राजमाता-विहान, शृंगाराम, दक्षिणद्वार), ५७७ ।

अनुरुद्ध । श्रावक । ५९-६४ (महानाम
शाक्यका अनुज, प्रमज्या), ६०, ६३
(नलकपानमें), ८७ (चमत्कार), ९९
(प्राचीनवंशदायमें नम्रिद्य आदिके
साथ), १००-१०३, १०७ (१२ प्रधान
श्रावकोमें अष्टम), ४०९, ४४४ (दिव्य
चक्षुरु), ४६९ (कपिलवस्तु वासी
भगवान्के चचा अमृतौदनके पुत्र),
५१६, ५४२ (निर्माणके समय), ५४५ ।
,, । राजा । ४६१ (महासुंडका पुत्र और
घातक), ५७८ (उदयभद्रका पुत्र और
घातक) ।
अनुलादेयी । भिक्षुणी । ५७९ (देवानां
प्रिय तिप्यकी भगिनी, संघमित्राकी
शिष्या) ।
अनूपिया । कस्या । १३ (राजगृहसे ३०
योजन), ५९ (मल्लदेशमें, शाक्य देशसे
नजरीरु जहां अनुरुद्ध आदि प्रनजित
हुये), ४७० (इव्य मल्ल-पुत्रकी जन्म
भूमि) ।
अनेमा । नदी । ११, १२ (भीमी नदी,
जि० गोरखपुर) ।
अन्तिम भडल । प्रदेश (जेतवन, वाराणसी,
गया, बेनाली जिसमें हैं) । ११४
(३०० योजन बड़ा) ।
अंधक । जाति, देश । ३७३ (अशमक,
आर्यकके राजा अंधक थे) ।
अंधकचिन्द । ग्राम । ३३४ (राजगृहके
पास मगधमें) ।
अपरराजित । (आसन) । १६ (बोधि
मंडपर) ।
अपरान्त । देश (बम्बई नगर, मर्मदा,
पश्चिमीघाट पर्वत, और समुद्रसे घिरा) ।
५७७ (में प्रचारक योनक-धर्म-रक्षित) ।
अपरान्त । सूना— । ४०२ (धाना और

सूरतके जिले, वही जो अपांत), ४०३
(-में अश्वत्थ पर्वत, समुद्रगिरि विहार,
मातुगिरि, मंजुलकाराम, सशबद्ध-पर्वत,
मर्मदा नदीके तीर पद-वैत्य) ।
अपमान्दवग्ग । ५७० (धम्मपदमें) ।
अश्वमहत्थ पर्वत । ४०३ (सूनापांतमें) ।
अभय । राजा । ५७७ (सिंहलराजा,
नागदासका समकालीन), ५७८ ।
,, । स्थविर । ५७६ (सिंहलके) ।
,, चूल— । स्थविर । ५७६ (सिंहल) ।
अभयराजकुमार । २९८, ३००, ३०१
(जीवन्के पोषक), ४५५-४५८ (ज्ञातु
पुत्र द्वारा शास्त्रार्थके लिये प्रेषित,
उपासक) ।
अभिधर्म-पिटक [अभिधम्म-पिटक] ।
८८ (-का उपदेश त्रयस्त्रिंशत्लोकमें), ८९,
५७६ (सात प्रकरण—१. धम्मसंगणी,
२. विमङ्ग, ३. पुग्गलपण्यत्ति, ४.
धातुकथा, ५. पटान, ६. यमक,
७. कथात्थु) ।
अभिनिष्क्रमण । = बुद्धका गृहत्याग । ९, १० ।
अमृतौदन । नाक्य । ३३५ (आनंदका
पिता) ।
अम्यट्ट । अम्वष्ट भी देखो । २१०—
(उक्कट्टाके स्वामी पौष्करसातिका
शिष्य) ।
अम्यत्थल । ५७८ (लङ्काके मिश्रक-
पर्वतपर) ।
अम्यपाली । २९७ (वैशालीकी गणिका),
५३० (बुद्धको निमन्त्रण, अम्विका),
५३१ (बगीचेका दान) ।
अम्बलट्टिका । ६५ (राजगृहमें) ।
,, । २३२ (खाणुमतमें), ५२६
(= सिल्लाव, जिला पटना) ५५०
(में राजागारक) ।

- दनपुत्र, भद्रियके साथ प्रज्ज्या), ३९६ (जेतवनमे), ४०६ (को अन्तिम पुरेप न वननेका उपदेश), ४०९, ४१०, ४१३, ४२६ (विद्भभसे संवाद), ४२७ (प्रमेन-जित द्वारा प्रशंसित), ४४१ (प्रसेन-जितको उपदेश), ४४४ (षड्युत), ४७० (जन्म-शास्त्र, कपिल-वस्तुमें अमृ-तोदन पुत्र), ४८१-८६, ९०४, ९१७ (सारिपुत्रने निर्वाणपर), ९२६-९२७, ९२९, ९३२, ९३३-९३६, ९२१, ९२२, ९२३, ९३२, ९३७-४३, ९४८-९६२ (प्रथम रुगोतिमें), ९६३ (काशाम्बामें उदयनन रनिवासने ६०० चार्दों दीं), ९६६ (उदयनने भी), (उसको महद्वर), ९६१ ९६२ (के शिष्य सर्वनामी) ।
- ग्रानन्द-चैत्य । ६३४ (भोगनगामे)
- ग्रापण । निगम (अगुत्तरापमें) । १६६ (नाम-करण, पौतलिष्को उपदेश), १६२ (अगुत्तरापमें), १६३ (विबमारक राज्यमें), १६७ ।
- गक । ७६ (आलवीमें), २१० (के लिये ३० योजन) । ३० हस्तकम् ।
- लग्ना । ७६ (१६ वा वर्षावास), २६१ (आर्लभिक्रापुरी, पचालमे, बलेमान अर्बल, १० काणपुर), ३६९ (से राजगृह)
- इच्छानगल । २१० (तारस्वना ग्राम वामलमे उम्हृके समोप) ।
- इन्द्रिय । ६७७ (साधनपार्गमें प्रचारक) ॥ इतिहास ग्रन्थ । १८०, ६६८ ।
- इन्द्र । ८, २०६ (वैदिक), ३३७, ६४७ ।
- इन्द्रगुप्त । स्थविर । ६७१ (अशोकाम-निर्माणमें तत्प्रावधाथक) ।
- ईशान । २०६ (वैदिक देवता) ।
- उकट्टा । २०३ (कोसलमे, पोन्धरमातिष्ठा गाँव), २१०, २११, २२१ (इच्छानगलक समोप) ।
- उक्ताचेल । ६१९ (वज्रामे गगा-तत्पर, हाजीपुर, जि मुजफ्फरपुर) ।
- उग्र । ४७२ (धर्मी, वसालीमें श्रद्धा) ।
- उच्चकुल । १८२ (क्षत्रिय, माहण, वैश्य, शूद्र) ।
- उजुका [उजुज्जा] । ४२३ (शहमी, नगर भी) ।
- उज्जेनी । ४८, ४९, ३०३ (में कांचन वन-विहार) । ३७६ (उज्जेन, रवाळियर राज्य) । ४७० (अर्वातिमें, महा-कात्यायनका जन्म स्थान) । ६७० (में अशोक उपराज) । २७७ (में महेन्द्र जन्म) ।
- उत्तर-देश । ३७३ (में श्रावस्ती) ।

अम्ब-जान ।

- अम्बष्ठ । २१७ (देखो अम्बष्ठ) ।
 अम्बिका । १३० (= अम्बपाली) ।
 अरति । ११६ (माकन्या) ।
 अरिष्ठ । १७९ (देवानां प्रियतिष्यत्रा भांजा,
 मिथु) ।
 अक्षक [आर्थक] । ३७३ (गोदावरीके पास
 वर्तमान औरंगाबाद जिला, निजाम
 रैदरावाद) । ३१७ (स्थान, जिससे
 उत्तर प्रतिष्ठान) ।
 अक्षकल्प । १४६ (के हलि क्षत्रिय) ।
 अवन्ति दक्षिणपथ । ३९४, ३९६ (में कम
 मिथु) : १ ८ ।
 अवन्ती (देश) । ३९४ (मालवा, जहां कुर-
 धर्म प्रपातपर्वत था) ३९६ । ४६९
 (उज्जैनी) ४७०, ४७२ में बुसधर ।
 अशोक । १४७ (विषदास, विषदस्ती) ।
 १६९ (तिष्य-सहोदर, मिदुसार पुत्र,
 अपने ९८ भाइयोंको मारा, राज्य-प्राप्ति,
 बौद्ध-दीक्षा) । १७० (बुवराज सुमनको
 मारना, न्यग्रोध-साक्षात्कार) । १७१
 (-ने जम्बूद्वीपमें ८४००० धैत्य और
 विहार बनवाये) । १६९ (अनभिषिक्त
 ४ वर्षतक) । १७२ (नवम अभिषेक-
 वर्ष) । १७७ (उज्जैन राज्यपर जाते
 रास्तेमें महेन्द्रमाता मिली) । १७८
 (राज्य-काल) । १७९ (पुत्री और
 पोथिका विदा करना) । १७८ (धर्म-
 राजके सत्रहवें वर्ष देवानांपिय सिंहलमें
 गद्दीपर बैठा) ।
 अशोक । काल-१ । १७८ (जम्बूद्वीप तृष) ।
 १७८ (-सिन्धुनाग-पुत्रका राज्यकाल) ।
 अशोकाराम-विहार । १७१ (पाटलिपुत्र
 में इन्द्रगुप्तस्वविर-निरीक्षक, ३ वर्षमें
 समाप्त) । १७४ (-में मिथुओंकी
 परीक्षा, निष्कारण) ।

- अश्वजित् । (पंचवर्गाव) । २६ (उपसपत्ना) ।
 ३८, ३९ (सारिपुत्रको उपदेश) ।
 २६४ । २६६ (कीटागिरि-वामी, पुनर्वसु
 का साथी) ।
 असित द्वैवल । १८३ (ऋषि) ।
 असितंजन नगर । ४७२ (में तपस्सु
 महिष्का जन्म) ।
 असिबंधक-पुत्र । ११०, १११-११३ (नाट-
 पुत्र द्वारा शास्त्रार्थके लिये भेजा गया,
 उपासक) ।
 असुरेन्द्र । १३ (का देवनागर-प्रवेश) ।
 अस्सक (अद्रक-देश) दक्षिणपथमें । ३७३
 (अद्रकके समीप गोदावरी तटपर पैठन) ।
 अस्सपुर । २८६ (अंगरामे) ।
 अहोभाग-पर्वत । १६८, १६९, १७२, (हरि-
 हारके पासका कोई पर्वत), १७४
 (गंगाके उपरकी ओर) ।
 आजीवक, उपर- । २१ ।
 आजीवक । २६६ (संप्रदाय, के तीन
 नियांता) । ३३२ (जन्म) ।
 आतुमा । (अंगुत्तारामे) । १६८, १६९ ।
 आनन्द । ४६ (के शिष्य पतित), ४९, ४६
 (महाकाश्यपका कुमारवाद), ४६ ईद-
 मुनि), ६१, (अनुपियामे प्रयत्न्या),
 ६१, ६३ (नलम्पानमें) ७६-८० (सिन्धुणी-
 प्रयत्न्या योजना), १०४ (पारिषेयकमें),
 १०७ (कोसम्बक विवादमें), १०७
 (१२ प्रधान-शिष्योंमें ११में), १२८-३६
 (महानिदानके श्रोता), १४१ (चावल वृद्ध
 कर खाना), १६७, १६८ (रोजमल मित्र),
 ३६०-६४ (कौशाम्बी, इक्ष्णुहामें,
 सन्धकको उपदेश), २९१-२९२ (कर्म-
 गलामें), ३०७ (महापंडित, महाप्राज्ञ)
 ३३९ (केषुण मैत्रायणीपुत्र उपाध्याय)
 ३३६ (आठ वर) ३३९-३३६ (अश्वी-

वनपुत्र, मर्दियके साथ प्रव्रज्या), ३९६ (जेतवनमें), ४०६ (को अन्तिम पुरप न यननेका उपदेश), ४०९, ४१०, ४१३, ४२६ (विड्भसे संग्रह), ४२७ (प्रसेन-जित् द्वारा प्रशंसित), ४४१ (प्रसेन-जित् को उपदेश), ४४४ (बहुश्रुत), ४७० (जन्म-शाक्य, कपिल-उस्तुधे अमृ-तौदन-पुत्र), ४८१-८६, ६०४, ६१७ (सारिपुत्रके निर्माणपर), ६२६-६२७, ६२९, ६३२, ६३३-६३६, ६२१, ६२२, ६२३, ६३२, ६३७-४३, ६४८-६६२ (प्रथम हंगोतिमें), ६६३ (कौशाश्र्वामे उद्यनके रनिगासने ९०० चादुरे टौ), ६६६ (उद्यनने भी), (लघको मझदंर), ६६१-६६२ (-के शिष्य सर्वकामी) ।
 श्रानन्द-चैत्य । ६३४ (भोगनगामें)
 श्रापण । निगम (अगुत्तरापमें) । १६६ (नाम-करण, पोतलियको उपदेश), १६२ (अगुत्तरापमें), १६३ (विजसारके राज्यमें), १६७ ।
 श्रालवक । ७६ (आलगेमें), २१० (-के लिये ३० योजन) । ३० हस्त्रक० ।
 श्रालवी । ७६ (१६ वां वर्षावास), २६९ (आलभिकापुरी, पचालमें; वर्तमान अर्बल, जि० कानपुर), ३६९ (से राजगृह) ३६० (में गोमग, मिसपावन) (पचालमें, हस्तक आलवक) ।
 श्रालार कालाम । १३ (राजगृह-उखेलाके बीचमें), २० (मृत्तु), ४१३ (के पास भगवान् १६३६ का शिष्य पुत्रकुममल्लपुत्र) ।
 श्राश्वलायन । १८०—८४ (को उपदेश)
 श्रापाद्-उत्सव । १ ।
 श्चन्द्राकु [श्रोककाक] । राजा । १२-१६ (शाक्योका पूर्वज), ३९९, ३९६ (गो-हिसा), ३७४ (शाक्य-पूर्वज) ।

इच्छानंगल । २१० (तारखुका ग्राम कोसलमें उम्हाके समाप) ।
 इष्टिय । ६७७ (ताम्रपर्णीमें प्रचारक) ॥
 इतिहास ग्रन्थ । १८०, ६६८ ।
 इन्द्र । ८, २०६ (वैदिक), ३३७, ६४७ ।
 इन्द्रगुप्त । स्थविर । ६७१ (अशोकाम-निर्माणमें तत्त्वावधायक) ।
 ईशान । २०६ (वैदिक देवता) ।
 उक्कट्टा । २०३ (कोसलमें, पोखलासातिका गांव), २१०, २११, २२१ (इच्छानगलके समोप) ।
 उक्काचेल । ६१९ (वज्जीमें गंगा-तटपर, हाजीपुर, जि. मुजफ्फरपुर) ।
 उग्र । ४७२ (वज्जी, वैशालीमें श्रेष्ठी) ।
 उच्चकुल । १८२ (क्षत्रिय, माहाण, वैश्य, शूद्र) ।
 उज्जुका [उज्जुजा] । ४२३ (राष्ट्रभी, नगर भी) ।
 उज्जैनी । ४८, ४९, ३०३ (में कांचन-वन-विहार) । ३७६ (उज्जैन, ग्वालियर राज्य) । ४७० (अर्धतिमें, महा-कात्यायनका जन्म-स्थान) । ६७० (में अशोक उपराज) । २७७ (में महेन्द्र जन्म) ।
 उत्तर-देश । ३७३ (में श्रावस्ती) ।
 उत्तल । १८ (से उखेलाको तपस्सु भद्रिक) ।
 उत्तर । मिथु । ६६१, ६६२ (रेवतका उप-स्थाक) ।
 उत्तर । माणवक । २९१ (पाराशरिवका शिष्य) ।
 उत्तर । ६७७ (सुवर्णभूमिमें प्रचारक) ।
 उत्तरापथ । १४७ (के अश्वगिक्) ।
 उत्तिय । ६७७ (ताम्रपर्णीमें प्रचारक) ।
 उत्पलवर्णा मिथुगी । ४७१ (जन्म कोसल, श्रावस्ती, श्रेष्ठिकुल), ४७३ (अप्रधाविका)

उद रुज ।

उदय । ३७५ (वावरी शिष्य), ३८३ (प्रश्न)
उदयन । ४०१ (की उत्पत्ति), ५५३
(कोशाश्रयी उद्यान शीघ्र), ५५४
(आनन्दसे प्रश्नोत्तर)

उदयमद्र । ५७०, ६७८ (मगधराज) ।

उदान अट्टकथा (देखो शैलसूया) ।

उदायी । ५५, २९३ (प्रश्नवाक्ये संबन्धमें) ।

उदायी, फाल—१३, ५४ ५५, ४७० (जन्म
शाक्य कपिलवस्तु, अमात्यगृहम्) ।

उदायिमद्र । ४६१ (अजातशत्रुका पुत्र और
पातरु, उदयमद्र भा) ।

उदुम्बर नगर । ५५९ (कानपुर जिल्ले में
कोई स्थान) ।

उद्गत [उत्गत] । ४७० (बजा हास्तिग्राम, श्रेष्ठी)

उद्दक रामपुत्र । १३ (राजगृह उरालाके
बीचमें), २० (मृत्यु) ४१४ (के पास
भगवान्) ।

उपक । २१ आजीवक ।

उपत्तिष्य । स्वविर । ५७६ (सिंहलमें), ४६९
(ग्राम म सारिपुत्रक का जन्म) ।

उपनन्द शाक्यपुत्र । ५५८ (को लकर जात
रूप रजत निषेध)

उपवत्तन शालयन । ५३६ (कुसीनारामें,
अनुवाचपुराणे स्थानामे सुलना) । ५४२
कुसीनारा (वर्तमान माथाईवर, कलया,
जि० मोरलपुर) में ।

उपवाण । ३३५ (बुद्ध उपलयाक) ।

उपसीर । मानवक । ३७५, ३८० (प्रश्न) ।

उपसेन उगन्तपुत्र । ४७० (मगध नालक
ग्राम सारिपुत्रके अनुज) ।

उपाली । ६१ (अनुपियामे प्रजित), १०७
(१२ महाश्रावकाम १० वें), ५७६
(दासक युद्ध), ४४४ (विनयपर), ४७१
(जन्म कपिलवस्तु नापित कुल), ५४९
(प्रथम तमीतिमें), ५५० ।

उपाली गृहपति । ४४५-५४ (नालन्दाका
उपालक, जेनसे धोद) ।

उपाली रथविर । ५७६ (सिंहलमें) ।

उरुवेला (प्रदेश) । १४, १७, २१, ३०
(काश्यप), ५५, ४१५ (सेनानी निगम),
४७२ (मगधमें), ५३७ (दर्शनीय
स्थान) ।

उरुकामुल [ओकामुल] । २१२ (इश्वाकु
पुत्र, शान्दपूज) ।

उशीरधुज । पर्वत । ३९७ (हिमालयका
भाग, उमीरद्वज भी) ।

उपनिगिरि । २३० (अनगृहमें, के पास
कालदिला), ३०८ (इसिमिलि
राजगृहमें) ।

उपनिदत्त । ४०६ (प्रसेनजित्का हाथी
वान्), ४७९ (पुराणका साथी, भगवान्
का शक्त) ।

उपनिपतन मृगदास । १४ (सारनाथ, जि०
द्वारनाथ), २१, २२, २५, २६, ५५,
७५, ५३७ (दर्शनीय स्थान), (देखो
चाराणसी) ।

एकपुंडरीक । ४४१ (प्रसेनजित्का
हाथी) ।

एकपुंडरीक परित्राजकाराम । २४८
(पेनालीमें) ।

पेतरेय ब्राह्मण । २०४ ।

ओट्टुत्तिच्छुजी । २४५ (देखो महालि) ।

ओपसाद् । २०३, २२२ (कोसलमें
बंकिका गाव) ।

ककुत्था नदी । ५३६ (पावा कुसीनाराक
बाचमें कुट्ट शडा भी नदी) ।

ककुध भारण्ड । ३ (राजाके पद, छत्र,
पगडा, पादुया, व्यजन) ।

कजङ्गल । १, ३, १७ (कज्जोल, चिला
स्थाल पर्यन्त) ।

फजङ्गला । (कंकजोल) । २८९ (में वेशुवन),
२९१ (में सुंशुवन), २८९-९० (मिश्रुणी-
कजंगलाका उपदेश), ४९० (पंडिता) ।
फटमार तिस्स । देखो कोकालिय ।
फरणाथल मिगद्दव । ४२३ (उजुक्रमें) ।
फरणामुरड-दह । १९६ ।
फयावत्थुप्पकरण । ९७९ (अभिधर्म-
विश्रुता ग्रंथ, मोगगलियुत्त-निर्मित) ।
फन्थक । (अध) ३ (जन्म), १०, ११,
१२ (मरण, देवपुत्र) ।
फन्थक-निवर्त्तन-चैत्य । ११ (फपिलवस्तुके
पाम स्थान) ।
फपिल । ४१, ४२ (महाकाश्यपका पिता) ।
—पुर । (फपिलवस्तु) ४७४ ।
फपिलवस्तु । [तिलौरानोट, तौलिहवा
(नेपालकी तराई)से २ मील उत्तर] ।
१, ५५, ७६ (में १९ वां वर्षावास),
७६, ७८ (-पुर), २१२, २२८ (शाक्य
देश, में न्यप्रोघाराम), २५०, २६२
(में न्यप्रोघाराम), ३७४, ३७६ (कुपी-
नारा-सेतक्याके वाचमें) ।
४६९-४७२ (में उत्पन्न महाश्रावक
धनुव्द भदिय कालीगोधापुत्र), ४७०
(में जन्म, राहुलका, कालउदायिका),
४७१ (के उपाली, नंद, प्रजापतोगौतमी,
नन्दा, भद्रा कात्यायनी), ४७२
(महानाम) ४७६ (शाक्य-विनाश),
५४० (के शाक्य क्षत्रिय) ।
फप्पमाणव । ३८२ (का प्रश्न) ।
फप्पासिय-वनखंड । २९ (वाराणसी-
उखेलाके मार्गपर) ।
फपिन । महा—१०७ (१२ महाश्रावकोंमें
छठवें), २१० (प्रत्युद्गमनमें १२० यो-
जन), ४०९, ४७१ (जन्म-प्रत्यंत देश,
सुककुटवती नगर, राजवश) ।

फंबोज । देश । १८१ (काफिरस्तान, या
इरान) ।
फम्मास-दम्म [कल्माप-दम्म] । १३५
(कुरमें), ११८ (सतिपट्टानसुत्त),
१२८ (महानिदानसुत्त) ।
फरएडु । इक्ष्वाकुपुत्र, शाक्यपूर्वज ।
फरन्दक-ग्राम । १४९ (वैशालीके नातिदूर),
३१२ (कल्न्दग्राम, वैशालीके पास) ।
फन्दफनिवाप । ४५, (वेशुवन, राजगृह)
४२८ ।
कलम्भ । नदी । ५३६ (अनुराधपुरमें) ।
कलार-जनक । (निमिराजना पुत्र, मिथिला
की परम्पराका परित्यागी) ४०६ ।
कलिगार । ५४६ ।
कलिगारण्य । ४४९ ।
कल्प । ग्रन्थनाम । ५६८ ।
कश्मीर । ५७६ (में प्रचारक मध्यांतिक) ।
कश्यप । १६८ (मंत्रकर्ता ऋषि), २०४,
२१८, २२४ ।
बुद्ध । १२; १४१ (भद्रकल्पके बुद्ध), १४२
(ब्राह्मण, चािस्थायी धर्म) ।
कटापण । देखो कापोरण ।
काक । प्रद्योतका दास ३०४ ।
काकवलिश्रेष्ठी । १६२ (विजयारके-
राज्यमें) ।
कांचनचन । ४९ (उज्जनीमें विहार) ।
कात्यायन, महा— । ४८-४९ (-चरित)
१०७ (१२ महाश्रावकोंमें छठें),
३९४-३९६-३९७ (अवन्ति-देशमें कुरपरके
प्रपात-पर्वत पर), ४०९, ४६९ (जन्म—
अवन्ति देश, उज्जयिनी नगर, ब्राह्मण) ।
कात्यायनी । ४७२ (अवंती, कुरस्थर, सोण
कुटिकणकी माता) ।
कान्यकुब्ज [कणकुज] । १४४ (बज्रौज
जि० फरंखावाद), ५६९ ।

कापथिक भाण्डक, भारदाज । २२४ चकि का नाता) ।

कारायण, दीर्घ—। ४७३-४७६ (बभ्रुलमहारा भाजा, कोमल सेनापति, राजासे विश्वास घात), ४७७ ।

कार्पण्य । (सिका) ४९, ८५ (= कहापग), ८, १६, २९८ (तनिका सिका, अत्र शक्ति पौन कपया), ५१८, ५५६ ।

कार्पाण्य, अर्द्ध—। ५५६ ।

कालकूट । १५६ (अनवतसके पास, पर्वत शिखर)

काल देवल ऋषि । (बोधिसत्त्वक दर्शनार्थ) ४ ।

कालशिला । २३० (ऋषिगिरि, राजगृहमें) ५१८-५१९ (म मीढ्रलयायनका बध), ५३३ (राजगृहमें वैभारगिरिकी बगलमें) ।

कालाम । (कोसलदेशमें, केसपुत्र निगमके क्षत्रिय) ३४७ ।

काली । (मगध, राजगृहमें उत्पन्न, अथवा कुररघरदेव याही) ४७२ ।

काशी । २५५ (देशमें चारिका), ३९८, (प्राय बनारस कमिदनरी और आजमगढ जिला), (का चंदन), ४०१ (प्रसनजित का राज्य), ४७१, ४७२ (देशमें वाराणसी)

काशीप्राम । ४३९ (महाकोसल द्वारा बन्याना प्रदेश) ।

काशा राज । ३०७ (कासिन राजा, प्रसेन चित्रका भाई) ।

काश्यप । २४६ (=नामित) ।

काश्यप, उरुजल—। ३०-३२ (प्रज्जया) ३५ ३६ । ४७० (नम-कागा, वाराणसी, ब्राह्मण)

काश्यप, कुमार—। ४७० (जन्म-मगध, राजगृहमें) ।

काश्यप, गया—। ३०, ३३ (उपमयदा) ।

काश्यप, नदी—। ३०, ३३ (उपमयदा) ।

काश्यप, पूर्ण—। ८२ (तीर्थकर १), ८६ (सत्यु ह्वरर), ९१, ९२ (गणाचार्य १), २६६ (शिष्योमें असत्कृत) ।

काश्यपनुद्ध । २२४ (के उपदेशानुसार वेद, पीठे मिलावट) ।

काश्यप, महा—। ४ (के प्रत्युद्गमार्थ ३ गठयूति), ५८ (शकुलके आचार्य), (=विष्णुकीभाण्डक), ४१ (-चरित), ४५ (सघाटी परिवर्तन), ४१ ४९, १०७ (१२ महाश्रावकोमें नृतीय), ४०९, ४४४ (धुतवादी), ४६९ (जन्म-मगधदेश, महातीर्थगाम, ब्राह्मण), ५४४, ५४५ ५४६ (राजगृहमें अजात शत्रुसे धानुनिधान बनवाना), ५४८-५५१ (प्रथम समातिमें), ५७५ ।

किञ्चिजल । (शाक्य) । ६१ (अनुपिकाके प्रनजिताम), ६३ (नलकपानमें), ९९ (प्राचीनवसुदायमें), १०० (अनुसुद्ध चंद्रियक साथ) ।

कीटागिरि । २५४ (केरावत, जि जोनपुर) २५५ (काशियाका निगम), २५९ ।

कुक्कुटवती । (प्रत्यतदेशमें) । ४७१ (महा कल्पिनका जन्म) ।

कुट्टदत्त ब्राह्मण । २३२ (मगधमें खाणु भतका स्वामी), २३२-२४० ।

कुण्डालदह । १५६ ।

कुण्डधान । ६३ (नलकपानम सन्वास), ४७० (जन्म-कासल, श्रावस्ती, ब्राह्मण)

कुण्डिया । (शाक्य) । ४७० (सुप्रवासा कालिशधाताका घर, सास्तीका जन्म स्थान) ।

कुतुम्भक (पुण्य) । ८ ।

कुतुम्हलजाला । (राजगृहमें) २६६ ।

कुत्थक । (पुण्य) ८ ।

- कुररघर । ३९४, ३९६ (में प्रपात-पर्यंत अवर्तोंमें), ४७० (में सोणजुडिक्णका जन्म), ४७२ (कालो, कात्यायनी) ।
- कुरु । उत्तर-३१, ८८ (में मिश्राधं) ।
- कुरुदेश । ११९ (कम्मासद्मम), ११८, १२८, ३९२ (धुल्लकोटित), ३९६ (कौरव्य राजा), ३९९ (समृद्धदेश) ।
- कुरु-राजा । ३८९ ।
- कुशाचती । ९३८ (कुनीनाराका पुराना नाम) ।
- कुसीनारा । (कम्पा, जिला गोरखपुर, तहसील देवारियास्टेशन (B. N. W. Ry.) । १६७, १६८, ३७६, ४७६, ६३६ (पावास ६ मद्युति = $\frac{1}{2}$ योजन), ६३६ (में उपवत्तन शालवन, अतुराधपुरसे तुलना), ६३७ (४ दर्शनीय स्थानोंमें), ६३८ (पुराना नाम कुदावती), ६३९, ६४२, ६४३, ६४४, (में निर्वाण), ६४६, (मुकुट-बन्धन चैत्य), ६४६ (से राजपूह २९ योजन) ।
- कुमिकाला नदी । २९४ (जतुपाम, पालिय पर्वतके पास, संभवतः वर्तमान कर्मनादा) ।
- कृश सांक्रुत्य । २६८ (आर्जावकोंके तीन निर्वाताभ्य में) ।
- कृशामौतमी । ९ (शाक्य कन्या) ३६३ (-भिधुगी-चरित) ।
- कृष्ण । (ऋषि) २१३ (इक्ष्वाकुनी दायो दिशाके पुत्र, कृष्णावनोने पूर्वज) ।
- कृष्णायन । २१२ (गोत्र) ।
- केंद्रुम । १८० (कल्पवृक्ष), २१० ।
- केणिय जटिल । १६२ (आपण-वासी), १६३, १६९, १६६, १६७ ।
- केसपुत्त । ३४७ (कोसलमें कालामो का निगम) ।
- कैलाश । (पर्यंत) । ८७ वैलादाह्य, १९६ (अनवत्तके पास) ।
- कोकनदप्रासाद । ४१२ (घोधिराजकुमारका सुसुमारगिरिमें) ।
- कोकालिक कटमोर-तिस्स । ४३२ (देव-दत्तना अनुयायी भिक्षु), ४३४ (गवा-सीसमें देवदत्तके साथ) ।
- कोटिग्राम । ६२९ (वज्रामें, गगा और वेशालाने बीच) ।
- कोटित । महा—१०७ (१२ महाश्रावकों में पांचवें), ४०९ ।
- कोडनि । [कोडिन्य] । ६ (देवल ब्राह्मण)
- कोनागमन । १४१ (भद्रकल्पके बुद्ध), १४२ (ब्राह्मण, चिरस्थायी धर्म) ।
- कौरव्य राजा । ३९६-३६० (धुल्लकोटितमें, कुरुदेशका राजा) ।
- कोलित-ग्राम । (मगधमें) । ४६९ (में महामौद्गलयायनका जन्म) ।
- कोलिय । ११ (के पश्चिम नदीपार शान्य-राज्य, पूर्वमें रामगाम-राज्य), २९१ (शारथोसे विवाद), ९४९ (कोलिय-क्षत्रिय रामगामने), ९४६ (बुद्धपातु पाने वाले) ।
- कोष्ठित । महा—[महाकोटित] ४७० (जन्म-कोसल, श्रावन्तो, ब्राह्मण), (देवो कोटित) ।
- कोसल । २०३ (में मनसावट, शोपमाद, इच्छान्गल, उक्कटा, तुदीगाम) । २४६ (के ब्राह्मणदूत वेशालामें), ३४७ (में, कम्पुत्त निगम), ३४७, ३६४, (पिजापाद, गौटा वहराह, वाराणसीके जिने तथा, आमपासके जित्तके कुठ भाग), ३७६, ३७३ (वावरिहा जन्म), ४०१ (का प्रनेनजित् राजा), ४०६ (श्रावध, यन्तो, गोरखपुर शात्रमगद, जीनपुर जित्तके

कोस-गोपा ।

वितनेही भाग), ४६९, ४७२ (में श्राव-
स्ती), ४८० (पर मगधराज अज्ञातशत्रुकी
चट्टई), ११०, २९० (में चारिका),
कोसलक । ४७९ (कोमलदेशपासी, या
कोसलगोत्रज, प्रसेनजित और भगवान्)

कोसलराजा । ३२९ ।

कौडिन्य, आयुष्मान्—। १४ (उरुलामें) ।

कौडिन्य, आज्ञात—१४, २४ (प्रज्या,
अर्हत्त्व), ४६९ (जन्म—शाक्यदेशमें
कपिलस्तुके पास द्योग्राममें, माहण) ।

कौशाम्बी । ७९ (नवम वर्षावास), ९७, ९८,
१००, १०४, १०६, (घोषिताराम मे
कल्ह १०८, २४७, २६० (में वृक्षगुहा
= पयोम, कोसम, जि० इलाहाबाद),
३०४ (उज्जैन-राजगृहके मार्गपर), ३७६
कोसम, जि० इलाहाबाद), ४२१, ४२७,
४२८, ४७१, ४७२ (बत्सदेशमें वक्कुल
का जन्म) (बुज्जुत्तरा, सामावती), ६३८
(मदानगर), ९९३, ९९८, ९६९ (सुत्त-
विभंग) ।

कौशिकगोत्र । ४१, ४२ (भद्रा कपिलायनी
का पिता) ।

ककुच्छन्द [ककुम्भ] । १४१, १४२ १४३,
(भद्रकल्पके बुद्ध माहण, चिर-
स्थायी धर्म) ।

क्षुद्ररूपी । २१४, २१९ (इक्ष्वाकु-कन्या,
दृष्ण-भार्या) ।

क्षुद्रशोभित । (देगो शोभित, क्षुद्र-) ।

कडदेवो-पुत्र समुद्रदत्त । ४३२ (देवदत्तका
अनुगामी मिथु) ।

राजगुप्त माहणग्राम । २३२ (मगधमें कु-
रूतथा ग्राम), ९३४ (में अम्बलद्विजा,

बुज्जुत्तरा, [कृष्णा उत्तरा] ४७०, ४७३ ।
(बत्स-देशमें, कौशापीके घोषक धेन्डीके
धार्की कन्या, गृहस्थ उपश्राविका)

खुद्दक (=क्षुद्दक) निराय । (देखो पंथसूची) ।

खेम । लथविर । ९७६ (सिंहलमें) ।

खेमा । ४७१ (जन्म—मद्रदेश, शाकला,
राजपुत्री, विवसार-भार्या), ४७३
(अपश्राविका) ।

गंगा । नदी । १४४ (प्रयागमें), १९६ (का
उद्गम), २१९, (वज्जी-मगध-सीमा) ९२९ ।

गंड । ८९ (प्रसेनजितका माली) ।

गडम्बरकस्य । ८९ (श्रावस्ती नगरमें) ।

गंधमादन-कूट । १९६ (अनवतसके पास)

गंधार । ६७६ (में धर्मप्रचारक, मध्यातिरु)

गंधारपुर । ९४६ (में एक बुद्धदाठा)

गया । १९, २१, ३३, ३४, ४३९ (में
गयासीस) ।

गयासीस । (गयामें) ३४, ३९, ४३३,
४३६ (पर देवदत्त संघभेदकर आया,
बह्मयोनि पर्वत, गया) ।

गरुड । १३ ।

गर्गरा [गग्गरा] । पुष्करिणी । २४१ अंग-
देशके चपा नगरमें, २८९ ।

गवांपाति । (मिथु) २७, २८ ।

गद्यूति । ३ (= ३ योजन) ।

गिजकायसथ । ६२९ (वज्जिदेशके नादिका
ग्राममें) ।

गिरिव्रज । ४९० (मगधोका नगर, राजगृह)

गृध्रकूट । पर्वत ३०८ (राजगृहमें), ४३१
(देवदत्तका बुद्धके ऊपर पत्थर पेंचना),
(देवो राजगृह) ।

गोदावरी । नदी । ३७३ (पतिष्ठान इत्येक
किनारे, अरसकंशमें) ।

गोानद्ध । ३७६ (उज्जैन और भिलसाके
धीच कोई स्थान) ।

गोपाल । (प्रद्योतना पुत्र) ।

गोपाल-माता देवी । ४९ (प्रद्योत-
महिषी) ।

गोमग । ३९० (आल्मीम) ।
 गोयोग लक्ष । १४६ (वाराणसीम) ।
 गौतम तीर्थ । २६० (पाटलिपुत्रमें) ।
 गौतमद्वार । ६२८ (पाटलिपुत्रमें)
 गौतमरुचैत्य । ३१२ (वैशालीमें, त्रिचीवर
 त्रिधान) ।
 गौतमी, कृशा । ४७१ (जन्म—कोसल,
 श्रावस्ती, वैश्वकुल, कृशा गौतमी भा
 श्वो) ।
 गौतमी, महाप्रजापती । ४७१ (शाक्य,
 वसिष्ठस्तु भगवान्का मोती) ।
 घाटिकार । महानद्या । १२, १० ।
 घोषिताराम । (देखो कौशाम्बी) ।
 चक्रपाल । ३, ६३
 चक्रिब्राह्मण । २०३, २२२, (ओपकादवामी)
 चङ्गयज्ञी स्यविर । २६७, २६९ (मोगालि
 पुत्रक गुरु) ।
 चंडालकुल । १८२ (नीचकुलोंमें) ।
 चंद्रगुप्त राजा । ६७८ (मौर्य, राज्यकाल)
 चंद्रप्रज्ञा । १६२ (मंडकका भाषां) ।
 चपा । २४१ (अगम, जहा गर्गा पुष्करिणी),
 २८६ (गर्गा पुष्करिणी), ४७० (में
 मोग कोटिचीमका जन्म), ६३८ (महा-
 नगर) ।
 चाम्पेयन वितयवन्तु । ६६६ ।
 चापाल चेत्य । ६३२, ६३३ (वैशालीमें) ।
 चालिय पर्यंत । ७६ (बषावात १३ १',
 १९), १४७ (१३वीं वर्ष) (१८वीं २८६,
 २९४ (१९वीं वर्ष, पाममे जंतुग्राम
 कृमिकालानदी) ।
 चित्रफूट (पर्यंत) । ८७, १६६ (अन्वतसक
 पाम) ।
 चित्त (गृहपति) । ४७२ (मगध, मच्छिका
 मठमें श्रेष्ठा), ४७३ (गृहस्थ अथ-
 श्रात्रक) ।

चित्त हन्तिसारीपुत्र । १९४, १९९ उग-
 सपदा, अर्हत् ।
 चिंचा । ३३६-३३८ (परित्रात्रिका श्रावस्ती
 में) ।
 चुदक । ६३६ (आयुमान्) ।
 चुन्द कर्मार पुत्र । ६३६ ६३८ (पानामें)
 ६३६ (का पिंड अमममम) ।
 चुन्द, महा—। १०७ (१२में सातवें) ४०९
 (जेतन) ।
 चुन्द श्रमणोद्देश । ३३६ (उद-उपव्याक),
 ४८१ (पावामे सामगाम नाथपुत्रक मल
 का रुमावार लें, मारिपुत्रक भाई), ६१७
 ६१४ ।
 चुडामणिकैत्य । १२ (त्र्यम्बिक लोकम)
 चैत्यपर्यंत । = मिश्रपर्यंत ६७७ ।
 चौरप्रपात । ६३३ (राजगृहमें) ।
 छद्मन्तदह । १६६ ।
 छन्दक [छत्र] । ३, १०, ११, १२, ६४१
 (मस्यंड), ६८० (को मस्यंड), ६६३
 (को मस्यंड), ६६४ (अहत्) ।
 छन्दारा । (माहाग) २०४ ।
 छन्दोग । (माहाग) २०४ ।
 छन्न । (देखो छन्दक) ।
 छु धर्मीय । ७२, ९२ (क अनाचार), ९३।
 जदिल । (श्रेष्ठी) १६२ (विश्वारक राज्यमें)
 जतुग्राम । २९४ (चालियपर्यंतक पाम)
 (प्राचीनवतदावमें) ३३६ ।
 जम्बुकालपट्टन । (लकामें बंदर) ८७९ ।
 जम्बुद्वीप । १, १६६ (१०-०० सोनन, ५०००
 समुद्र, ३००० मनुष्य, ६४८, ६४७,
 ६६७, ६६९, (= भारत) ८७१ (म
 अशोकने ८४००० चैत्य और विहार
 बनवाये), ६७६, ८७७ (राजावला,
 ८७९ ।
 ज्ञातन्ट्ट फ्या । (देखो

जातरुट्ट कथा । १० (सिंहलभाषा की),
२९, १४ ।

जातियावन । १११ (देखो भद्रिया) ।

जातुर्कर्णी । ३७९ (बावरि शिष्य) ३८२
(प्रश्न) ।

जानुश्रोणि [जागुस्सोणि] । १७०, १७१,
१७२ (ब्राह्मण, श्रावस्तीवासी उपदेश),
शरणागत २०३ ।

जानुस्सोणि । (देखो जानुश्रोणी) ।

जालिय । (दाक्षायित्रिकका शिष्य, कौशाम्बी
में) २४७ ।

जीवक यौमारभृत्य । ४६९, (आश्रवन-
दान) ४६१, ४७२ (मगध, राजगृह, अभय
राजकुमारसे सालवतिका गणिकामं उत्पन्न),
२९७-३०७ (जीवक-चरित), ३००
६९० (राजगृहमें) ।

जीवकम्प्रचन । १३३ ।

जैतवन । ७१ निर्माण (देखो श्रावस्ती)
७०, ।

जैतकुमार । ७०, ७१, (-उद्यान) ।

जैतय (धेष्ठी) । १६२ विवसारके राज्यमें
ज्ञातु । १२९ [वर्तमान जेथरिया भूमिहार
ब्राह्मण] ।

ज्ञातुपुत्र । (नाट-पुत्र = नाथपुत्र = नातपुत्र)
११० (विशेष) ।

तक्षशिला । २९८ (साहजोकी देवी तरुसिला
जि० राजलपिंडी), ३७१ (में श्रावस्ती-
वासी, अध्ययनार्थ) ।

तपस्सु । १८ (भद्रिगुप्त भाई । उरपेलामें),
१९ (उपासक), ४७१ (जन्म—
असिताननगर, कुटुम्बियगोह) ।

तपोदाराम । ६३३ (राजगृहमें) ।

ताम्रपर्णा द्वीप । १७६ (तम्रपर्णिद्वीप,
लंका), ६७७ (में प्रचारक, महेन्द्र, उत्तिय,
सखल, भद्रमाल) ।

ताम्रलिसि । ६७९ (तम्रलुक्, जि० मेदिनीपुर) ।
तारुक्ख ब्राह्मण । २०३ (इच्छानगलवासी),
२१० (उग्रहा समीप) ।

तित्तिरजातक । ७३-७४ ।

तिन्दुकाचीर । १८९ (समयप्यवादक महि-
काराम, वर्तमान चीरिनाथ, सेट्टे मेट्टे,
जि० बहराहच) ।

तिष्यकुमार । १६९ (अशोकसोदर, विंदु
सार-पुत्र), १७१ (प्रव्रजित) ।

तिष्यदत्त । रथविर । १६६ (सिंहल) ।

तिष्य ब्रह्मा । १६७ ।

तिष्य मंजेय । ३७९ (बावरि-शिष्य) ।

तिष्य धामणे । २१० (सारिपुत्र-शिष्यके
लिखे १२० वोजन ३ गव्यूति) ।

तिष्य । स्थविर । (= तिष्यकुमार) १७३
(प्रव्रजित, राज्याभिषेकके चाथे वर्ष) ।

तिष्यस्थविर (३३) । १७६ (सिंहल) ।

तिस्समेत्तेय । माणवरु । ३७८ (प्रश्न) ।
तुद्रीगाम । २०३ (तोद्रेय्य ब्राह्मणका, कांसल
में) ।

तुपित । देवविमान । ८८, ९० (में मायादेवी)
२९३ (देवता), ३३९ (स्वर्ग) ।

तुण्णा । (मारकण्या) ११६ ।

तेलपपनाली । ४८ (राजगृहसे उज्जैनके रा-
स्तेमें गांव) ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण । ७४, २०४ ।

तैथिक । ८३ (प्रातिहार्य) ।

तेद्रेयकप्प । ३७९ (बावरि-शिष्य) ।

तोद्रेय्य ब्राह्मण । २०३ (तुदाप्रामनाली) ।

तोद्रेय्य (माणवरु) । ३८२ (प्रश्न) ।

अर्यस्त्रिण । १० (इन्द्र लोक), ७८, ८७
(म वर्षावास), ८८ (म वर्षावास पाद-
करल विलापर), २९३ ४०४, ४२६
(देवता) ।

त्रिपिटक । १८० (का लिखा जाना) ।

धुल्लकोट्टित । ३९२ (कुन्देशमें), ११४
(में मिगाचीर राजोचान), ३९६ (कौरव्य
राजा), ४७० (में राष्ट्रपालका जन्म) ।
धुल्लनंदा भिष्मवुनी । ४६ (महाकदयपसे
नाराज) ।

धृण ब्राह्मणग्राम । १ (थानेसर, जि०
कर्नाल), ३९७ ।

धृपाराम । ०३६ (अनुराधपुरमें) ।

धेर-गाथा । अ. क. (देखो ग्रन्थ-सूची) ।

दक्षिणद्वार । १३६ (अनुराधपुर में) ।

दक्षिणागिरि । ४९ (राजगृहके पास),
११२, ११७ ।

दक्षिणापथ । ३७३ (जनपद जियमे
आंध्र है) ।

दग्डकाग्न्य । ४४९ ।

दामरिक । ०७८ (= ब्रविह) ।

दारुपात्रिक । २४७ (-का क्षिप्य जालिय
कौशाम्बीमें) ।

दाव । प्राचीनवंश-। ९९(मेंअनुरुद आदि)

दाव । मृग-। २१, २२ (ऋषिपतन) ।

दासक । १७६ (उपालिशिप्य, सोणक-गुह)

दिशा । २१३ (ईशवाजुकी दासी, कृष्ण
ऋषिकी माता), २१३ ।

दीर्घ-निकाय [दीर्घ-निकाय] । (देखो
ग्रंथसूची) ।

दीर्घभाणक । ८ (दीर्घ-निकायको कंड
करने वाले) ।

दीर्घ तपस्वी निर्गट । ४४४ (निग्रंथ
ज्ञानुपुत्रका प्रधान शिष्य), ४४७, ४९०-१ ।

दीर्घ-मुमन । म्यधिर । १७६ (सिंहल) ।

दीर्घ-स्थधिर । १७६ (सिंहल) ।

दूमय । ३७९ (बाधरि-शिष्य) ।

देवकट-स्वोत्तम । २६० (कौशाम्बीमें इक्ष
गुहाके पास) ।

देव, चूल-। १७६ (सिंहल) ।

देवता, वृक्ष-। १९ ।

देवदत्त । ६१ (अनूपियामें प्रव्रजित), ४२७,

(मधमेद), ४२७-४३४, ४२८ (मघरा

आधिपत्य मांगना), ४२९ ' अजातशत्रु

को पितृवचकी सलाह), ४३० (उदके

वधार्थ आदमी भेजना) ४३१ (बुद्धने

पादको क्षत करता), ४३२ (९ वन्तु

मांगना), ४४४ (पापेच्छु), ४९०

(आपाधिक-कल्पस्थ), ४६० (के अतिम

दिन) ।

देवदह-नगर । २ (कोलियामें), ३४१
(शाक्यदेशमें) ।

देवल, अस्सित —। देखो अस्सित देवल ।

देववन । २०३ (ओपसाद, कोमलमें) ।

देवस्थधिर । १७६ (सिंहल) ।

देवानां प्रियतिष्य । १७७ (नाश्रपर्णोत्तप,

अभिषेक), १७८ (अशोकने १७वें वर्ष

राज्य पाया), १७९ (बौद्ध होना) ।

द्रोण ब्राह्मण । ३८९ (श्रावस्तीवासी, प्रश्न),
१४९, १४६ ।

द्रोणवस्तु (शाक्यदेश) ४६९ । (में पूर्णमंत्रा-
यणीपुत्रका जन्म) ।

धजा । ९ (देवज) ।

धनंजय । धेष्ठी । १०२, १९३ (विशाम्या-पिता
मेंडनका पुत्र साकेतमें), ३२६ (साफेनरा

श्रेष्ठी), ३२७, ३२८ ।

धनपाल । १३ ।

धनिय । २१० (के लिये १०७ योजन) ।

धनिय कुम्भकागपुत्त । ३०८-१२ (ऋषि-
गिरिमें द्वितीय पाराजित), ०४९ ।

धम्मदिन्ना । ४७१ (जन्म-मगध, रामगृह,
विशाम्य-श्रेष्ठी-भागां) ।

धम्मपद । (देखो ग्रंथसूची) ।

धम्मचक्रावचनमुत्त । २३ ।

धर्मपालित । ०७६ (सिंहल म्यधिर) ।

धर्म-निर्गं ।

धर्मरक्षित, महा ।-६७७ (महाराष्ट्रमें प्रचारक)
धर्मरक्षित । योनरु-६७७ (अपरांतमें धर्म-
प्रचारक) ।

धर्मसेनापति । (देखो सारिपुत्र) ।

ध्रुवनक । ३७९ (वावरि-शिष्य) ।

धोतक भाणव । ३७९ (प्रश्न) ।

नकुल-पिता, गृहपति । ४७२ (भर्म-देश,
सुंमुनार-गिरिमें, श्रेष्ठी) ।

नकुल-माता, गृहपत्नी । ४७२ (भग, सुंमु-
नारगिरिमें नकुल-पिताकी भार्या) ।

नगरक । (कोसलमें), ४७३ (से मेतल्ल
निगम ६ योजन) ।

नन्द । ९७, ९८ (प्रयग्या), ४७१ (जन्म-
शाक्य, कपिलवस्तु, प्रजापतिपुत्र), ३७५
(वावरि-शिष्य), ३८१ (प्रश्न) ।

नन्दक । ४७१ (कोसल, श्रावन्ती, कुलगेह) ।

नन्द-माता । ४७२ (मगध, राजगृह, सुमन
श्रेष्ठीके आधीन पूर्णसिंहकी पुत्री), ४७३
(देलुरंडकी नगर-वासिनी, गृहस्थ-अप्र
धाविका) ।

नन्दराजा । ५७८ (राज्य-काल) ।

नन्द वात्स । २६६ (आजीवकीके तीन
निर्याताओंमें) ।

नन्दा । ४७१ (शाक्य, कपिलवस्तु, महा-
प्रजापती-पुत्री) ।

नन्दिय । ६३ (नलकपानमें प्रव्रजित), ९९,
१०० (प्राचीन वनदाशमें अनुरद्धके साथ)

नर्मदा नदी । ४०३ (सूनापरांतमें) ।

नलकपान । ६३ (कोसलमें जहाँ पलाशवन)

नलेरुपुचिमन्द । (देखो वैरजा) ।

नाग । १३१ ।

नाग । चूल-६७६ (सिंहल, म्थविर) ।

नागदास । ४६१ (अनुरद्धका पुत्र और
घातक, स्वयं प्रजाद्वारा हत), ५७७, ५७८
(सुंद-पुत्र, राज्यकाल) ।

नाग, महा-। ५७६ (सिंहल म्थविर) ।

नाग-राज । ३० ।

नागसमाल । ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक, आग्ने-
लक्षण) ।

नाग-स्थविर । ५७६ (सिंहल) ।

नागित । २४५ (उपस्थाक, वैशालीमें), २४६
(काश्यप), ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक) ।

नाथपुत्तिय निगठ । ४८१ (जैनसाधु) ।

नादिका । (= नाटिका, शकृका) । ५०९
(वज्रीमें पाटलिपुत्तसे कोटिग्राम, इसके
और वैशालीके बीचमें) वर्तमान रत्तीपगना
इसी नामसे है । मे गिजकावमथ) ।

नालक ग्राम । ५० (मारिपुत्तका जन्म-स्थान,
मगधमें) ।

नालक ब्राह्मण ग्राम । ४७० (मे सारिपुत्त,
रेवत खदिरवनिय, उपसेन बंगतपुत्तका
जन्म, मगधमें) ।

नालन्दा । ४४, ४६, ११० (प्रावारिक-आश्र-
वन, दुर्गिष्ठ), १११, ४४४ ४४८, ४४९,
४८१ (उवालीके बौद्ध होनेपर नाथपुत्तके
सुंहेसे खून निकला, फिर पावा लेगये, जहाँ
मरण), ५२५, ५२६ (प्रावारिक आश्रम),
५५० (राजगृह-नालदाके बीच अंध-
लट्टिका) ।

नाला । ७५ (११वां वर्षावास) ।

नालागिरि । ४३१-३० (चंड हाथी, जिसे
देवदत्तने बुद्धके ऊपर छुड़वाया) ।

नालीजघ । ब्राह्मण । ४०० (महिला देवीका
द्वारा, धावम्तोमें) ।

निकाय । ५५० (द्वीघनिकाय आदि ५)

निगठ । (निर्घंथ = मंगे) ८६ ।

निगठ नाटपुत्त । ११०, १११ (असियंधक-
पुत्तको भोजन), ११२ ।

निगठ नाटपुत्त । ४६०, ४६३ (चातुर्थास-
व-वार्द्धा), ४४४, (नालदामें बुद्धभी उम

- ममय), ४४६ (उपालिको शास्त्रार्थके लिये भेजना), ४५२-६४ (उपालिमे संवाद) ।
- निगंठ नाथपुत्र । ८२, (निर्घण्टुपुर महा-वीर जैनतीर्थकर), ९१, ९२ (शुद्ध गणतार्थ सार्थकर ३), १४८ (सिंहको रोकना), २३० (सर्वज्ञ), २३६ (धायकोरे अस-स्तुन), २८० (सर्वज्ञताका दावा), ३४१-४३ (-का बाद), ३४२ (सर्वज्ञ), ४८१, ४८८ (मृत्यु पावामे, अनुयायियोंमें कह) ६० (सघी) ।
- निघट्ट । १८०, २१०, ६६८ ।
- निमि । ४०४ (मखादेव-वंशान मिथिलाका परमराजा) ।
- निर्माणरति । २६३ (देवता) ।
- निपाद । १८२ (नीचकुल) ।
- निष्क । ४१ (अशर्मा) ।
- नीचकुल । १८२ [चडाल, निपाद, वेणु (दमोर), रथकार, पुङ्गव] ।
- नेरंजरा नदी । १६ (निलाजन, जि गया) । १७ (के तीरपर बोधिवृक्ष) ।
- नेगम । ७० (श्रेष्ठीसे ऊपर पद) ।
- न्यप्रोध ध्रामणेर । ६७० (युवराज सुमनका पुत्र, त्रिदुसारका पौत्र, महारुग्ण स्यधिर का शिष्य), ६७१ (अशोकका प्रेरक) ।
- न्यप्रोधाराम । ६६ (कपिलवस्तुमें न्यप्रोध शाक्यका), २०८, ६३३ ।
- परुंडक अभय । ६७८ (सिंहल का दामरिक् राजा) ।
- पकुध वच्चायन । ४६०, ४६३ (का बाद), ६४० (शुभो प्रकृष कात्यायन) ।
- पचचर्मीय । स्थधिर ६ । (कौंडिन्य आदि), १४ (उहरेलामे), २०, २१ (ऋषि-पतनमे) २२, (को उपदेश), २४ (कौंडिन्य), २० (बप्प, भदिय, महानाम, अश्वनि) ।
- पचचर्मीय भिक्षु । ४१८ (छोडकर जाना), ४१९ ।
- पंच-शतिका । विनय सगीति । ६६४ ।
- पचशाला । नालगधाम । ११३ (मगधमें) ।
- पचशिरा । गधर्व-पुत्र । ९० ।
- पचालदेश । ४२७, [में आलवी, अ, मदादय, कान्यकुब्ज, सौर्य्य] ।
- पटाचारा । भिक्षुगी । ४७१ (कोमल, ध्रायस्ती, श्रेष्ठीकुल) ।
- पतिट्टानपुर । ३७३ (गोदावरीमे लोम योजन का टापू) ।
- पदक । १८० (= कवि) ।
- पदचत्थ । ४०३ (नर्मदा नदीके तीर, सूता-पार्तमे) ।
- पदज्ञ । २१० (कवि) ।
- पथक, चुल्ल- । ४६९ (मगध, राजगृहमें श्रेष्ठी-कन्यापुत्र) ।
- पथक, महा-४६९ (मगध, राजगृहमें, श्रेष्ठी कन्यापुत्र) ।
- परनिर्मितपशुवर्ती । २६३ (देवता) ।
- परतपराजा । ४२१ (उदयनका पिता) ।
- पाटलिग्राम । ६२६, ६२७ (वर्तमान पटना, नगर-निर्माण, वज्रियोंको रोकनेके लिये) ।
- पाटलिपुत्र । ६२८ (में गौतमद्वारा, गौतम-तीर्थ) ६२८ (अप्रनगर, पुंभेदन, आग, पार्मा, आपसकी पृष्ठते भय), ६६७ ६७० (दक्षिणद्वारमे-पूर्वद्वार जाते राम्तेम राजागण), ६७९ ।
- पांड्य-पर्यंत । १३ (रत्नगिरि या रत्नकूट राजगृहमें) ।
- पाहुकम्यल शिला । ८८ (प्रय-स्त्रितदेवलोके में, वषांगाम) ।
- पांडुयानुदेय । ८७७ (उदयमद्रकालीन, सिंहलनप) ।
- पाराजिक् । १

पारास्त्रिय । (ब्राह्मण) । २११ (की भावना) ।
 पारिच्छन्नक । ८८ (दिव्य-गृह) ।
 पारिजात । ११ (दिव्यपुष्प) ।
 पारिलेयक । ७५ (में १०वां वर्षावास), १०३
 (में रक्षित वनरुड), १०४, १०६ (भद्र-
 शास्त्र के नीचे) ।
 पात्नी । ८६ (मूलत्रिपिण्ड) ।
 पाया । ३७६, ४८१ (में निर्गठ नातपुत्र का
 मरण), ४८७ (पद्मनाभ के पास पण्डर,
 जि० गोरपपुर, में बुद्धवर्मापुत्रका आश्र-
 वन), ५३५ (से कुमीनारा ६ गव्यूति, ३
 योजन), ५४६ (के मूल क्षत्रिय) ।
 पावेयक । ५६२ (पश्चिमजटे देश) ।
 पाषाणक चैत्र्य । (गिर्यक) । ३८४ (मगधमें) ।
 पिपिय । माणवरु । ३८४ (प्रश्न) ।
 भारद्वाज-पिंडाल- । ८२, ८३ (प्रातिहार्य-
 प्रश्न), ४६९, (जन्म—मगध, राजगृह,
 माहण) ।
 पिप्पली । ४२, ४४ (महाकाश्यप) ।
 पिप्पलीचन । (वर्तमान पिपरिया, रमपुरवाके
 पास, स्थान नक्किया-गंज B. N. W.
 Ky., जि. चंपारन), ५४६ (के मौर्य-
 क्षत्रिय) ।
 पियदस्ती । ०४७, (अशोक) ।
 पियत्रास । ५४७ (= पियदस्ती = अशोक) ।
 पिलिन्द्रि चत्स्य । ४७० (वीथल, श्रावस्ती,
 ब्राह्मण) ।
 पिलोतिक परिब्राजक । १७० (चारुत्या-
 यन, श्रावस्ती) ।
 पुकसकुल । १८२ (नोचकुल) ।
 पुकसुसे मङ्गपुत्र । ५३५ (आलार कालाम
 का शिष्य) ।
 पुकसाति । ०१० (के प्रयुष्टमनमें ४५
 योजन) ।
 पुष्पक । माणवरु । ३७८ (प्रश्न) ।

पुराणक श्रेष्ठी । १५२ (शिवसारके राज्यमें) ।
 पुनर्वसु । २५४, (बधजितका साथी, को-
 दागिरिवासी), २५५ ।
 पुराण (स्थविर) । ५७२ (का संगीतिके पाठ
 को न मानना) ।
 पुराणस्थपति । ४०६ (प्रतेनजितका हाथी-
 चारु), ४७९ ।
 पुष्य (स्थविर) । ५७६ (सिंहल) ।
 पूरुण । १५२ (मेंडका का) ।
 पूर्ण । ३७५ (बावरि-शिष्य) ।
 पूर्ण । ४०२-४०३ (आयुष्मान्) ।
 पूर्ण काश्यप । ४६० (तीर्थकर), ४६२
 (अक्रियमादी), ५४० (संघी) (देखो
 काश्यप. पूर्ण-) ।
 पूर्णजित् । २७, २८ (मिथु, वरा-सहाय) ।
 पूर्णमैत्रायणीपुत्र । ४४४ (धर्म-वर्धक),
 ४६९ (जन्म शाक्यदेश, कपिलवस्तुके
 पास शोणवस्तु-ग्राम, ब्राह्मण) ।
 पूर्णवर्द्धन । ३२६ (विनाशाका पति मृगरका
 पुत्र) ।
 पूर्ण । १४-१५ (सुजाताको दासी) ।
 पूर्वाराम—३३८-३४० (निर्माण), ३३९
 (हत्थिनव पामाद्), ३४० (सौत्रल्या-
 यन तत्त्रावधायक), ३४९ (में भगवान्
 का प्रथम वर्षावास) ४१० (देखो
 श्रावस्ती) ।
 पोक्तरसाति (ब्राह्मण) । ००३ (उम्हा-
 वागो), २१० (इन्द्रांगल समीप),
 २११ (जीवनी) ।
 पोदृपाद् । १८९-९८ (को उपदेश),
 १९३ ।
 पोतलिय (गृहपति) । ५६-६१ (आपण,
 अंगुत्तगप, को उपदेश) ।
 पोमाल । ३७० (बावरि-शिष्य), ३८३
 (प्रश्न) ।

पौष्करसाति । २१८ (जीवनी) । २२३
(शरणागत), २३४ (बुद्धशरणागत)
(देखो पौष्करसाति) ।

प्रकरण, सात-1 (अभिधम्म, ६७६, देवो अ-
भिधर्म-पिटक) ।

प्रकुधकात्यायन ! [पशुधरुचायन षतीर्थ-
कर], ८२ ९१, ९२, (गणाचार्य तीर्थकर
६), (देवो पकुध कचायन), (श्रावकोंमें
असत्कृत), २६६, ६६२ ।

प्रजापति । २०६, (वैदिक देवता) ।

प्रजापती गौतमी महा—1७६ (बुद्धदान),
७८, (प्रमज्जा-याचना), ७९ (आठ
गुरुधर्म), ८० (प्रज्ञया) १०७ ।

प्रतिष्ठान । [पतिष्ठान], ३७९, (अल्लक-
माहिष्मतीके बीच) ।

प्रत्यन्तदेश । १ (सीमान्तदेश) ।

प्रद्योत, चंड—1४८, ४९, (कांचनवन विहार),
३०३-३०४ (पांडुरोगी, जीवकी चिकि-
त्सा), ३०९ (जीवरुको वर), ४३२
(उदयनसे परटना, कन्या-विवाह) ।

प्रपात-पर्यंत । ३९४ (कुरधर अर्चतीमें) ।

प्रयाग प्रांतष्ठान । [पयाग-पतिष्ठान] १४४
(इलाहाबाद) ।

प्रसेनजित् । कोमल । ८९, ९१, ९२
(परीक्षण, उपासक), १६३
(विप्रमारका भगिनी-पति) (पौष्क-
सातिका पास-दायक), २१९-२१
(उपासक), २३३, २३४ (शरणागत);
३०७ (का भाई काशिराज), ३२७
(कोसलराज विदाखाके व्याहमें), ३७३
(अभिषेक, वावरी विद्यागुर) (कोसल-
राजका, न्याय) ३६१ (अंगुलिमाल डाकु),
३६७, ३६९ (सेवरु), ३८८ (राजका-
रामनिर्माण), ३९३ (मल्लिकाके कन्या

उत्पन्न होनेसे पित्त), ३९७ (जटिल,
परियाजक आदिकी प्रशंसा), ३९०
मल्लिकाको ताना), ४०१ (कन्या
बजिरी, रानी वामभरतिचा, पुत्र विद्वडभ,
कशिकोसल-अधिपति), ४२३ (उजु-
कामें विद्वडभके साथ), ४३६, ४४१-४२
(आनन्दसे उपदेश-श्रवण), ४३९
(अजातशत्रुसे पराजित), ४४० (वि-
जयी), ४७३-७६ (शिक्षा, राज्यप्राप्ति
बंधुलमहको मरवाना, कारायणका वि-
श्रासवात), ४७७-८० (भगवान्में
प्रेम) ।

प्राकरणिक, मस—1 ८९ ।

प्राचीनक । ६६२ (पूर्ववाले देश) ।

प्राचीन वंशदात्र । (देखो दात्र, प्राचीन-
वंश-), २३० (में जंतुपाम) ।

प्रातिहार्य, देवाचरोहण—1८९ (संकायमे) ।

प्रातिहार्य, यमरु—1 ८६, ८८, ९० ।

प्राचारिक आश्रयन । (देखो नालंश) ।
प्लक्षगुहा । २६० (कौशाम्बीके पास, यमोमा
पहाडमें) ।

फुस्स (पुष्य) देव । ६७६ (सिंफल
म्यविर) ।

वनारस । (देवो वाराणसी) ।

वनारसी बस्त्र । ६०७ ।

बंधुलमल्ल । ४७३-७६ (प्रसेनजित्का
सहपाठी और कोसलसेनापति, राजाजगो
शिच्छेद) ।

वालक लोणकारगाम । ९९, (कौशाम्बी
से पारिषेकके रास्तेमें) ।

वालुकाराम । ९६४ (वैशालीमें) ।

वाचरि । ब्राह्मण । ३७९, (के शिष्य १६—
अजित्, तिष्य सैत्रेय, पूर्ण, मंत्रगु, धवनक,
उपशिव, नन्द, हेमक, सोदेय्यम्य, रम्य,

जातुर्गणों, भद्राद्युध, उद्य, पौसाल, मोघ राज, पैरव), ३७३-३७७, (प्रसेनजितका पुरोहित गुरु, पतिहानमें) ।

विद्यसार । १३ (प्रथमदर्शन), ३५ (मागध श्रेणिक), ३६ (उपासक), ३७ (वेणुवनदान), ६८, ६९, ८३ (प्रा-तिहार्य), ८४ (तीनमौ योजन बड़े, अङ्क-मगधरा राजा) । १५३ (प्रसेनजितका भगिनीपति), २३१ (बुद्धके साथ सुख-विहारी), २३२ (कुटर्दत्तका ग्राम दायक), २३३, २३४ (शरणागत), २६३ (शरणा-गत), २९७, ३०० (भगंदर रोग), ३०९-३११ (अमिपेरके वक्तको प्रतिज्ञा), ३२०, ४३० (स्वमुन, महाकोसल), ४६० (मृत्यु), ४६८ (अजातशत्रुका मारना स्वाकार) ।

बुद्ध । ४६७ (हाजिर जयाची), ३८९ (सुडक), ३३८ (रोगि-सुध्रूपा), २८५, ५७४ (विभज्यवादी), २६७ (धावकोसे सत्कृत), ५४१ (अन्तिमवचन), [का साम्यवाद—७७ (सयवादी), २५४ (अ-विभाज्य), ५०५ (सहभोग)], ४१० (शतोरम जराधि), ४८२, ५३३ (के साक्षात्कृत ८ धर्म), २४३ (प्रसंसा) ।

बुद्धदाठा । ५४६ ।

बुद्धनिर्वाणकाल । ५६९, ५७७ (अजात शत्रुक आठवें वर्षमें) ।

बुद्धरूप । ५४६ ।

बुद्धघोष । (आचार्य, अट्टम्याओंक रच-पिता) ।

बुद्धरक्षित । ५७६ (विहल म्यविर) ।

बुली । ५४५ (अट्टम्याके), ५४६ (बुद्ध धातुमें भाग) ।

वेदटीपक ब्राह्मण । ४४५, ४४६ (बुद्ध धातु मागना) ।

बोधगया । ५३७ (गयासे ७ मील दक्खिन, देखो उरुवेला) ।

बोधिमड । १९ (बोधगया मंदिरका हाता) ।

बोधि राजकुमार । ४१२-२२ (भर्गमें, लुंलुमार गिरिमें), ४२२ (प्रद्योतका दौहित्र, उद्यनका पुत्र) ।

बोधिवृत्त । १९ (बोधगयामें), १७, १९ (उरुवेलामें, नेरंजराके तीर), ५७९ ।

ब्रह्मकायिक । २०३ (देवता) ।

ब्रह्मचर्य ब्राह्मण । २०४ ।

ब्रह्मदत्त । ५५० (सुप्रिय परिव्राजकका शिष्य, बुद्ध प्रशमक) ।

ब्रह्मलोक । २०८ ।

ब्रह्मलोकगामिनी प्रतिपद् । २०८ ।

ब्रह्मा । २०४, २०५, २०७ (गुण), २०६ (की सलोकता) ।

ब्रह्मा, महा-। ३, ८९, (देवावरोहण), ९० (छत्रधारी) ।

ब्रह्मा सहापति । १९, २० ।

भडगाम । ५३३, ५३४ (वैशालीसे कुसी-नाराके शस्तेपर प्रथम पडाव) ।

भद्रसाल । ५७७ (ताम्रपर्णिदीपमें प्रचारक) ।

भद्राद्युध माणव । ३८२ (प्रक्ष) ।

भद्रिय । (पच-वर्गीय) । २५ (उपमपटा) ।

१३९ (श्रेष्ठ पुत्र), ३३५ (आनन्दके साथ प्रव्रजित), ४६९ (कालिगोधापुल, शाम्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय) ।

भद्रिय, लकुण्टक-। ४६९ (जन्म कोसल, आरम्ली, धनीकल) । ६० (शाकपराज), ६१ (अनुविपामो), ६२, ६३ (प्रवज्या, अहोसुप) ।

भद्रिया । १८१, १९२-१९४ सुगेर, (में जातिधावन) ३३९ ।

भद्रकल्प । १४१ (म मात बुद्ध) ।

मद्रवतिका । ३०४ (प्रचोतकी हथिनी)
 मद्रवर्गीय । (तील) । ३० (फी प्रप्रज्या) ।
 मद्रा कात्यायनी । ४७१, (शाक्य, कपिल
 वस्तु, सङ्ख्यमाता, सुप्रबुद्धशाक्य-पुत्री)
 मद्रा फापिलायनी । ४१ (महाकाश्यपकी
 पूर्व-भार्या), ४२, ४३, ४४ (सौंदर्य), ४७१
 (जन्म मद्रदेव, शाकला, महाकाश्यप-
 भार्या) ।

मद्रा कुंडलकेश्या । ४७१ (मगध, राजगृह,
 श्रेष्ठिकुल) ।

मद्रायुध । ३७९ (वावरि-शिष्य) ।

मरंडु कालाम् । २६० (कपिलवस्तुमें भगवान्
 का पूर्व गुरुभार्या), २६१ ।

मरद्वाज । १६७ (मन्त्रकर्ता, ऋषि), २०४,
 २१८, २२४ ।

मर्ग [भग] देश । १३ (जिषमें सुंमुमारगिरि)
 ४१२, ४७० ।

मल्लिक । १८ (तपस्विका भार्या, उपेलामें),
 १९ (उपासक), ४७० (जन्म—असितंजन
 नगर कुटुंबिकगोह) ।

भारद्वाज । कापथिक- । २२४-२२७ (ओप-
 मादमें) ।

भारद्वाज । माणवक । २०३ (तारुख-शि-
 ष्य, इच्छानंगलवासी, मन्मावटमें), २०४,
 २०९ (उपासक) ।

भारद्वाज, सुंदरिका- । ३८९-९१, ३९१
 (अर्हत्) ।

भृगु । ६१ (अनूयियामें-प्रवर्जित) ६३
 (नलक्षणमें), ९९ (बालकलीणकार-
 गाममें) १६७, (मंत्रकर्ता ऋषि), २०४,
 २१८, २२४ ।

भैसकलाघन । ४१२ (सुंमुमारगिरिमें),
 ४२१, (देखो सुंमुमारगिरि) ।

भोगनगर । ३७६, ९३४ (वैशालीमें कुयीनारा
 के गन्तेपर दृस्य पडाव, में आनंदचैत्य) ।

भोज । ९ (देव) ।

मकडलीगोसाल । (मल्करीगोसाल) ।
 ८२, ९१, ९२ (तीर्थंकर), २६९
 (श्रवरोसे अस्तुत), २६९ (आजी-
 वकोंके तीन निर्याताओंमें), २६६,
 ४६०, ४६२, (अहेतुतादी), ५४० ।

मखादेव । राजा । ४०४ (मिथिलाका
 धर्मराजा) ।

मखादेव श्राप्त्रघन । ४०४ (मिथिलामें)
 मगध । (देश) । १९, ३१ (में उपेला),

३९, ४१, ४२ (में महातीर्थ-ग्राम ९०
 (में गिरिव्रज), ५५, २३२ (में प्पाणुमत्त
 ब्राह्मण-ग्राम), २४५ (के ब्राह्मणदूत
 वैशालीमें), ३८४ (में पाषाण-चैत्य),
 ४०७ (पटना, गया जिन्ने, हजारांघागका
 कुठ भाग), ४६९-७० (में राजगृह,
 उपतिष्यग्राम, कोलितग्राम, महातीर्थ-
 ग्राम), ४७० नालकग्राम । ४७२ मच्छि-
 कायंड । ४७२ (में उल्लेला सेतानी
 ग्राम) । (में ४७२ तेलुवंकी नगरमें) ।

मगध-अंग । ८४ (३०० योजन) ।

मगधनाली । (= १ मेर) । ४०, ४३ ।

मगधपुर । ३७९ राजगृह ।

मगधमहामात्य । ३०९ (वर्षिकार ब्राह्मण),
 ३१०, ९२०, ९२७ (मुनीय, वर्षिकार) ।

मंजुलकाराम । ४०३ (सूतापरांतमें) ।

मंजुल पर्यंत । ७५, ८२ (यह वर्षाग्राम) ।

मच्छिका संड । (मगधमें) । ४७२ (में
 वित्त गृहपति) ।

मञ्जिमनिकाय । (देखो प्रथमूर्वी) ।

मण्डिकुडकग्रामणी । ५६७ ।

मंडिस्त परित्राजक । २४७ (कौशाग्रामें)

मथुरा । (मथुरा) १३७ ।

महकुच्छि मिगदाय । [= मद्रकुक्षि मृग-
 दाव] ४२१, ५३३ (राजगृहमें) ।

मद्रदेश । ४१ (खिचोंका आगार), ४७१
(में शाकल्य = सागल) ।
मध्यदेश । १ (सीमा) ।
मध्यम जनपद । १८८ (कोसो-क्षुरक्षेत्र,
विंध्य-हिमालयों बीचका देश, यही
मध्यदेश, मध्यमंडल भी) ।
मध्यमंडल । १४४ (६०० योजन) ।
मध्यम-स्थविर । ५७७ (हिमयान्में
प्रचारक) ।
मध्यांतिक स्थविर । ५७२ (महेन्द्र
स्थविरके उपसंपदाचार्य), ५७६ (वदमीर-
गंधारमें प्रचारक) ।
मनसाकण्ड । २०३ (कोसलमें अविरवतीके
दक्षिण किनारे), २०८ ।
मन्त्री । ९ (देवज्ञ) ।
मदाकिनी । (दह) । १९६ ।
मन्दार पुष्प । ११ (दिव्य पुष्प) ।
मंदिर । ३७६ (कुमीनारा और पावाके बीच) ।
मल्ल । ५९ (में अनूपिया) । ४८७ (में
पावा) । ९४६ (में, पावामें बुद्धधातु-
रूप) । ४०६ (कोसलकी सीमा पर, गोर-
खपुर मारन जिलेके अधिकांश भाग) ।
४७० (अनूपिया) । १६७ (में कुमी-
नारा) । ५३८ (का वानिष्ठ गोत्र) ।
५४५, ५४६ (कुमीनारा) । १६७
(वर्तमान सिंधुगार जाति) ।
महापुत्र, द्रव्य- । ४७० (मल, अनूपिया-
नगर, क्षत्रियकुल) ।
मल्लिका । ३९३ (शानीको कन्या उत्पत्ति) ।
३९९ (बुद्धमें अनन्य प्रसन्न) । ४७५
(चन्द्रुल सेनापतिकी भार्या) ।
मल्लिकाराम । (देखो त्रिदुकाचौर) ।
महर्षि । २०६ (देवता) ।
महाकौशल । ४३९ (प्रसेनजितका पिता,
विंध्यसारका श्वसुर) ।

महातीर्थ [महातित्थ] । ४१ (मगधमें,
महाकादयपका जन्मग्राम), ४६१ ।
महावेच स्थविर । ५७२ (महेन्द्रके
आचार्य) । ५७६ (महिसक मंडलमें
प्रचारक) ।
महानाम । (पंच-वर्गाय) । २५ (अर्हत्त्व) ।
महानाम शास्य । ५९ (अनुसुद्धका भाई) ।
२२८, २३१, २५०, २५१, २५२, ४७२
(शाक्य कपिलवस्तु, आ० अनुसुद्धका
ज्येष्ठ भ्राता), ४७३, ४७४ (की दामी-
पुत्री वासभग्यतिथा, प्रसेनजितकी महिषी,
विह्वलभकी माता) ।
महापुरुषलक्षण । १८० (सामुद्रिक) ।
महाधोधिचुक्ष । ३ (बोध-गया, जि०
गया) ।
महामंडल । १४४ (९०० योजन का) ।
महारक्षित । ५७७ (दोनरुलोकमें प्रचारक) ।
महाराजिक, च्यातुर- । ३, १९, २९३
(४, देवता) ।
महाराष्ट्र । ५७७ (में महाधर्मरक्षित
प्रचारक) ।
महालि । २४५-४८ (ओट्टदालिच्छयी) ४७३
(लिच्छयी-कुमार-प्रसेनजित, संयुलमहता
सहाधी, वैशालीमें आचार्य) ।
महावग्ग । (देखो ग्रंथ सूची) ।
महावन कूटागारशाला । ७१ (बलवा,
जि० मुत्तफकरपुर), २४५, २४८ (वैशाली
में), ५३३ ।
महाधिजित राजा । २३४-२३८ ।
महाशाल मालक । ८ (देवलोकेमें एक
वंशला) ।
महासीव । ५७६ (मिहल-स्थविर) ।
महिसक मण्डल । ५७६ (महेश्वरके आम
पासका, विंध्य-सतपुडाके बीचका देश) ।
मही । (मंडरी) । १५६ (उद्गम) ।

महेन्द्रकुमार । ५७१ (अशोक-पुत्र),
५७२ (उपाध्याय मोग्गल्लिपुत्तितिलस,
आचार्य महादेव, उपसंपदाचार्य मध्या-
तिक), ५७६ (ताम्रपर्णीमें प्रचारार्थ,
पाटलिपुत्रसे दक्षिणागिरि, विदिशा
हो, उत्पत्ति उज्जैनमें), ५७८, ५९९
(अशोकके अभिषेकके अठारहवें वर्षमें
लंकामें) ।

मार्गद्विप ब्राह्मण । ११५-११६ (धंवाद,
अहंस्व),

मातंगारण्य । ४४९ ।

मातली । (देवपुत्र) ९० ।

मातुगिरि । ४०३ सूनापरांतमें ।

मायादेवी, महा— । १,८८ (तुपितसे त्रय-
स्त्रिंशत्), ९०, ५४७ (कौ मूर्ति) ।

मारकन्यार्यं । ११६ ।

मारघोषणा । १६ ।

मारयुद्ध । १६

मार-वचना । ११३, ११४ ।

मार वशतीदेव । ११ ।

मारलोक । ३१७ ।

मार । (शिलावतीमें) २९३ ।

मारसेना । १६ ।

मापक-रूप । ५५६ (सिका, मासाभर का) ।

माहिष्मती । ५७५ (महेश्वर, इंदोर राज्य) ।

मिगव [मृगयु] । ३५७ (शुद्धकोटितवामी
राजमाली) ।

मिथिला । ४०४ (मलादेव आश्रममें
भगवान्), ४०४ (विदेहमें) ।

मिश्रकपर्पत । (= चेत्यपर्वत) । ५७७ अनु-
राधपुरमें पूर्व) । ५७८ (अम्बत्थल,
मिहिते, सीलोन) ।

मुकुटवधनचैत्य । ५४५ (कुमीनारामें),
५४६ ।

मुचलिन्द नागराज । १८ ।

मुचलिन्दवृक्ष । १८ (बोधिमंडपर) ।

मुटसीय । ५७८ (सिंहलत्प) ।

मुंड । राजा । ५७८ (अनुत्तपुत्र, मगधत्प)
मुंडक, महा— । ४६१ (उदयका पुत्र और
घातक) ।

मृगदाव, करणत्थलक— । ४२३ (उज्ज-
कामें) ।

मृगदाव, भेसकलावन— । ९३ (सुसु-
मार गिरिमें), ४१२, ४२१ ।

मृगलंडिक समण-कुत्तक । ३१७ ३१८ ।

मृगारथ्रेष्ठी । ३२६ (श्रावस्तीका श्रेष्ठी),
३२८, ३२९, ३८७ ।

मेथिय । २९४-९६ (उपत्याक, स्वच्छन्दता),
३३५ ।

मैडकगृहपति । १५१-५२, (महिया-
वासी), १५३ ५४, ३२६ (धनत्रयका
पिता) ।

मेतलूप । [मेतलुं] । ४७३ (शान्त्व-देशमें),
४७७ (नगरकसे ३ योजन) ।

मेत्तगु, माणथक । ३७९ (प्रक्ष) ।

मेध्यारण्य । ४४९ ।

मैत्रगु । ३७५ (बावरि-शिष्य) ।

मैत्रायणीपुत्र, पूर्ण- (देखो पूर्ण मैत्रायणी-
पुत्र ।) (= मंतानी-पुत्र), ३३५
(आनन्दके गुरु) ।

मोग्गलान । (देखो मीट्टल्यायन) । २५४
(से आचलित् पुनर्वसुका द्वेष) ।

मोग्गलिपुत्त तिरस्स । [मीट्टलिपुत्त तित्थ्य] ।
५६८ (सिगवसे प्रश्नोत्तर), ५६९,
(अशोकके गुरु, महिदके भो), ५७१,
५७२ (महेन्द्रके उपाध्याय, अहोमग-
पर्वतपर), ५७३ (आह्वान), ५७४ (उस
समय बुद्ध), ५७५ (कथावत्पुण्यकरण-
निर्माण), ५७६ (मिग्गतिष्य) ।

मोघराज । (बावरि शिष्य), ३७५ ।

मोघराज भाणुकर । ३८३ (प्रश्न) ।
 मोरिय । (दया मौर्य) ।
 मोद्गलि ब्राह्मण । १५७ ।
 मोद्गत्यायन । ३८, ३९ (ससिपुत्रसे मुन,
 उग्रसंपदा), ६६, ६८ (शङ्खले कापाय
 दाता), ८२ (चंद्रनगाड), ८७, ८८
 (धर्मोपदेश करते रहना), ८९, १०७
 (कोमबलह), १०७ (१२ प्र शिष्योंमें
 द्वितीय), ३३६ (उपल्धारुपद वाचना),
 ३४० (पूवाराम निर्माणके तत्त्वार्थपाथक),
 ४०९, ४२९ (देवदत्तके महताई मागनेके
 समय), ४३३ (देवदत्तके पाम), ४३४,
 ४४४ (महद्विक्र), ४६० (देवदत्तकी
 परिपत्र फोडना), ४९९ (जन्म—सगधमें
 राजगृहक पास कालितपाममें), ४७३
 (अश्रावक), ५१८ (का परिनिर्वाण
 वधद्वारा अगहन कृ १५ को), ५१९ ।
 मौर्य । ५४६ (पिलपलीवनके क्षत्रिय, बुद्धधातु
 प्राप्ति) ।
 यमदक्षि [यमनगि] । १६७ (मन्त्रकतां
 ऋषि) २०४, २१८, २२४ ।
 यमुना नदी । १५६ (उद्गम) ।
 यवन (देश) । १८१ (रुमा पुर्विरतान या
 यूनान । दखा योन) ।
 यश (धाराणमी) । २५, २६ (महत्त्व)
 २७ २८ ।
 यश पिता (धृष्टा) । २५, २६ (उपासक) ।
 यश-माता । २७ (उपासिका) ।
 यश काकड पुत्र । १५९ (मिथु), १५६
 १५८ (बंसालाम अग्निप्र राकना),
 १५३ (पायथकके प्रतिनिधि) १७५ ।
 याम (दधना) २५३ ।
 युग धर । ११ (पक्षत), ८७ ।
 योनरु र्म रक्षित । १७७ (अपारानर्म
 प्रचारक) ।

योन क्लोक । १०७ (वाह्यीरु, विरिया, मित्र
 यूनान आदिमें महारक्षित धर्म प्रचारक) ।
 रक्षित वन खड । (दखो पारिषेवक) ।
 रक्षित (स्थविर) । १७६ (वनवानामें
 प्रचारक) ।
 रथकार । १८२ (नीचल) ।
 रथकारदह । १५६ (हिमालयम) ।
 राग । ११६ (मार कन्या) ।
 राजभाराम । ३८८ (ध्रावस्ताम) ।
 राजगृह । १३ (अनूपियास ३० योजन),
 ३५ ३८, ४४, ४५, ४८, ५३, ५४
 (वेणुवन), ६५, ७५, ७९, ७९ (द्वितीय
 चतुर्थ वपागास) ८२, ८४ । १५, ६५,
 ६८ सातवनम अनाथपिंडक, । ८२, ८३
 (ध्रेष्ठाका चन्द्र गात्र) । ९३ (म गिरग
 समजा) । ६५ (अबलट्टिका) । ६८
 (शिव द्वार) । ७५ (द्वितीय, चतुथ,
 १७वा, २०वा वर्षागास) । २३० (म
 गृध्रक, अर्षिगिरि कालशिला) । २६५
 (म १७वा वर्षागास, गणुवन) । २६५
 (मोर निगाप, परिव्राजभाराम) । २८०
 ८९ (वणुवन) । ३०१ (ध्रेष्ठा नेगम),
 ३०८, ४२८, ४४५ (वणुवन) ४३१
 (नालागिरि हाथा) । ४४४, ५२०
 ५२५ (गृध्रक), ४५९, ४६१
 (जावकका आश्रवन, नगर और गृध्रके
 वाच), ४६१ (म ३२ द्वार, ६४ द्वार
 द्वार), ४६९ ४७२ (म उत्पन्न महा
 श्रावक—विशाल भारद्वाज, हृद्ध पथक,
 महापथक, कुमार वादथप, राध,
 धम्मदिष्ठा, श्यग लनाता जावक वानार
 भृत्य, उत्तरा नन्द राता), ४७६,
 ४८० (म नगरसे बाहर प्रसनजित्ती
 मृत्यु), ५२२, ५३३ (म गृध्रक, चर
 प्रपात, उभारगिरिको उगलमें कालशिला,

- सीतवनमें सर्पशौडिकपद्मभार, सपादाराम, वेणुवन, जीवकम्बवन, मन्त्रकुक्षि मृगदाव), ५३८ (महानगर), ५४६ (कुमीनाराते २० योजन), ५४८ (में प्रथम संगीति), ५४९ (प्रथम पाराजिक, द्वि० पाराजिक, वेणुवन) ५५२, ५५७, ५५८ । ५४६ (बुद्धस्त्वपू) ५४६-४७ (पूर्व-दक्षिण भागमें धातु-निधान), ५६४, ५६५ (में सुत्त-विर्मग), ५७७ (को घेर दक्षिणागिरि) ।
- राजगृहक श्रेष्ठी । ६८ (अनाथपिंडकका बहनोई) ।
- राजन्य-कुल । १८२ (क्षत्रियसे पृथक्) ।
- राजमाता-विहार-द्वार । ५३६ (अनु-राधपुरमें) ।
- राजागार । ५५० (अंबलट्टिकामें राजगृह-नालन्दाके बीच) ।
- राजागारक । ५२५ (अंबलट्टिकामें) ।
- राजायतन वृक्ष । १८ (बोधिर्मंडपर) ।
- राध । (बाहण) । ५३ (सारिपुत्र-शिष्य) । ३३५ (बुद्ध-उपन्यास), ४७१ (जन्म-मगध, राजगृह बाहण) । ४७१ ।
- राम । ० (देवत) ।
- रामग्राम । राज्य । ११ (शाक्योके बाद कोलिय, उनके बाद यह), ५४६ (नागों से पूजित बुद्धघातु, जो पीठे लट्का अनुराधपुरके चैत्यमें गई), ५४६ (के कोलिय क्षत्रिय) ।
- राष्ट्रपाल । ३०२ (धुल्ल-कोट्टितके अपकुलिकका पुत्र), ३०३ (प्रज्जयार्थ अनशन), ३०४ (अर्हत्त्व), ४७० (जन्म-कुरु, धुल्ल कोट्टित, वेश्य) ।
- राहु अमुरेन्द्र । ५५७ (ग्रहण) ।
- राहुल । ९ (जन्म एक सप्ताहके होनेपर क्षमिनिष्क्रमण), ५७ (सारिपुत्र-शिष्य), ५८ (के मौद्गल्यायन, काश्यप आचार्य), ५९, ६५-६७ (को उपदेश), १०७ (१२ श्रावकोंमें १२वें), १८५-८७ (सावना-त्म), ४७० (जन्म-शाक्य, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ-कुमारके पुत्र) ।
- राहुलमातादेवी । ३, ७, ८, (देखो मद्रा-वात्यायनी), ५६, ५७ ।
- रुद्रदाम । ३११ (का कदापण) ।
- रेवत । ६३, (नलक्यानमें), १०७ (१२में ९वें), ४०९ (जेतवनमें) ।
- रेवत-प्रदिरघनिय । ४७० (मगध, नालक-ग्राम, सारिपुत्रके अनुज) ।
- रेवतभिन्नु । ५५९-६०, (अहोमंग परेतपर, मोरेश्य, संकाश्य, कान्यकुब्ज, उडुम्बर, अगलपुर, और सःजातिमें), ५६१, ५६२, ५६३-५६६ (द्वितीय संगीनिमें सुचतुर भिन्नु), ५६३ (पानेयकोंके प्रतिनिधि) ।
- रेवत, कंज्जा- । ४७० (कोमल, धावस्तो, महाभोगकुलमें) ।
- रोजमल्ल । १६७ (कुमीनारामें), १६८ (उपासक) ।
- रोहण । ५७६ (सिंहल स्थविर) ।
- रोहिणी नदी । २०१ (शाक्य-रीलियकी मीमा) ।
- महापुरुष-लक्षण । २१० (= सामुद्रिक) ।
- लखन । ० (देवता) ।
- लट्टिका । २९० (= विडिया) ।
- लिच्छवी । ३१० (गण-राजा), ४७० (धधुल्लने युद्ध), ५२० (-वैमवनाली, गगराजा), ५२५ (५२५ वि. पू. में पतन), ५३०-५३१ (त्रयस्त्रिंशदशोंकी भांति), ५४०-४६ (क्षत्रिय, धातु-प्राप्ति) ।
- लुम्बिनो । (रुम्मिनेदेई स्टेशन मोतनवा, B. N. W. Ry., नेपालकी तराई)

१३७ (दर्शनीयस्थान), २, ३ (कपिल-
वस्तु देवदहके बीच) ।
लोकप्रधान, साहित्यिक- ११ (सहस्रनाम
समुदाय) ।
लोकप्रधान । १८० (शास्त्र) । २१० ।
लोकप्रसाद । ३९७ (अनुराधपुर, लंकामें) ।
वहली । स्थविर(कोसल, धावस्ती, ब्राह्मण) ।
वहकुल । ७४१ (वत्स, काशाम्बी, वैश्य) ।
वहमुदा । ३१७ (वैशालीके पास)
३१९, ३२१, ५५० (नदी) ।
वंगीस । ४७० (कोसल, धावस्ती, ब्राह्मण) ।
वच्छगोत्त-परिव्याजक । २४८—४९
(वैशालीमें) ।
वज्रिरीकुमारी । ४०१ (प्रसेनजित्की)
कन्या) ।
वज्रि-धर्म । ५२१ ।
वज्रिपुत्रक मिश्र । ४३३ (५०० देव-
दत्तके साथ चलेगये थे) ।
वज्रिपुत्रक । वैशालिक । ५५८, ५५९,
५६०, ५६३ ।
वज्रियमहित । (गृहपति) २८५ (वषामें)
वज्रपाणि । २१४ (यक्ष) ।
वज्री । देव । १४७, ३१२, ३१९ (में
दुर्भिक्ष) । ४०७ (मल्लकी सीमापर,
चंपारन, मुजफ्फरपुर, जिरे; दभंगा
सारनेके कुछ भाग) । ४७२ (में वैशाली,
हस्तिप्राम) । ५१९ (में उफाचेल), ५२०
(के उच्छिन्न करनेका अजातशत्रुका
हरादा), ५२१ (के राज्याधिकारी), ५२१
(का ईसाक) । ५२७ (का रोकनेके
लिये पादलिपुत्र नगर बसाना) ।
वहगामिनी । ५८० (सिंहदेवर) ।
वत्सदेश । ४७१, ४७२ (में नैशाम्बी) ।
वन-कैशाम्बी । ३७६ (काशाम्बी और वि-
दिशाके बीच) (ईसा, त्रि. सागर) ।

वनघासी । ५७६ (उत्तरीकाना जिला) ।
वप । (वैचवर्गीय) २५ ।
वहण, महा- १ ५७० (न्यद्रोधधामणेर के-
गुरु, स्थविर) ।
वर्षकार ब्राह्मण । ३०९ (मगधमहा-
मात्य), ३१०, ५२०, ५२३ (वज्रियोंका
विनिश्चयमहामात्य), ५२८ ।
वर्षा-बलाहक । ८५ (देवपुत्र) ।
वशिष्ठ । २०४ (मंत्रकर्ता ऋषि), २१८,
२२४ ।
वशवर्ता देव । ११ (मार) ।
वहपुत्रक चैत्य । ४४, ४६ (नालंदा और
राजगृहके बीच, गिलाव), ५६३ (वै-
शालीमें) ।
वातयलाहक । ८५ (देवपुत्र) ।
वात्स्यायन । १७०, (वच्छायन, पित्रोक्त
पारियाजक) ।
वामक । १६७, (मंत्रकर्ता ऋषि), २०४
२१८, २०४ ।
वामदेव । १६७ (मंत्रकर्ता ऋषि) २०४,
२१८, २२४ ।
वाराणसी । २१ (ऋषिपतन शृंगदाव),
२२, २३, २५, २९, ५५, ७५ (प्रथम
वर्षावास), १४४ (पुराना बनारसराजघाट
का किला), १४५ (गोयोगशृंग), २७०
(कवासके वर महाहर), ३०३ (श्रेष्ठी)
३२८ ४७१ (में उद्देल वाश्यवर्मा
जन्म), ४७० (में सुप्रिया), ५३८
(महानगर) ।
वाशिष्ठ । ५४२ (कुभीनाराके महा), ५४३ ।
वाशिष्ठ । माणवरु । २०३ ९ (पौत्रव
सिका शिष्य, मनमाकटमें), २०९
(उपासक) ।
वाहिय दारुचौरिय । ४७० (वाहिय राष्ट्र
= सतलज व्यासमा द्वारा, ...)

- वाहियराष्ट्र । ४७१ (वाहीक, सतलज, व्यासके बीचका प्रदेश) ।
- वाहीक । ४४३ (देखोःचाहिय) ।
- वासभ-रत्नसिंहा । ४७४ (महानाम शाक्य को दासोपुत्री), ४०१ (प्रसेनजित्की रानी) ।
- वासभगामिक । [वार्षभगामिक] । ५६३ (द्वि० संगीतिमें प्राचीनरूपनिनिधि) ।
- विजयकुमार । ५७७ (ताग्ररगोका प्रथम राजा) ।
- विह्वडभ सेनापति । ४०१ (प्रसेनजित्का प्रियपुत्र), ४२४, ४२६, ४७३ (वामभ कलियाका पुत्र), ४७८-७६ (पितामे राज्य ठीनना शाक्य-घात, मरण), ४८० (पर अजातशत्रु चढाईकरना चाहता था) ।
- विदिशा । ३७६ (वेपथनगर, भिलसा, ग्वालियर-राज्य), ५७७ (पेटिस) ।
- विदेहदेश । ४०४ (में मिथिला) ।
- विनयपिटक । में ग्रंथ—विभग (पाराजिक, पावसि, खथक (महावग्ग, चुत्तवग्ग), परिहार । ०७६ (लङ्काम) ।
- विनयवस्तु । ५६५ (= खंरक) ।
- विनयसंगीते । ५३६ (सप्तशतिका) ।
- विट्ठभार राजा । ५६० (के अशोक तिम्यकू मार आदि १०० पुत्र, ब्राह्मणभक्त), ०७० (का उपेष्टपुत्र मुमन), ५७८ (राज्यकाल) ।
- विध्याट्टवी । ५७८ (गथामे ताग्रलितिके शस्त्रमें) ।
- विपश्यी [विपस्नी] । १४१ (भद्रकल्पक बुद्ध), १४२ ।
- विमल । २७, २८ (यश-महापत्र, भिक्षु) ।
- विशाखा । १०८, १५२, ३२५, ३३२ (जन्म आदि), ३२६ (पिता साकेतका श्रेष्ठा), ३३२ (सृगारकी माता), ३३८-४० (पूर्वात्म-निर्माण), ४०८ (नातीका मरण गया), ४३५, ४७२ (कोमलमें भावस्ती, वंदय) ।
- विश्वकर्मा । ८ (देवपुत्र), ५४७ ।
- विश्वभू [वैश्वभू] । १४१, १४२ (भद्र-कल्पके बुद्ध) ।
- विश्वामित्र । १६७ (मन्त्र-कर्ता ऋषि), २१८, २२४ ।
- वीजक । ३१५ (बुद्धिका पुत्र) ।
- वेणुकुल । १८२ नीचकुल ।
- वेणुयन (राजगृहमें) । ३७ (विजयारका दान), ४० (सारिपुत्त मोग्गलानकी उपलंपदा), ४४ (में गंधर्वी), ४५, ४२८, ५३३ (देखो राजगृह), २८९ (कर्जालमें भी) ।
- वेद् । १८०, ५६८ (तीन), २२४ (में प्रवेश) ।
- वेदिशगिरि । ५७७ (महेन्द्र-माताका बनवावा बिहार, वर्तमान सांची) ।
- वेरजा । ७५ (में १२ वां वर्षावाम), १३७ (में नेत्रपुत्रिमिन्द्र), १४१ (वर्षावास दुर्मिश) ।
- वेरजक ब्राह्मण । २३२-४० (प्रभांत्तर उपासक), १४१ (वर्षावास-निर्मंत्रण), १४३ (विस्मरण), १४४ (दान) ।
- वेलुकंठकी नगर । ४७३ (में उत्तरा नन्द-माता, मगध-देशमें) ।
- वेलुवगामक । ०३१ (वेत लंके पाम भगवानुरूक अन्तिम वर्षावाम) ।
- वेदेह मुनि । ४६ (आनन्द) ।
- वेभारगारि । ०३३ (राजगृहमें, तिमके पाम कालशिला) ।
- वैयाकरण । १८० ।
- वैशाली । ७० (८वीं वर्षा वृष्टागार शाला) । ७८ (प्रजापती-प्रमज्जया, महावनमें), ७१ (बसाड, जि सुत्तफणपुर), ७२, ७५, ८०, ९३, १४४ (महावन), १४५,

३१२ (के नातिदूर कलन्दरु पाम) । १४८, १४९, १५०, १५१ (भद्रियाको), २४९, २४८ (में एकपुत्रीक-परिव्राज-काराम), २९७ (समुद्रिदाली, में ७७७७ प्रासाद) । ३१२ (राजगृहते । गौतम-क-चैत्यमें त्रिचीवर-विधान), ३१७ (न. पाराजिक), ३१९ (च० पाराजिक), ३७६, ४३३ (के वज्रिपुत्रक विष्णु), ४७२ (का उग्रगृहपति), ४७९ (में अभिषेक-पुनरिणी), ५२३ (का ९२९ वि. पू. में पवन). -३० (सम्भवपाली-वन), ५३२ (में चापालचैत्य), ५३३ (में सत्त्वकथोत्तिय, बहुपुत्रक चैत्य, सारंदद ०, चापाल०), ५४५ (के लिच्छवि क्षत्रिय), ५५० (में तु० चतुर्थ पाराजिक), ५५६ (में दशवस्तु), ५६६, ५९८, ५९९, ५६०, ५६२, ५६३, ५६४ (में बालुकाराम) ।

व्यंजन । ३७६ (= लक्षण) ।

शक, देवराज । १२ (चूडा-प्रहण), ८९, ८६, ८७, ८९ (देवावतरणमें) ।

शाकला । ४७१ (में खेमा और भद्रा कापि-लायिनोका जन्म, मद्रदेश, रुपालकोट) ।

शाक्य । ६१ (अभिमानो), ५९ (जाति), ७६, २१२ (खंड), २५१ (कोलिवोसे भगवादा), ३७४ (इक्ष्वाकु-संतान), ५४५, ५४६ (बुद्धयातु मांगना) ।

शाक्यदेश । ४६९-७२, (में कपिलवस्तु, भोग-वस्तु, कुंडिया, देवदह) । २२८ (में कपिलवस्तु), ४७३ (में मत्तल-निगम), ४८१ (में मामगाम) ।

शाक्यपुत्रीय भ्रमण । ५९१ (बौद्धभिक्षु), ५५४, ५५६-५५८ ।

शाक्य-राज्य । ११ (के आगे कोलिवराज्य, फिर रामगाम) ।

शाक्यवंश । ४७६ (का विनाश, विह्वलन द्वारा) ।

शिक्षा । ५६८ (= अक्षर-प्रभेद) ।

शिलावती । २९३ (सुद्धमें) ।

शिव-द्वार । ६८ (राजगृहमें) ।

शिवस्थविर । ५७६ (सिंहल) ।

शिवि-देश । ३०५ (वर्तमान सीधी बिलो-विस्तान, या शोरकोट पंजाबके आसपास का प्रदेश) ।

शिशुनाग राजा । ५७७, ५७८ (राज्याकाल) ।

शुद्धोदन-शाक्य । १, २, ४, १६, ५८ (को वर), ४१८ (पिता), ५४७ (को मूर्ति) ।

शुद्धकुल । १८२ (नीचकुल नहीं) ।

शूर श्रम्वष्ट । ४७२ (कोमल धावस्ती, श्रेष्ठी) ।

शृगाल-माता । ४७१ (मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल) ।

शोभित । ४७१ (कोसल, धावस्ती, ब्राह्मण)

शोभित, शुद्ध- । ५६३ (द्वि. संगीतिमें, प्राचीनक प्रतिनिधि) ।

श्यामलता । ८ (पुत्र्य) ।

श्रावस्ती । ३७६, ४७५, ५६४, ५६५, ५९४, ३७५ (कोसलमदिर), २०३ (में जानुस्सोणि वाहाण), ३७३ (उत्तरदेश में), ४७२ (में अनायपिंडक शूरमश्वष्ट, विशाला), ४६९-७२ (में उत्पल-वर्णा महाभ्राविका) । ४६९ (लक्ष्मण-भद्रिय, सुभृति), ४७० (कंवादेवत, चकली, कुंडधान, वंगीस, पिलिंद यात्स्य, महाकोटित, शोभित), ४७१ (नंदक, स्वागत, मोघराज, उत्पलवर्णा, पदाधारा, सोणा, सकुला, कृशानौतमी) (में जेत-वन), ७५ (दान), ९१, १०६, १७० (वर्षाशय), १७६, १८०, १८५,

१८७, १८९, ३२९, ३६१, ३६४,
३६७, ३८९, ३९१, ३९३, ३०४,
३९८, ४०२, ४०५, ४०६, ४०९,
४२७, ४३९—४१, ४६० (पुत्र
रिणी), ५१७, ५५७ (दक्षिणद्वार
सद्वेत्वा वाजार द्वाजा) । ३९७ (पूर्ण
राम मृगारमाताका प्रसाद, द्वारकोट्टक
लोहप्रसादकी तरह), ४०८ (पूर्वा
राम=हनुमन्ना), ४१०, ४३४,
४४१, ५३८ (महानगर), ३८८ (मं
राजरा राम), ५१३ (म वर्षावाम),
२५४ (से कीर्णगिरिका), ३५४ (का
शूल काटितसे) ।

श्रेणिक । (दखो विस्तार) ।

श्रेणी । (पद) । ७० (नेगमस नात्र) ।

श्रात्रिय । १५ (घलियारा, बोधगयाम) ।

सकुल उदायो । २८० २८४, २६५ ७४
(पश्चिमाक, रात्रगृह, मारनिगापमें) २६५
२७४, २८० ।

सकुला । ४२३ (सामाका बरिन प्रसेनजिन्
का राना, उपासिका), ४२३ ।

सकुला । ४७१ (दिव्यशुका, अम महा
भावनाम ४९वीं) ।

सकाश्रयनगर । ८९ ९० (द्वावत्तण),
१४४ (साकृवा प्रपत्तुर, १३ फलवाशद),
५५९ ।

सगात । ५४८, ५५६, ५७५ ।

सगात, वृताय । ५७५ (नवमासमें),
५७६ ।

सघमिना । (अजाकतुप्रा भिक्षुना) ५७२
(का उपाश्रया घमपाला थरा, लावाया
आयुषा), ५७५ (मिलागम अनुलादना
शिया) ।

सच्चन्द्रपर्वत । ४०३ (सूनापरानम) ।

सजय । ५० ।

सजय परिव्राजक । ३८, ४०, (सात्रिपुत्र
मगलानना पूव गुरु) ।

सजय वेलट्टपुत्त । (तथंर ५), ८२,
९१ ९२ (गणावार्थ तार्थंर), ४०
(श्रावकाम असत्कृत) ४६०, ४६३
(यमरात्रिकपनादी), ५४० (सघा) ।

सज्जिकापुत्र । ४१२, ४२१ (बाधि
राजकुमारवा मित्र, सुमुमागिरिवासी) ।

सत्तवक चेतिय । ५३३ (वैतालामें) ।

सनत्कुमार (ब्रह्मा) । २१६ (को गाथा) ।

सदक पण्डित्राजक । २६० ६५ (आनन्दस
सवाद) ।

समशक्तिका । (विनयसमाति) । ५६६ ।

समयप्पनादक । देगो तितुसाचोर ।

समुद्रगिरि चिहार । ४०३ (सूनापरानम) ।

समुद्रदत्त । (दला रुडदवा पुत्र) ।

सरल । ५७७ (ताग्रपाणि प्रधारक) ।

सभूतसाणवासा । ५५८, ५६३ (पात्रवक
प्रतिनिधि द्वितीय समातिम) ।

सयुत्त, उपासथ । (५६०), सयुत्त
(सयुत्त) निरायम (दला ध्यसूचा) ।

सरयू । १५६ (सरयू, घापरा नदा) ।

साल । १८२ (वृक्ष) ।

सर्पशाडिन पंभार । ५३३ (राजगृह,
संभवनाम) ।

सर्पकामी । ५६२ ६५ (आनन्दके शिष्य
द्वितीय समातमें मघ स्यविर) ।

सललवती । १ (मदिनापुर, द्वातारायक
जिलामें बहनवाला सिलह नदा),
२९७ ।

सागलनगर । ४१ (स्यालकोट, मद्रदेशमें,
देखो शाकल) ।

साढ । स्वविर । १६१, १६३, (हि संगीतिमें
पाचीनक प्रतिनिधि) ।

साणुवासी । (देखो समूत साणवासी) ।

साधुक । ४०६ (धावस्तीके पास कोई
ग्राम) ।

सागगाम । ४८१ (शाक्यदर्शनमें) ।

सामावती । ४७२ (भद्रवतीराष्ट्र, भरिया
नगर, भद्रवतिक श्रुतीका पुत्री, उद्यनही
महिषी) ।

सारनाथ । (देखो ऋषिपत्तन) ।

सारन्द्व चेत्य । १३३ (वेशालीमें), १२२
(में, वज्रियाको भगवान्का * अपरिहा
णीयधर्म उपदेश) ।

सारिपुत्र । ३८, ३९ (अश्वजित्का उपदेश),
४० (उपसंपदा), १३ (कृतवेदी), १६,
१७ (के राहुल शिष्य), ७२ (विनीता),
८८, ८९, ९० (कोअभिधर्मोपदेश), १०६
(कोसंबक-कलह), १०८ (१२ प्र
शिष्यामें प्रथम), १४१ (शिक्षापदके
लिये, याचना) १७६ (महाहन्त्रिय
पदोपमका उपदेश), २१४ (से अश्व
जित् पुनर्वसुका द्वेष), ३३९, ३३०
(उपल्याक्यद याचना, बुद्धों जैसा धर्मों
पदेश), ३८९ । ४०९६ (भगवान्का
प्रओत्तर), ४०९, ४२९ (देवदत्तके महनाई
मागनेके समय) । ४३३ ४३४
(देवदत्तके पास), ४४४ (महाप्रज्ञ),
४६० (देवदत्तकी परिपत्रका फोडना)
४६९ (जन्म—मगध देशमें राजगृहके
पास उपतिष्ठग्राम वर्तमान सारीचक,
बटगाव नि पटना, ब्राह्मण), ४७३
(अपभ्रावक), ४८१ (क माई सुन्द
समशुद्ध), ४८८ (वा उपदेश पाषाणमें),

११२, ११९ । १२९, १२६ (के
भगवान्के विषयमें उद्गार), ११७, ११८
(के निर्वाणपर भगवान्के उद्गार), ११९
(का कीर्तिक पूर्णिमाको निर्वाण), १२७
(का धावस्तीमें धातु चेत्य) ।

सालवती । २९७ (राजगृहका गणिका,
जीवककी माता) ।

सावित्री । १६९ (छन्दोम मुख्य) ।

सिखी (शिखी) । १४१, १४२ (भद्रकल्पके
बुद्ध) ।

सिगल । २७४ ७९ (राजगृह वाली गृह
पति) ।

सिग्गय स्थविर । १६७ (मोग्गलिपुत्तक
गुरु), १६८ (मोग्गलिपुत्तसे प्रओत्तर),
१६९, १७६ (साणक शिष्य) ।

सिद्धार्थकुमार । १७, ८ (अभिनिष्क्रमण),
९ (कृशागौतमीको गुरुदक्षिणा), १३
(राजगृहमें), १६ (बोधिमंडमें) १६
१४७, देखो बुद्धभी ।

सिनोसूर । [सुनामीर] । २१२ (इक्ष्वा
कुपुत्र शाक्यपूर्वज) ।

सिंधु । ७ (-देशीय घोड़े) ।

सिसपापन । ३९० (आलवीमें) ।

सिंहकुमार । (विजयकुमारका पिता ।

सिंहपपातक (दह) । १९६ (हिमालयमें) ।

सिंह श्रमणोद्देश । २४६ (वेशालीमें) ।

सिंह सेनापति । १४८ १० (जेनेसे बौद्ध) ।

सीतघन । ६८ (में अनाथ पिंडक), १३३
(राजगृहमें, जहा सर्वशौंडिकव्यभार
था) ।

सीवली । ४७० (शाक्य, कुंडिया, कोलिय
दुहिता सुपवासाके पुत्र) ।

सुजाता । (सेनानादुहिता) । ४७२ (मगध,
उररत्ता, सेनानीकुटुंबिकी पुत्रा) १४,
१९ (सेनानी ग्राम वासिना) ।

- सुत्त, अक्खण-। (अं. नि.) । १८७—
१८८ ।
- सुत्त, अंगुलिमाल-। (म. नि.) ३६७—
३७२ ।
- सुत्त, अट्टक-वग्गिक-। (सुत्त. नि.)
३७३—८४ ।
- सुत्त, अत्तदीप-। (सं. नि.) ३९१ ।
- सुत्त, अभयराजकुमार-। (म. नि.)
४९९ ।
- सुत्त, अश्वट्ठ-। (दो. नि.) २१० ।
- सुत्त, अश्र्वलट्टिकाराहलोद्याद-। (म.
नि.) ६९ ।
- सुत्त, असिबन्धक-पुत्त-। (मं. नि.)
११० ।
- सुत्त । अस्सलायण-। (म. नि.) १८० ।
- सुत्त । आदित्त परियाय-। (सं. नि.)
३४ ।
- सुत्त । आनेज्जसप्पाय-। (म. नि.) ११८ ।
- सुत्त । आलवक-। (अ. नि.) ३९० ।
- सुत्त । इन्द्रियभावना-। (म. नि.) २९१ ।
- सुत्त । उक्काचेला-। (सं. नि.) ५१९ ।
- सुत्त । उदान-। (मं. नि.) ३९१ ।
- सुत्त । उदायि-। (सं. नि.) २९३ ।
- सुत्त । उपालि-। १४९ ।
- सुत्त । उपालि-। (म. नि.) ४४४ ।
- सुत्त । एतद्गमवग्ग-। (अ. नि.) ४६९ ।
- सुत्त । आघतरण-। (५९५) ।
- सुत्त । कर्जगला-। (अ. नि.) २८९ ।
- सुत्त । करणःथलक-। (म. नि.) ४२३ ।
- सुत्त । कस्सप-। (सं. नि.) ४५ ।
- सुत्त । कीटागिरि-। (म. नि.) २५४ ।
- सुत्त । कुट्टदंत-। (दो. नि.) २३२ ।
- सुत्त । कंसपुत्तिय-। (अ. नि.) ३४७ ।
- सुत्त । (कोसम्बक)-। (म. नि.) ९८ ।
- सुत्त । कोसल-। (अं. नि.) ४४० ।
- सुत्त । चंकम-। (मं. नि.) ४४ ।
- सुत्त । चंकि-। (म. नि.) २२२ ।
- सुत्त । चारिका-। २९ (सं. नि.) ।
- सुत्त । चित्तपरियादान-। (५९५) ।
- सुत्त । चूल अस्सपुर-। (म. नि.) २८६ ।
- सुत्त । चूल दुक्खनखंध-। (म. नि.)
२२८ ।
- सुत्त । चूल-सकुलुदायि-। (म. नि.)
२८० ।
- सुत्त । चूलदत्तियपसेवम-। (म. नि.) १७० ।
- सुत्त । जटिल-। (सं. नि.) ३९७ ।
- सुत्त । जटिल-। (उदान) ४३९ ।
- सुत्त । जरा-। सं. नि.) ४१० ।
- सुत्त । तेविज्ज-। (दो. नि.) २०३ ।
- सुत्त । तेविज्जवच्छगोरा-। (म. नि.),
२४८ ।
- सुत्त । थपति-। (सं. नि.), ४०६ ।
- सुत्त । दक्खिणाविमंग-। (म. नि.), ७६ ।
- सुत्त । दिट्ठि-। (अ. नि.) २८६ ।
- सुत्त । देवदत्त-। (सं. नि.) ४२८ ।
- सुत्त । देवदह-। (म. नि.) ३४१-४६ ।
- सुत्त । दोण-। (अ. नि.) ३८५ ।
- सुत्त । धम्मचेतिय-। (म. नि.) ४७३ ।
- सुत्त । नलरूपान-। (म. नि.) ६३ ।
- सुत्त । (निगंठ)-। १११ (सं. नि.)
- सुत्त-निपात-। (देखो ग्रंथ-सूची) ।
- सुत्त । पजापतीपथ्यज्जा-। (म. नि.) ७८ ।
- सुत्त । पजापता-। (अं. नि.) ८० ।
- सुत्त । पन्वज्जा-। १३ (सुत्तनिपात, मारवग्ग) ।
- सुत्त । पधानीय-। (अं. नि.) ४०९ ।
- सुत्तपरिलेखक-। १०३ (उदान) ।
- सुत्त-पिटक। ५५०, (दे दीवनि काय, मड्डिम०,
सयुत्त नि०, अंगुत्तर०, सुट्टक-निहाय-१.
सुहापाठ, २. धम्मपठ, ३. उदान, ४. इति
वुत्तक, ५. सुत्तनिपात, ६. विमानवग्ग, ७.

- वेतरत्यु, ८. धेरगाथा, ९. धेरीगाथा,
 १०. जातक, ११. निहेस, १२. पटिम-
 मिया, १३. अपदान. १४. बुद्धवंस, १५.
 चरियापिटक) ।
 सुत्त। पिंड—११३ (स. नि.)
 सुत्त। पियजातिक—(म. नि.) ३९८ ।
 सुत्त। पुराण—(सं. नि.) ४०२ ।
 सुत्त। पोट्टपाद—(दी. नि.) १८९ ।
 सुत्त। पोनलिय—(म. नि.) १६६-१६१ ।
 सुत्त। धोधिराजकुमार—(म. नि.) ४१२ ।
 सुत्त। वल्लजाल—(५५०-५५५) ।
 सुत्त। भरंडु—(अ. नि) २५१ ।
 सुत्त। मखादेय—(म. नि.) ४०४ ।
 सुत्त। मल्लिका—(सं. नि) ३९३ ।
 सुत्त। महानाम—(अं. नि) २५० ।
 सुत्त। महानिदान—११८-१२८ (दी
 नि.) ।
 सुत्त। महापरिनिव्याण—(दी. नि.)
 ५२० ।
 सुत्त। महराहुलोवाद—(म. नि.) १८५ ।
 सुत्त। महालि—(दी. नि.) २४५ ।
 सुत्त। महासकुलदायि—(म. नि.) २६५ ।
 सुत्त। महासतिपट्टान—(दी.नि.) ११८ ।
 सुत्त। हत्थिपदोपम—(म. नि.) १७६ ।
 सुत्त। मागंदिय—(सुत्त-नि.) ११५ ।
 (म. नि.) ११८ ।
 सुत्त। मूलपरियाय—५५५ ।
 सुत्त। मेघिय—(उदान) २९४ ।
 सुत्त। रट्टपाल—(म. नि.) (११८),
 (म. नि) ३५० ।
 सुत्त। रुपपूपम—(म. नि.) ११८ ।
 सुत्त। त्राहीतिक—(म. नि) ४४१ ।
 सुत्त-विभङ्ग (=सुत्त-पिटक) ५६४, ५६५ ।
 सुत्त। (विसाखा)—(उदान) ४०८,
 ४३३ ।
 सुत्त। वेरंजक—(अ. नि.) १३७-१४० ।
 सुत्त। सकलिक—(मं. नि.) ४३१ ।
 सुत्त। संगाम—(सं. नि.) ४३९ ।
 सुत्त। संगीति-परियाय—(दी. नि.),
 ४८७ ।
 सुत्त। सतिपट्टान—(म.नि.) ११८ ।
 सुत्त। संदक—(म.नि.) २६० ।
 सुत्त। संवहुल—(सं. नि.) २९३ ।
 सुत्त। सहस्सभिकबुनी—(सं. नि.)
 ३८८-८९ ।
 सुत्त। सामगाम—(म. नि.) ४८२ ।
 सुत्त। समञ्जफल—(दी. नि) ४५९,
 (५५०) ।
 सुत्त। सारिपुत्त—(सं. नि) ४०५ ।
 सुत्त। सारिपुत्त—(११८ (म. नि.) ।
 सुत्त। सिंगालावाद—(दी. नि. ३:८)
 २७४ ।
 सुत्त। सीह—(अ. नि.) १४८ ।
 सुत्त। सुनक। (अं. नि.) ३८५ ।
 सुत्त। सुन्दरिका भरद्वाज। (सं. नि.
 सुत्त.नि.) ३८९ ।
 सुत्त। सुन्दरी—(उदान) ३६१ ।
 सुत्त। सेल। (म. नि.) १६२ ।
 सुत्त। सोण—(उदान) ३९४ ।
 सुत्त। सोणदंड—(दी.नि.) २४१-२४५ ।
 सुत्त। हत्थक—(अं.नि.) २५९ ।
 सुत्त। हत्थिपदोपम—(५७९) ।
 सुदत्त। ६९ (देशो अनाय-पिटक), ५
 (देव वाहाण) ।
 सुदर्शन। ५३८ (चत्तवीं राजा) ।
 सुदर्शनकूट। १५६ (अनवत्तके पाम) ।
 सुदिल कलन्दपुत्त। १४५-४७ (प्र-
 मया), ३१२ (बंधालांमि), ३१२—
 ३१६, ५४९ (प्र० पाराजिक) ।
 सुधर्मा। ४०४ (देवनाभा) ।

- सुनकलस लिच्छवि-पुत्र । २४६ (तीन वर्ष तक भिक्षु रहा), ३३६ (बुद्ध-उपस्थाक) ।
- सुनीध । ६२७, ६२८ (मगधमहामात्य) ।
- सुन्दरिका नदी । ३८९ (कोसलमें) ।
- सुन्दरी । ३६१—६३ (परित्राजिका श्रावस्ती दायिनी, का बुद्धपर कर्क) ।
- सुपर्ण । ११ (गरुड) ।
- सुप्रयुक्तशास्त्र । ४७१ (देवदहवासी, राहुल के मातामह) ।
- सुप्रवासा कोशियधीता । ४७२ (शाक्य, कुंडिया, मीवलीकी माता) ।
- सुप्रिय परिव्राजक । ६६० (बुद्ध-निन्दक, यज्ञदत्तका गुह) ।
- सुप्रिया । ४७२ (काशी, वाराणसीमें), ३३९ (विशाखाकी दामी) ।
- सुभूति । ४६९ (कोसल, श्रावस्ती, वैश्य) ।
- सुभद्र । ६३९ (अंतिम प्रव्रजित शिष्य), ६४०, ९४१, ९४४ (बुद्ध-प्रव्रजित भिक्षु) ।
- सुमन । ६६३ (द्वि०संगीतिमें, पानेयकप्रति-निधि) ।
- सुमन (३) । ९७६ (सिंहल, स्थविर) ।
- सुमन (१), काल—। ६७६, (सिंहल स्थविर) ।
- सुमन कात् (२)—। ६७६ (सिंहल-स्थविर) ।
- सुमनादेयी । १६२ (विशाखाकी माता), ६७० (सुमन सुवराजकी देवी, न्यग्रोध-धामणकी माता) ।
- सुमेरु पर्वत । ८७, ८९ ।
- सुयाम । ३ (देवता), ९० (देवपुत्र) ।
- सुयाम । ६ (धैर्यन द्वापण) ।
- सुवर्णभूमि । ६७७ (= पेरू, वर्मासं भोजक और उत्तर स्थविर प्रचारक) ।
- सुवाह । (यगमित्र भिक्षु), २७, २८ ।
- सुवेणुवन [सुलेवन] । २९१ (कर्गला में) ।
- सुसुमारगिरि । ७६ (भर्गमें, के भेसकलावन में अष्टमवर्ष), ९३ (भेसकलावन), ४१२ (सुनार जि० मिनापुर), ४२७ । ४७२ (मे नकुलपिता गृहपति, नकुलमाता गृहपत्नी) ।
- सुहा । २९३ (हजारीबाग, मध्याल-पर्वत जिलोंका कितनाही अंश, जिसमें शिलावती, सेतरुणिक निगम) ।
- सूत-मागध । ८ ।
- सेतरुणिक । १ (हजारीबाग जिले में) । २९३ (सुद्धमें), ३९७ ।
- सेतव्या । ३७६ (श्रावस्ती-कपिलवस्तुके बीचमें) ।
- सेतानीग्राम । ४७२ (मगध, उरुकेलामें सुजाताकी जन्मभूमि), १४, ४१६ (निगम) ।
- सेल । १६३—६६ (महापंडित), १६६ (अहंत्व) ।
- सेणक । ९७६ (दासका शिष्य), ६७७ (सुवर्णभूमिमें प्रचारक) ।
- सेण कुट्टिकण । ३९४—९७ (महा पात्यायन शिष्य, कुररघरमें), ३९६ (भगवानुके पास), ४७० (जन्म-पर्वती, कुररघर, वैश्य) ।
- सेण कोट्टिवीस । [स्वर्ण कोट्टिवीस] ४७० (अंग, वंषा, श्रेष्ठकुल) ।
- सेणदंड [= स्वर्णदंड] । २४१—२४० ।
- सेणा । ४७१ (कोसल, श्रावस्ती) ।
- सेमा । ४२३ (प्रमेनजिपकी रानी, मकुला की बहिन, उपामिका) ।
- सेरैय्य । १४४ (सारों, जि० ण्ठा), ६६९ ।

सैषांतिक । ७३ (=मूत्रपात्र), ९७ ।

स्थविरवाद । ५७२, ५७६ (-परंपरा) ।

स्वागत । ३३९ (बुद्ध-उपस्थाक), ४७१
(कोसल, धावस्ती, ब्राह्मण) ।

हस्तकआलवक । (आलवीवासी) २५९,

३५० (=हस्तक आलवक कुमार
भगवान्के पाम), ४७२ [पंचाल, आलवी
(अर्वल), राजकुमार], ४७३ (गृहस्थ
अपधावक) ।

हस्तिग्राम । ४७२ (में उद्रत गृहपति, यज्ञी-
देशमें) ।

हास्तिनिक । [हत्थिनिक] । (इक्ष्वाकुपुत्र
शाक्यपूर्वज) २९२ ।

हिमवान् । १५६ (पर्वत), ५७७ (देशमें
मध्यम स्थविर प्रचारक) ।

हिमालय । २१२ ।

हिरण्य । १५५ (सोनेका सिक्का), २९९
(=अशफौं), ५५६ ।

हेमक । माणव । (प्रदन) ३८१, (बावरि-
शिष्य) ३७५ ।

हिरण्यवती नदी । ५३६ (कुपीनाराके पाम
ओटीसी नदी) ।

शब्दानुक्रमणी ।

- अकथकथी । १९४ (विमादरहित) ।
 अफनिष्ट । ४९९ (देवता) ।
 अफालिक । १६० (न फालातरमे फलप्रद,
 मघ फलप्रद) ।
 अकिञ्चन । ३७९ (परिष्करहित) ।
 अकुशल धर्म । १७३ (= पाप) ।
 अक्रियावाद । १३८, १४८, १४९ ।
 अक्षय (ऋ) । १८७, ८०९ (= अममय) ।
 अक्षयप्रोध । ७ (धनुष रण) ।
 अक्षयूर्त । ३३९ (= जुगरी) ।
 अक्षर-प्रभेद । ५६८ (शिक्षा, निरुक्त) ।
 अग्रतिगमन (भ्र) । ४९० ।
 अग्नि (३) । ४९० ।
 अग्निपरिचरण । २१७ (= होम) ।
 अग्निपरिचर्या । २१७ (तापमर्म) ।
 अग्निशाला । ३० (= पानी गर्म कानेश
 घर), ८२, ७१ ।
 अग्निहोत्र । ३३ ।
 अग्र । १९२ (= उत्तम), ४६९ (= श्रेष्ठ) ।
 अग्र-पिंड । ७३ (सर्वश्रेष्ठको दातव्य प्रथम
 पत्तमा) ।
 अग्रमहिषी । ७ (= पत्नी) ।
 अग्रश्रावक । (हेतो श्रावक, अग्र) ।
 अशुश्रमहणशिल्प । ४१९ (हाथीबानी) ।
 अश । (= वात) ।
 अशय । १७४ (= मल) ।
 अश्वार । ५४६ (= कोइला) ।
 अश्वारका । १५९ (= भौर = अग्निचूर्ण) ।
 अचेलर । १८७ (बखर रहित साधु) ।
 अच्युत । २१२ (अयुग) ।
 अट्टि । ८९ (= आंगी, गुरुनी) ।
 अतर्प्य । ४९० । देवलोक , ।
 अति आरब्ध वीर्य । [अद्यातद्वोरिय] ।
 १०१ (अत्यधिक अभ्यास, समाधिबिग्र) ।
 अतिचार । २७८ (पराधोगमन) ।
 अतिलीन वीर्य । [अतिलीन वीर्य] ।
 १६१ (बीला अभ्यास, समाधिबिग्र) ।
 अतिश्रि । २३४ (पूजनीय) ।
 अतिनिध्यायितव्य । [अतिनिध्यायितव्य]
 १०१ (अवश्यकतासे अधिक ध्यान,
 समाधिबिग्र) ।
 अतिपात । १११ (मारना) ।
 अनिमुक्तक । ८० (= मोतिया फूल) ।
 अत्यय । ४३० (= अपराध, बीता) ।
 अ दशक । ५६० (= विना किनारीका) ।
 अ दशक कल्प । ५५६, ५६०, ५६८,
 (विना किनारीके विस्तरेका विधान) ।
 अद्रतधर्म । [अद्रुतधम्म] १४२ (बुद्ध
 भाषित) ।
 अधिकरण । १०६ (= झगडा), २२९,
 ५५८, ५६७ (= विवाद), २२९
 (= वासस्थान, विषय), ४८३ (४
 विवाद, अनुवाद, आपत्ति, कृत्य) ।
 अधिस्वरण शमय । ४८३ (७-समुल्ल विनय,
 स्मृति, अमूड, प्रतिज्ञावकरण, यद्
 यत्कि, तत्पापीयसिक, तिणयत्थारक),
 ५०५ ।
 अधिकार । ३०५ (= उपकार) ।
 अधिमान । ३२१ (= वस्तु पा लेने पर
 'पा लिया' समझना, कहना) ।
 अधिमुक्त । २७० (= मुक्त) ।
 अधिमुक्ति । ४४४ (प्रकृति, वित्तवृत्ति) ।

अधि-अन्त ।

अधिवचन । १३० (=नाम), १३१
(संज्ञा) ।

अधिष्ठान । ७१ (=देखोख), २६३, ८९
(योगसम्बन्धी संकल्प), १४७ (=
दिग्बर्मेरूप), ४९९ ।

अध्यवकाश । ४६ (=पुर्ला जगह) ।
अध्यवकाशिक । २८७ (सदा चौड़े
रहनेवाला माधु) ।

अध्यवसान । १२९ (=प्रयत्न) ।

अध्यात्म । १७३ (=अपनेमे), १७३
(=शरीरमेंका), १८९ (=शरीरके
भीतर) ।

अध्यात्मिक । १७६ (शरीरमेंका) ।

अध्यायक । २१० (=पढ़नेवाला) ।

अध्येयता । ६६९ (=आज्ञा) ।

अध्व (३) । ४९० (=काल) ।

अध्वगत । १३७ (=वृद्ध) ।

अध्वनिक । ४८८ (=चिरस्थायी) ।

अध्वनीय । १४२ (=चिरस्थायी) ।

अनग्नि-पक्विक । २१६ (तापन व्रत) ।

अनन्यशरणा । ११८ (=अ-पराजल्यी) ।

अनागामी । ७३, २७४ (पांच अघर-
भागीयोके क्षयते), ६४० (स० धमण),
४९९ (६ भेद—अन्तरापरिनिर्वाया,
उपहस्यपरिनिर्वायी, आमंस्कार०, स-
मन्त्रार०, ऊर्ध्वलोता, शकनिष्ठगामा) ।

अनार्य । २३ (=हीन) ।

अनिरत्य । १०६ (=मंलूत, निर्मित,
प्रतीत्यममुत्पद्य), १३३ (=क्षयधर्मा,
व्ययधर्मा, विरागधर्मा, निरोधधर्मा) ।

अनिरत्यता । १७७ (=क्षयधर्मता, =धि
परिणामधर्मता) ।

अनिरत्यसंज्ञाभाषना । १८७ (यभी पदाये
अनिरत्य है) ।

अनुर्वापा । ७६ (=दृषा) ।

अनुजात । १६९ (=पीछे उत्पन्न) ।

अनुज्ञा । २९, ७९ (आज्ञा, स्वीकृति),
१४७ (=आज्ञा) ।

अनुत्तर । १६० (=अनुपम), २६७,
(=सर्वोत्तम) ।

अनुचरीय । (३) ४९१, ६०३ (६) ।

अनूदूत । ६६७ (=साथ जानेवाला) ।

अनुनय । ७९ (=छन्द) ।

अनुपश्यना । ६६९ (ध्वानसे देखना) ।

अनुपश्यी । ४९३ (=देखनेवाला) ।

अनुपादि । १३६ (=दु सकारणरहित) ।

अनुपूर्वनिरोध । ६०९ (९ प्रकार) ।

अनुपूर्व विहार । ६०९ (९ प्रकार) ।

अनुमति-कल्प । ६६६, ६६०, ६६६ (उजि-
पुत्तकोका विनयविरुद्ध विधान) ।

अनुमतिपक्ष । २२० (४—अनुयुक्त क्षत्रिय,
अमात्यपरिपद्, नेचयिक गृहपति, प्राण्य
महाशाल) ।

अनुयुक्त क्षत्रिय । २३६ (उच्च पदाधिकारी—
नेगम जानपद), २३७ (=मौंडलिक या
जागीरदार) ।

अनुयोग । ४६३ (=परीक्षा), ६००
(=उद्योग) ।

अनूलोम । १७, १६९ (=अविरोधी) ।

अनुव्यंजन । (देखो—व्यंजन। अनु-) ।

अनुशय । ६०६ (चित्तमल, ७ प्रकार) ।

अनुशासन । २४ (=उपदेश) ।

अनुशासननी । ६१० (=धर्म-उपदेश) ।

अनुश्रव । २०६, २६३ (=श्रुति), २२९
(साहित्यविपाकधर्म), २४७ (=
श्रुत) ।

अनुसंज्ञान । ३०० (=निरीक्षण) ।

अनुरमृतिस्थान । ६०३ (६ प्रकार) ।

अनोमा-प्रयज्या । ६२ ।

अन्त । २३ (=अति), ४९० (३ प्रकार) ।

अंतगुण । १७६ (पतली आंत) ।
 अन्तरापरिनिर्वायी । ४९९, (अनामामी) ।
 अंतराष्टक । ३६० (माघके अंतके चार दिन
 और कागुनके आदिके चार दिन), ४३६ ।
 अन्तर्वासक । ३२९ (= छुप्पी) ।
 अन्तर्वासा । ७२ (= शिष्य) ।
 अंधवेणु-परंपरा । २०६, २२९ (=
 अंधोकी लकड़ीका तांता) ।
 अपगर्भ । १३९, १४९ (अपगत-गर्भ) ।
 अपरांत । २८० ।
 अपरिहायीयधर्म । ६२०-६२२ ।
 अपाय । १७६ (दुर्गति, नर्क) ।
 अपायमुख । २७६ (६ प्रकार), २१७
 (= विप्र) ।
 अपाश्रयण । ४९३, (४ प्रकार) ।
 अपुण्य । ११४ (= पाप) ।
 अप्रमाण । ७७ (इवचारहित), १०२
 (महान्) ।
 अप्रामाण्य । ४९३ (असीम, ४ प्रकार) ।
 अप्सरा । ३१४ ।
 अप्रगव्य स्थान । ४९८ (६ प्रकार) ।
 अभिक्रान्त । २६८ (= सुन्दर), २८१ (=
 चमकीला) ।
 अभिजलप [अभिजल्प] । १०१ (समा-
 धिविप्र) ।
 अभिजात । ३४६, ८०३ (६ प्रकार,
 जाति=जन्म=अभिजाति), ।
 अभिज्ञ । पञ्च—। २३ (= संशोध),
 ५१४ (दिग्ब-शक्ति) ।
 अभिज्ञात । २६८ (= प्रसिद्ध) ।
 अभिधर्म । ६१० (= धर्ममें) ।
 अभिधर्मता । ४६९ (मात्रिकाधर) ।
 अभिध्या । ६३ (= लोभ), १७२ (ती-
 वरणामे) ।
 अभिध्यालु । २३६ (= लोभी) ।

अभिनिवेश । ३७९ (= आग्रह) ।
 अभिनिर्वृति । १२३ (= जन्म) ।
 अभिनिष्क्रमण । महा—८, ९, १०
 (गृहत्याग) ।
 अभिभावित । ८८ (दया दिया) ।
 अभिभवायतन । २७०, ६०७ (८ प्रकार) ।
 अभियान । ६२० (= चलाई) ।
 अभिरत । १४९ (= संतुष्ट) ।
 अभिचिनय । २१० (= विनयमें) ।
 अभिषेक । २१० (सत्रियाँहीका) ।
 अभिसंस्कार । ३७३ (= संव्रविधि) ।
 अभिसंज्ञा । १९२ (= संज्ञा, चेतना) ।
 अभिसंज्ञानिरोध । १८९ ।
 अभिसमय । धर्म—८९ (= धर्मे दीक्षा) ।
 अभिसंबोधि । १३ (= बुद्धजान=बोधि,
 =बुद्धत्व), १७ ।
 अभिसंबोधि, परम—। ९४ (= बुद्धत्व) ।
 अभूत । १४८ (= झूठ) ।
 अभ्याख्यान । २४९, ६६७ (= निन्दा) ।
 अभ्यथितकल्प । ६६६, ६६०, ६६८ (विनय-
 विरुद्ध-विधान) ।
 अभ्यनुष्य । १३ (पिताव आदि), ६८ (देव
 आदि), २३३ (देव, भूत आदि) ।
 अभ्यरविज्ञेयवाद । २६४ ।
 अभ्यास्य । ६४, २३९ (= अधिकारी),
 ६७३ (अक्षर) ।
 अभ्यास्य-पारिषय । २३६ (पदाविहारी,
 नैगम जानपद) ।
 अभितमोग । (= महापत्नी) १८३ ।
 अभिच । २७६ (= दास्य ४) ।
 अभ्युक्त चिनया । ८०६ (= अधिकरण-समय) ।
 अभ्यम । १४ (दाली, लडकीको संबोधन), ४८ ।
 अभ्यमण । १० (= मन) ।
 अच्यका । ६१४ (नानी) ।
 अच्यभ्योता । ४१ (स्वामिपुत्री) ।

अध्या । ४१, २९७ (आर्या, स्वामिनी),
१०६ (मिश्र), ४२१ (माता) ।

अध्याविहारी । ४६९ (अरण्यमाधिका
अभ्यासी) ।

अध्यास्वरूप । १३८ (देखो) ।

अध्याल । ४४० (= जमीर) ।

अधि । १९९ (= लो), ३०७ (क्यारी)

अधि-उपरोक्षा । २२७ (अर्थमा परोक्षण) ।

अधिचर्या । २६९ (= प्रयोजन पूरा का
देना) ।

अधिचेद । २६३ (= परमार्थ ज्ञान) ।

अधिसेदी । ६०१ (= मतलब समझने
वाला) ।

अध्याख्यायी । २७७ (मित्र गुण) ।

अधि । ३२ (= जीवन्मुक्त), ७३ २३८
(= मुक्त-पुरुष), २४७ (आत्मव्यपसे),
२६४ (पाचकामोको भोगनेमें असमर्थ),
६२२ (पूज्य), ६४० (चतुर्थश्रमण) ।

अधि । १४३ (= मल) ।

अधि । २२९ (वप, डीक नही) ।

अधिमायज्ञानदर्शन । २२, १०० (उत्तर
मनुष्यवर्म, दिव्यशक्ति) ।

अधि उत्सुकता । १९ (= उदासीनता) ।

अधि । १६४ (= नि शब्द) ।

अधि । २६० (= अनिच्छुक) ।

अधि । १२३ (= जन्म) ।

अधि । १०३ (जलाशय) ।

अधि । ४८९ (= भय) ।

अधि । २६० (= धर्मभीरु) ।

अधि । ८६ (= सप्रेम), ४१२, ६३० ।

अधि । ३४८, (= दोष) ।

अधि । १०१ (ध्यानमें दृष्टिगोचर
प्रकाश) ।

अधि । [आरंभागावधेयचन ६] ।

२४७ (क क्षयत अनागामिता) ।

अधि । ६६३ (= रनिपास) ।

अधि । ६८ (= उपदेश) ।

अधि । ६१८ (= उपदेशक) ।

अधि । [ओवाद्पठिकार]

२३६ ।

अधि । ३४१ (= परिणाम) ।

अधि । २६६ (= न किया) ।

अधि । १७ (प्रनीत्य समुत्पादका एक

अधि), १२२ (एक संयोजन) ।

अधि । ४९९ (= मुद्रावाच देव) ।

अधि । ८६ (नर्क) ।

अधि । २१६, (तागमभेद) ।

अधि । १८७ (सभी भोग भरे हैं) ।

अधि-समापत्ति । ३१७ (अधि भावना) ।

अधि । १८३ (= खबर) ।

अधि । १४१ (घोड़ेवालोंका

हेरा) ।

अधि । ३६६ (यज) ।

अधि । २६१ (= न्यायाधीश, सूत्र

धारके ऊपर) ।

अधि । १२६ (= आठ अङ्गोवाला

मार्ग), २७०, ४८२ (बुद्धका साक्षा

लुत्तम) ।

अधि । ४९९ (अना-

गामी) ।

अधि । ७७ (= अग्निमत), ६३१

(सज्ञ) ।

अधि । १३६ (गारुड्य

आयतन) ।

अधि । १०० (संशारहित) ।

अधि । २२९ (दाह तलवार), ३६७ ।

अधि । ६० (= हृदय) ।

अधि । ३८१ (= निर्वाणप्राप्त) ।

अधि । १०० (मय जगत्को हठी

मय भावना करना, दम्बो कायानुपपत्तना) ।

अस्वयंपाकी । २१६ (तापसभेद) ।
 अहोवत । २४२ (शोक-प्रसादक शब्द) ।
 आकार-परिधितर्क । २२६ (मांडष्टिक
 विपाकदर्भ), ३४२ ।
 आकारचती । २८२ ।
 आकाशधातु । १७६, १७७, १८६ (=
 आकाश महाभूत, अद्यात्म लीर वाद्य) ।
 आकाशसमभावना । १८६ ।
 आकाशानत्यायतन । १७४, १९१ (एक
 आरूप्य समापत्ति) । १३४-३० (वि
 ज्ञान स्थिति = योनि), ५०८ । १७४,
 १९१ (ममाधि), ४१४, ५०८ ।
 आकिंचन्य । ३८० (= कुठ नहीं) ।
 आकीर्ण । १८३ (भीष्म) ।
 आक्रोश । ७९ (गाला आदि), १७७ ।
 आगतागम । ५३४ (= आगमन, निरागम),
 ५५९ ।
 आगंतुक । ६९ (पाहुना, अतिथि), ३३३
 (नरागत), ३६० ।
 आगम । (बुद्धि ममपमें धे), ५३४ (सुत-
 पितृके वीघ आदि निरायोवो आगमभी
 कहते है) ।
 आगमज्ञ । ९७ (देखो आगतागम) ।
 आघात । ५०८ (बदला लेनकी इच्छा) ।
 आघात-प्रतिधिनय (=) । ५०८ (आघात
 हटानेके आठ उपाय) ।
 आघातवस्तु । ५०८ (आघातके आठ
 कारण) ।
 आचार्य । ५२, ५६७, ५७१ (का व्याख्या) ।
 आचार्यक । २६१ (= धर्म), २८१ (= मत),
 ३०८ (= पेदा) ।
 आचार्यधन । ३८६ (गुरु शिक्षा) ।
 आचार्य मुष्टि । ५३२ (= रहस्य, पुरातमें
 या अतममय अधिक रासो बतलाने योग्य
 बात) ।

आचीर्ण । [आचिण्ग] । ४४९ (= का-
 यदा) ।
 आचीर्ण धल्प । ५६६, ५६७, ५६९ (विनय-
 विरुद्ध विधान) ।
 आवासकलप । ५६६, ५६७, ५६९,
 (विनयविरुद्ध विधान) ।
 आजन्म्य । ३२८ (= उत्तम सेतका) ।
 आजानीय । ३ (= उत्तम जातिका = आ-
 जन्म्य) । १६१ (= परिशुद्ध) ।
 आजीव । ४८२ (= जाविका, याना पीना) ।
 आज्ञा । ५३९ (= परमज्ञान), २५८ (=
 अज्ञा) ।
 आणापान सति-भावना । १५८ (= प्रा-
 णायाम), १८७, ३१८ ।
 आत्मदाप । ५९८ (= आत्म-शरण, स्वा-
 वलम्बा), ३९१, ५३८ ।
 आत्मप्रतिलाभ । १९६ (= शरीरप्रहण),
 १९७ (= शरीर परिवह) ।
 आत्मभाव प्रतिलाभ । ४९६ (शरीरप्रहण
 ४) ।
 आत्मवाद । १३३ (आत्माके नित्यत्वका
 सिद्धान्त) ।
 आत्मवाद-उपादान । १२९ (आत्माकी
 नित्यतापर आग्रह) ।
 आत्मशरण । ५९८ (स्वावलम्बी), ५३२
 आत्मदाप) ।
 आत्मा । ३० (= आप), १५७ (अपना
 वित्त), १९३ (मनोमय, सत्ता मय) ।
 आदाहन । ३९९ (= वित्त) ।
 आदिनय । १३५ (= परिणाम), १३३
 (= अर्बुद = कालिमा), १६० (उदार),
 २२८ (दुष्परिणाम), २७५ (शेष) ।
 आदिनय । दुःशालके — ४९८ (पाप) ।
 आधानप्राप्ती । ५०३ (= हठी) ।
 आध्यात्मिक । १२२ (शरीरके भीतरी) ।

शानापान स्मृति । ११९ (= प्राणायाम,
कायानुपशयना) ।

शानुपूर्वी-कथा । २६, १९० ।

शानुशयिक । ३९९ (= बायर साय रहने
वाला) ।

शानुश्रविक । २६३ (श्रुतिवादी) ।

शानुशस्य । ४९८ (= गुण) ।

शानेज्य । ४६७ (निश्चलता) ।

शापण । १९६ (= दूकान) ।

शापत्ति । ९७ (= शोध) ।

शापत्ति । ६४९ (दोष दंड), ४८४ (गुरुक-
रघुरु—) ।

शापत्ति । अनघशोध— । १०७ ।

शापत्ति । गुरु— । १०७ ।

शापत्ति । दु स्थौल्य— । १०७ ।

शापत्ति । लघु— । १०७ ।

शापत्ति । सावशोध— । १०७ ।

शापत्ति स्वार्थ । ४८६, (७—पाराजिक,
सवादिनेप, स्थूल-अत्यय, प्रतिदेशनीय,
दुष्टत, दुर्भाषित) ।

• शाप धानु । १७७ (= जलमहाभूत),
१७६, १७७, १८६ (अघ्यात्म आप
धातु) ।

शापन्न । ९८ (= आपत्ति-सहित) ।

शाप-समभावना । १८६ ।

शापादिका । ७६ (= अभिभाविका) ।

शाभास्वर । ११४ (देवता, प्रीतिमक्ष) ।

शामगध । १४९ (= दुर्गंध, द्रोह) ।

शामघण । ७२ (= निमग्न) ।

शामिप । १०८ (भोजन, पान आदि),
१२१ (भोगपदार्थ), १०९ (विषय),
४६९ (भोग) ।

शामिप । लोष— । १०९ ।

शाम्रपान । १६७ (विकालविहित पेय) ।

शायतन । १७ (ण) १२ (चक्षु, श्रात्र

घ्राण जिह्वा, काय, मन), २६४
(= ज्ञान) । २६९ (= जगह), १०२
(अघ्यात्म, वाद्य), ४८९ (चारह) ।

शायतन । अघ्यात्म— ६०१ (छ) ।

शायतन । चाह्य— ६०१ (छ) ।

शायुप्मान् । ६० (प्राय समान और छोटेने
सवोधन करनेके लिये), २३१ (= आप)

शायुसस्कार । ०१३ (जीवन) ।

शारत्ता । ८९ (= पहरा) ।

शारत्चारी । १७२ (= दूर रहनेवाला) ।

शारत्शयिक । १४७ (वगने रहने वाला, एक
धुतग) ।

शारद्दवीरिय । २६२ (उद्योगी, देखे
आरव्य-वीर्य) ।

शारद्दचित्त । ९४० (उद्योगशील चित्त-
वाला) ।

शारद्दवस्तु । (= आरस्थराहित्य) ९०६ ।

शाराधक । २६२ (= साधक, सुसुक्तके
पांच गण) ।

शाराम । ७०, २१९ (= पगीचा), ८२
(निवासस्थान), १४८ (शाश्वत),
३२० (बाग) ।

शारामग्रहणकी अनुज्ञा । ३७ ।

शारामिक । २६७ (आरामका नौकर),
२६७, ३२१ (आराम-सेवक) ।

शारुष्य । ४०३ (चार) ।

शार्य । १८१ (= अदास), २०३ (मुक्त),
६२९ (= उन्मत्त) ।

शार्य-अष्टांगिकमार्ग । २३ (सम्यक् दृष्टि,
०मकल्प, ०वचन, ०कर्मोन्त, ०जीविना,
०व्यायाम, ०समाधि) ।

शार्यगिकमार्ग । १०६ ०७ (विस्तार),
०३३ (सुद्वारा साक्षात्कृतधर्म) ।

शार्य शायतन । ६०८ (= आर्षोका नि-
वास) ।

आर्यक । २७९ (= मालिक) ।
 आर्यधन । १०४ (सात) ।
 आर्यपुत्र । १० (= स्वामिपुत्र), ४३ (पति) ।
 आर्यवंश । ४९३ (चार) ।
 आर्यवास । १११ (दस) ।
 आर्यचिनय । १५७ (बुद्धधर्म), २७४
 (= आर्यधर्म), २९१, ४६८ (सत्पुरपो-
 की रीति) ।
 आर्यव्यवहार । अन्-(४) । ४९७ ।
 आर्यशीलस्कंध । १७३ (= निर्दोषशील-
 राशि) ।
 आर्य-श्रावक । ३४ (द्योतभाष्य, महदागामी,
 अनागामी, अर्हत्) ।
 आर्य-सत्य । २३ (= उत्तम-सत्य—दुःख,
 दुःख समुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोध-
 गामिनी प्रतिपद्), २७-१२३, १७६,
 ५२९ ।
 आलय । १७९ (लीन होना, रचि) ।
 आलारिक । ४६२ (= वावर्चा) ।
 आर्लिद् । २११ (= बरांश) ।
 आली । ८० (मेढ) ।
 आलोक । २३ (= प्रज्ञा) ।
 आलोप । १७३ (ग्राम आदिका विनाश),
 ४६० (= छापा) ।
 आवर्तनी माया । ४५२ (मत धुमा देनेवान्-
 जाद्) ।
 आवसथ । १५८, ३६९ (अतिथिशाला),
 ४७९ (यत्तव), ५२८ (डेरा) ।
 आयस्यथागार । ५२७ (= अतिथिशाला) ।
 आयापक । १६८ (= हजामतका सामान) ।
 आयासिक । २५५ (स्थानीय) ।
 आवाह । ६८ (= विवाह) ।
 आयुस । २१ (= आयुष्मान्), २२ (बड़े
 को नहीं), १०४, २०५, ४१३, ५४१
 (अपनेसे छोटेहीको) ।

आश्रव [अस्सव] । २३५ (= अनुचर) ।
 आश्वसन्त [अस्तमन्त] । १४९ (आश्व-
 सनप्रद्) ।
 आसन-विज्ञापक । १६४ (= आसन वि-
 छानेवाला) ।
 आसेचनक । ३१८ (= छदर) ।
 आस्रव । २१ (= क्लेश, मल), १०४ (दोष),
 ६४ (वित्तमल), ४९० ।
 आस्रवक्षयज्ञान । (वृ. विद्या), १७५ (राग
 आदि मलके नाश होनेका ज्ञान), ४१९,
 ४६८ ।
 आस्रव-निरोध । १७५ (वित्तमल-विनाश) ।
 आस्रव-निरोध-गामिनी प्रातपद् । १७५
 (= वित्तमलके नाशकी ओर एजानेवाला
 मार्ग) ।
 आस्रवसमुदय । १७५ (राग आदिका
 कारण, या उत्पत्ति) ।
 आहार । ४९५ (चार) ।
 आहुषेय्य [आह्वानीय] । २५३ (= निर्म-
 ग्रणक योग्य) ।
 आह्वानार्ह । ७४ (निर्मग्रणके योग्य) ।
 इन्द्र । ३१० (अच्छा तो) ।
 इतिवृत्तक [इतिवृत्तक] । १४२ (बुद्ध-
 भाषित) ।
 इतिह इतिह । ३८१ (= ऐसा ऐसा) ।
 इन्द्रकील । ५० (किलेके द्वारके बाहर गहा
 खम्भा) ।
 इंद्रिय । १०४ (पांच); २५८, २६९ (अर्हत्
 की पांच-श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि,
 प्रज्ञा), २८९; ४८२, ५३३ (पांच
 बुद्ध-साक्षात्कृत धर्म), ५००, ४९१
 (तीन) ।
 इन्द्रियभावना । २९१-९२ ।
 इन्द्रियसंवर । १७३ ।
 इन्द्रियसंवर । आर्य-। १७३ ।

- इभ्य [इभ्य] । २११ (= नीच), २२७ ।
 इभ्यद्वाद् । २१२ (= नीच कदना) ।
 इपुकार । ३४६ (= ओहार) ।
 इष्ट । ३६ (यज्ञ, प्रिय) ।
 ईति । ११० (= अकाल, महामारी) ।
 ईर्यापथ । ११९ (कायानुपशमना विलतार),
 ६७० ।
 ईर्ष्या । १२२ (सयोजन) ।
 ईश्वर । ३४३ ।
 उक्रोटन । ४६० (= रिश्तर) ।
 उग्र । १७६ (श्रेष्ठ), २१८ (ऊँचे अमात्य) ।
 उच्चशयन । १७३ (महाशयन) ।
 उच्चार । ११९ (= पाखाना) ।
 उच्छ्रेद्वाद् । १३२ (शरीरके माथ आत्मा
 का विनाश मानना), १४९ ।
 उच्छाचारी । २१६ (तापसभेद) ।
 उष्फाटन । ४८३ (अमान्य, विरोध),
 ४६६ (रिश्तत), ६६० (पैसकेको
 अमान्य करना) ।
 उत्क्षेपण । ९७ (संघका दृष्ट) ।
 उत्क्षेपणीय कर्म । ६९८ (= उत्क्षेपण दंड,
 जिसमें कुछ समयके लिये भिक्षुको अलग
 कर दिया जाता है) ।
 उत्तर-ममुष्य-धर्म । २३, १००, ६६०
 (= दिव्य शक्ति), ८३ (मनुष्यकी
 शक्तिसे पोका पात), ३१९ (= दिव्य-
 शक्ति) ३०१ (४ ध्यान, ३ विमोक्ष, ३
 समाधि, ३ समापत्ति, ज्ञान दर्शन (३
 विद्यायें, ७ मार्गभावना ४ कल्पमाहात्म्यकार,
 ३ केश-प्रहाण, ३ विनीवरणता, ४
 शृन्वागारमें अभिरति) ।
 उत्तरारणी । १८३, ४१० (रगड़ कर
 आम निशालनेका लयड़ी) ।
 उत्तरासग । ३६ (उपरना), १७१
 (= धार) ।
 उत्तरितर । २४० (उत्तम) ।
 उत्तान । १२८ (= साफ, सहल),
 ६७ (स्पष्ट) ।
 उत्थान । २२९ (= उद्योग) २२६ (तोलन,
 उठना, काममें सुस्तैत्री), २२७ (= उद्यो-
 ग), २७८ (= तत्परता) ।
 उत्थानसञ्जा । ६३६ (= उत्थानका ख्याल) ।
 उत्पल हस्त । ३०६ (चम्मच) ।
 उत्पत्तिनी । २० (नोकरमल-समुदाय) ।
 उत्पीडा । [उष्पील, उष्बिल] । १०१
 (विद्वलता, समाधिविग्रह) ।
 उत्संग [उच्छृंग] । १६० (फाँड), ४८९
 (ओईँडा) ।
 उत्सव । ९ (= मेला) ।
 उदक-तारा । ४१७ ।
 उदकसादी । ३३३ (न्तुमतीका काटा) ।
 उदकाचरोहक । २८७ (जलदाय्या लेने
 वाला तापस) ।
 उदय । ६९ (= फूल न समाता) ।
 उदय । ४६३ (= उत्पत्ति) ।
 उदय-व्यय । ३६३ (उत्पत्ति-विनाश, हानि-
 लाम) ।
 उदान । १४२ (बुद्धभाषित), ३९१ (आ
 नंदीह्लासमें निकली वाक्यावली) ।
 उदपान । ४१७ (कुआ) ।
 उदार । १६७ (= सुन्दर), १७०, २६४,
 ६२६ (बड़ा) ।
 उद्ग्रहण । ८० । समझना पढ़ना) ७८० ।
 उद्देश । १६१ (= नाम), ३१८ (पाठ,
 भागण, आकार) ।
 उद्देश्य । १७० (= आकार) ।
 उद्वाहिका । ९६३ (कमीने) ।
 उद्वकरण । २३४ (= माथन) ।
 उपकारी । २३० (= प्राकार, रहस्यनाह,
 भांगिनिवे) ।

उपक्रोश । २८० (= भला घुसा पहना) ।
 उपक्लेश । २६४ (= वित्तमल), २८४;
 ५२६ (मल, ५ चित्तनोयन) ।
 उपचारक । ४२९ (= रक्षक) ।
 उपधि । ३८ (राग भादि), ३७९ (तृष्णा
 भादि) ।
 उपनहन । ९८ (= बांधना) ।
 उपनाह । २८७ (= पावर्ड) ।
 उपनीत । १८३ (= उपनयनद्वारा गुरके
 पास प्राप्त, क्षयने प्राप्त) ।
 उपपत्ति । ५०७ (= उत्पत्ति) ।
 उपरत । १७२ (त्यक्त) ।
 उपराज । २६२ (गणोंमें राजाके नीचे एक
 पद), ५२१ (सेनापतिके ऊपरका पद) ।
 उपलाप । ५२२ (= सिधत) ।
 उपलाभ । २२ (= साक्षात्कार) ।
 उपप्रादक । १७५, २७३ (= निदक) ।
 उपविचार । उपेक्षा—। ५०२ (छ) ।
 उपविचार । सौमनस्य—। (६) ८०१ ।
 उपविचार । दीर्घमनस्य—। ५०२ (छ) ।
 उपशम । २३, २८८, ४१४ (= शान्ति) ।
 उपशमन । १०९ (= शमन, पंचला) ।
 उपसंपदेषु । ५३ (भिक्षु-दीक्षा चाहने वाला)
 उपसंपदा । २४, १४७, ५६० (= भिक्षु-
 दीक्षा, ५३ (जसि चतुर्थसे, तीन शरण
 गमनमे नहीं) ।
 उपसपत्न । ७४ (= भिक्षु-दीक्षा-प्राप्त),
 ३०४ (भिक्षु) ।
 उपसंपादित करना । ५३ (मंधकी पराशा
 के शनैतर मंधके द्वारा करणीय-अकरणीय
 सूचना-पूर्वक भिक्षु बनाना) ।
 उपमेचन । २१९ (= तीवन) ।
 उपस्थाक [उपट्टक] । १०३, २४५, २९४
 (= हनुनी), ३३५ (= परिवारक),
 ५३२ (= मेथक) ।

उपस्थान । २७८, ४२८ (= हानिनी) ।
 उपस्थानशाला । (= बैठखाना, दर्याखर)
 ७१ (समागृह), ५२२ ।
 उपहृत्य-परिनिर्वायी । ४९९ (अन्या-
 गामी) ।
 उपादान । १७, १२९ (प्रतीत्य-समुत्पादका
 अंग); ९१ (सामग्री), १२९ (काम,
 हृदि-, शीलव्रत-, आत्मवाद-), १५९
 (ग्रहण, स्वीकार) ।
 उपादानस्फुंध । १०५, १२२, १७६-७९
 (पांच—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, वि-
 ज्ञान), १२४ (दुःख), ४९६, ४९७ ।
 उपादि । ५४६ (= बुल कारण) ।
 उपाधि । २५८ (= मल), ६५१ (रागभादि) ।
 उपाध्याय । ८२ (के कर्तव्य), ५७१ (फी
 व्याख्या) ।
 उपायास । १२४ (हैरानी) ।
 उपासक । १९ (श्रद्धालु, दो वचनसे),
 २३ (तीन वचनसे) ।
 उपासना । ४७७ (= संस्तव) ।
 उपासिका । २७ (गृहस्थ शिष्या, तीनवचन
 से प्रथम) ।
 उपेक्षक । १७४ (श्रद्धालुको प्राप्त योगी) ।
 उपेक्षा । १२३ (बोध्यंग) ।
 उपेक्षा-भाषना । ११३, १८७ (शत्रुकी श-
 नुनाकीभी उपेक्षा करना), ३४८ ।
 उपोसथ । ४३३ (कृष्ण-चतुर्दशी और पूर्णिमा
 का व्रत), ५७२ ।
 उपोसधिक । ८९ (व्रत रखनेवाला) ।
 उपाटन । ८५ (उपाटना, उखाटना) ।
 उभट्टक । ८७ (सदा खड़ा रहनेवाला, ता-
 प्य, दहेसरी) ।
 उभ्रतक । ४८७ (ऊँचा) ।
 उभ्रतोभागविमुक्त । १२६, २५७
 (अर्द्धभेद) ।

उम्मार । (ढोदी) ।
 उलुम्प । ६२९ (= वेडा) ।
 उल्का । १९९, २२० (= मशाल, लुकारी) ।
 ऊर्ध्वस्रोत । ४९९ (अरुनिष्टगामी अना-
 गामी) ।
 ऋजुप्रतिपन्न । (= साधेमार्ग पर आरुढ)
 २९३ ।
 ऋद्धि । २६ (योगबल), ४८ (दिव्य शक्ति) ।
 ऋद्धिपाद । १०४, २६९ (४-छन्द-समाधि
 से, वीर्यसमाधिसे, वित्तसमाधिसे, विमर्ष
 समाधिसे), ४८२, ४९२; ९३३ (बुद्ध-
 साक्षात्कृत धर्म) ।
 ऋद्धिप्रातिहार्य । ३१, ८३, ४२८ (= दिव्य-
 चमत्कार, दिव्य-शक्ति) ।
 ऋद्धियल । ४६७ (योगबल) ।
 ऋषभ [उसभ] । १२ (= ४ धनुष =
 १६ हाथ) ।
 एककाय-नानासज्ञा । १३४ (आमास्वर
 देव, जिनका शरीर एक होता है, किन्तु
 नाम अनेक, योनि) ।
 एककाय-एकसज्ञा । १३४ (शुभकीर्ण
 देवता, जिनका शरीर और नाम एक होता
 है, योनि) ।
 एकागारिक । २३० (= चोरी) ।
 एकान्त । ४६, १७२, २३१ (= कवल,
 अमिथिन, बिलकुल, नितांत) ।
 एकान्तसुप्त । २८२ (= सुप्त-मय) ।
 एकान्तसुखा । १९९ (= कवल सुखी) ।
 एकायन । ११८ (एकान्ततः प्राप्य,
 निव्रय) ।
 एकांशा । ४९७ (सर्वथा, सर्वगत, निरपवाद) ।
 एड-मूक । [एडमूक] ६०९ (भेडसा गूना,
 मूर्ख) । १८८ (= बज्रमूक भेडसा गूना) ।
 एरकवतिषा । २३० (एक प्रकारका शरीर-
 दाड) ।

एपणा । ४९० (= राग) ।
 एकांसेन । ८१ (एकांसेन, सोलहो भागा) ।
 ऐरेयक । २३० (एक प्रकारका शरीर-
 दाड) ।
 ओघ । (३८० भवसागर, संसार-प्रवाह),
 ४९६ (चार) ।
 ओचरक । १७७ (= डाह) ।
 ओज । १४ (= रस), ३१७ (भोजनसार) ।
 आवष्टिक । ९३ (कटिका आभूषण) ।
 ओवरक । ९१३ (= कोटा) ।
 आपधितारा । २८२, ९०७ (शुक्र) ।
 ओदारिक । १९२ (= स्थूल), १९६
 (= माटा) ।
 औद्धत्य कौकृत्य । ६३ (= उच्छृङ्खलता),
 १२१ (उद्वेग, रोद, ४ नीवणमें), १७४ ।
 औपपातिक । २६१, ६०९, (अयोनिज
 दय आदि) ।
 कला-धम्म । ९३९ (= रंशय) ।
 कटिसूत्र । ९३ (आभूषण) ।
 कटुविय । १४६ (जूठा, अमिठ्या) ।
 कंठसूत्र । ९३ (आभूषण) ।
 कथकथा । ३८० (= वादविवाद) ।
 कथा । १८९ (राज-, चोर-, माहात्म्य-,
 सेना, भय, बुद्ध-, धम्म-, पान-, वल-,
 शयन-, गध-, माला-, जाति-, यान
 (बुद्ध-यात्रा)-, प्राप्त-, निगम-, नगर-,
 जनपद-, स्त्री-, शूर-, विशिखा-) ।
 कथा । तिरच्छाण—। (देखो कथा) २६० ।
 कथावस्तु । ४२४, ४२७, ४४७ (=
 बात), ४९२ (तीन प्रकार) ।
 कन्दमूल फलाहारी । २१७ (तापय) ।
 कपिसोस । ९३८ (= खूटी) ।
 कप्पिय । १.९ (= विहित) ।
 कप्पिय । अ—। १६९ (= निविद्ध,
 हराम) ।

- कवरी छाया । ४७६ (जिममें पत्तोसे
छनर धूप भी जाती हो) ।
- कम्मकरण । २३० (= मजा, राजदंड,—
के भेद) ।
- कम्मन्ताधिष्ठायक । ३०९ (= कारपदांज) ।
- कनक । ३२६ (= नारियल) ।
- करका । २८४ (मिट्टीका एक ढड़ा वर्तन) ।
- करंड । ५४७ (= पिशरो) ।
- करीप । १७६ (उदरका मल) ।
- करुणाभायना । ११३, १८६ (सव
प्राणीपर दया करना), ३४८ ।
- करेणुक । १७२ (ऊँची हथिनी) ।
- कर्म । ९७ (निर्णय), ९८ (न्याय), ४४६
कायिक वाचिक मानसिकमें मानविककी
सबलता), ४९६ (चार), ५६२ (= न्याय) ।
- कर्मकर । २९१ (= मजदूर) ।
- कर्मपथ । १० (कुशल—) २८९ (शुभाशुभ
कर्मके रास्ते १०) ।
- कर्मप्रत्यवेत्ता । ६६ ।
- कर्मस्थान । ५६९ (= योगक्रिया, योग-
शुक्ति) ।
- कर्मन्ति । २०३, ४६६ (= पेतों), २७९
(= कामकाज) ; ३१३ (= काम) ।
- कर्मार । ४८७, ५३५ (= मोनार) ।
- कलभ । १०३ (= तरुण गज) ।
- कलाप । ४७३ (= पुत्र) ।
- कल्प । ५६८ (= विधान) ।
- कल्पक । ४६२, (= हजाम) ।
- कल्प । विचर्त— । ३७३ (= सृष्टि) ।
- कल्प । संवर्त— । २७१ (प्रलय) ।
- कल्पिककुटी । ७१ (भंडार), ७१ ।
- कल्पित । ५९७ (= विहित, हलाल) ।
- कल्प्य । ३३९ (= योग्य), ५५१
(= विहित), ५५१ (—विहित) ।
- कल्याण । २७९ (= मलाई) ।
- कल्याण धर्मा । ७८ (= पुण्यात्मा) ।
- कल्याणमित्र । २९७ (= सुमित्र) ।
- कल्याणवर्त्म । ४०६ (बुद्धधर्म) ।
- कवरमणि । ५२७ (= मन्मरगल) ।
- कवर्तिकार । १९६ (= प्राप्त प्राप्त
करके) ।
- कवर्तिकार आहार । १९२ (= कवल करके
खाने वाला) ।
- कसिण [कृत्स्न] । ८७ (एक भावना) ।
- कसिण । आपो— ८७ (आप-कृत्स्न) ।
- कसिण । तेजो— [तेजः कृत्स्न] । ८७
(एक प्रकारका योगाभ्यास, जिसमें
आँखको तेज-खंडपर लगाकर धीरे धीरे
सारे भ्रमडलका तेजोमय देखनेकी भावना
का जाती है) ।
- कहापण । ३११ (९ मापक = १ पाद, ४
पाद = कहापण, रुद्रदामकका कहापण,
नीलकहापण) ।
- काकपेया । २०६ (कारापर बैठे कौंचेके
पीने योग्य) ।
- कांक्षा । १०६ (= संशय), ४९० (संदिह ३) ।
- काचमय । ८३ ।
- काज । १६७ (बहगी) ।
- कादली मृगचर्म । ३५० (एक सुलियम
रोम वाला चमड़ा) ।
- कांत । ७६ (= वसनीय, सुन्दर), १७७
(= इष्ट) ।
- कांतार । १५४, २०७ (वीरान जंगल),
४६६ (ववाधान) ।
- काम । ५९ (अवशयना), २२८, ३६०
(= भोग) ।
- काम-उपादान । १२९ ।
- कामगुण । २०६, २२९, ४९७, ५५८ (५
इष्ट रूप, ०शाब्द, ०गंध, ०रस, ०स्पर्श) ।
३६४ (भोग) ।

- कामच्छन्द । १२१ (कामुक्ता, नीररण) ।
 काम-दुष्परिणाम । २२९ (भोगोकी
 बुराईयां) ।
 कामेष्टियज्ञ । ३६ (कियो कामनाते किया
 जानेवाला यज्ञ) ।
 कामोपभोग । ११६ (= कामभोग) ।
 काय । १३०, ३६८ (= समुदाय) ।
 कायन्तेश । २३ (= आत्मपीडा) ।
 कायगत स्मृति । ४७ (शरीर-संबधी अनुकूल
 स्मृति) ।
 कायवधन । १६१ (= कमरवध) ।
 कायप्रिज्ञान । ३४ (धातु, ठडक आदिना
 ज्ञान ।
 कायसाक्षी । २१७ (= रोक्ष) ।
 काया । ३४ (= त्वम् धातु) ।
 कायानुपश्यना । ११८ १० (१४
 प्रकार) ।
 कार्पाण ४९ [कदापण] । (प्रयत्नक्ति)
 ८६, ३८८ ।
 कार्पाणक । २३० (एक शारोरिक दंड,
 जो शायद पैसा तपाकर दागनेका था) ।
 कार्पाण । काल—२६१ (तानेका पैसा) ।
 कालवर्णी । ३२९ (= कुक्षणा), ३३८
 (कल्मुत्ती) ।
 कालवादी । १७३ (समय देखकर बोलने
 वाला) ।
 कालारिका । १७२ (हथिनोका जाति) ।
 कालिक । २९३ (कालातरका) ।
 कापायकूट । ७७ (= कापाय मात्रवारी) ।
 कापायवल्ल । २८ ।
 किंचन । ४९७ (= प्रतिबध ३) ।
 किलज । ४४७ (= शरूरा) ।
 किशाट । १८३ (= बटडा) ।
 कुटुम्भिक । ३२९ (= पच) ।
 कुहाल-पिटक । (= कुद ल थोका) ।
- कुमार । ४६ (= यथा) ।
 कुम्भदासी । ३२९ (= पनमरनी दासी) ।
 कुल, उच्च—११८२ (क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजन्य,
 वैश्य, शूद्र) ।
 कुलनाश-कारण । १११ (आठ) ।
 कुल । नीच—१८२ (चंडाल, निपाद, वणव,
 रथमार, पुष्प) ।
 कुलपुत्र । २२, ८० (= खान्दानी), २२४
 (कुलीन) ।
 कुलिक । अग्र—३८२ (कुलिक, मगरका एक
 औनैनिक अपमर हाता था, उसके ऊपर
 अग्रकुलिक) ।
 कुल्माप [कुम्मास] । ३१३, ३१४, ४१८
 (= दाल) ।
 कुम्भ । ६२९ (नदी पार करनेका एक साधन) ।
 कुम्भकविहार । ८६० (मंत्राविहार) ।
 कुणल । ४७ (पवित्र, अच्छा), ६७, १७४
 (= उत्तम), २३१, २८१ (पंडित), ४८९
 (चतुर) ।
 कुशल । अ—६३, २३१ (= बुरा) ।
 कुशलकर्मपथ । १०, १११ (दम) ।
 कुशलकर्मपथ । अ—०११ (दम) ।
 कुशलधर्म । २२८ (अच्छी बात), २८६
 (पुण्य) ।
 कुशलमूल । ४८१ (अलाभ, अट्रेप, अमाह) ।
 कुशलमूल । अ—४८९ (राग, द्वेष, मोह) ।
 कुशल सयुक्त । १७७ (= निर्मल) ।
 कुसीत । १०६ (= आलस्य) ।
 कुसीत-वस्तु । १०६ (आठ) ।
 कूट । ८६ (बर्तन), ११६ (घाटा, गिरि-
 शिखर), ४६४ ।
 कूट । वस—४६४ (= खोली धातु) ।
 कूट । तुला—(= छाटी ताल) ४६४ ।
 कूट । प्रमाण—४६६ (खोली नाप) ।
 कूटागार । २६८, ३६० (= सोडा) ।

- कृतवेदी । १३ (= कृतज्ञ) ।
 कृतस्नायतन । २७१, ११० (दस, दृष्टियोग) ।
 कृष्ण । २१३ (= पिशाच) ।
 कृष्णाभिजातिक । १६६ (= दुर्गुणोसे
 मरा) ।
 कैदुम्भ । ३७६ (= कल्प—ध्रौतसूत्र, धर्मसूत्र
 गृह्यसूत्र) ।
 कांठि-संधार । ७१ (विनारेसे विनारा
 मिलाना) ।
 काप्य । १७ (= अधार्मिक) ।
 काप्य । अ—१८ (धार्मिक) ।
 कोल । २६१ (बैरका वृक्ष) ।
 कौशल्य । ४९१ (निपुणता ३) ।
 कौकरयक । २६९ (= हंकोचगोल) ।
 क्रकचोपम । १७७ (आराके समान) ।
 क्रियावादी । २४९ (शुभाशुभ कर्मोंके फल
 को माननेवाला, कर्मवादी) ।
 क्लेश । ६४ (= मल), ३२१ (राग, द्वेष,
 मोह) ।
 क्लेश । उप—। १७४, २६४ (= मल),
 (दे० उपद्वेदा) ।
 क्लेश-प्रहाण । ३२१ (राग-प्रहाण, द्वेष०,
 मोह०) ।
 क्लेशहानिके उपाय । २७४ ।
 क्लामरु । १७६ (फेंकडेके पासका एक मांघ-
 पिंड) ।
 क्षत्ता । २३२ (महामात्य, प्राइवेट-सेक्रेटरी) ।
 क्षय-धर्मता । १७७ (= अनिरूपता) ।
 क्षान्ति । १०८, (शौचित्य), १९३ (बाह),
 ३६४ (क्षमा) ।
 क्षिप्राभित्त । ४७० (= प्रखर-बुद्धि) ।
 क्षीणाश्रव । ११, २६४, १०४, १६७,
 (अर्हत्, मुक्) ।
 क्षुद्र-श्रुक्षुद्र । १४१ (छोटे छोटे मिश्र-
 नियम) ।
 क्षुरप्र । २१४ (= वाण) ।
 खमनीय । १९ (= डोक=अनुकूल), ३१९,
 ३९९ (अच्छा) ।
 खरिया । ३९७ (झोरी) ।
 खारापतच्छिद्रक । २३० (एक शारीरिक-
 ब्रंड) ।
 खारी । ३३ (= खरिया, झोली) ।
 खारी विविध । २१ (= झोरीमेंत्रा वाण-
 प्रस्थीके सामान) ।
 खेलपिंड । २९२ (= थूक) ।
 गण । ४१४, ६७२ (= जमात), ६२०,
 ४७६ (प्रजातंत्र) ।
 गणक । ३०९ (कुर्क), ४६२ ।
 गणी । २६६ (= गणाचार्य) ।
 गति । ४९७ (पांच) ।
 गंध । ३४ (धातु), ४९६ (चार) ।
 गंधकुटी । ८६, ३३६ (बुद्धके नियासकी
 कोठी) ।
 गंधर्व । १२८, १८३, १८४ (अन्तराभव
 सत्त्व) ।
 गर्भ । ३४०, ६६२ (= कोठी) ।
 गर्भ-श्रवकांति । ४९६ (गर्भमें आना ४) ।
 गच्च्युति । ३, २१०, ६३६ (= $\frac{1}{4}$ योजन) ।
 गाथा । १८, १४२ (बुद्ध-भाषित) ।
 गुण । ८३ (= करामात), ४९८ (शीलमें ६) ।
 गुरुधर्म । ७९ (मिश्रुणियोंके आठ) ।
 गृहकार । १६ (= मार) ।
 गृहपति । ७३, १७१, ४७८ (वैश्य, १६६
 (गृहस्थ) ।
 गेय । १४२ (न्याकरण, बुद्धभाषित) ।
 गोघातकस्तुना । १९८ (गाय मारनेका
 पीड़ा) ।
 गोघातकका छुरा । ३२० ।
 गोचरग्राम । ४१९ (= भिक्षाटन-योग्य
 पार्श्ववर्ती ग्राम) ।

गोणकरधत । ३९० (पोस्तीन) ।

गोनभू । ७७ (नामधारी) ।

गोत्रघाद । २१६ (दे० जातिवाद) ।

गोपानसी । २९३ (= डोड़ा), ४१७
(डोड़ा, कर्ही) ।

गो माहात्म्य । ३६९ ।

गो-रस । १९४, ३६९ (दूध, दही, छाछ,
मखन, घी) ।

गो-विकर्तन । ४१६ (= गाय काटनेका
दुग) ।

गोहिंसा । ३६९ ।

गौरव । ९०१ (छ) ।

गौरव । अ—४९९ (छ) ।

ग्रहणी । ३९७ (पाचनशक्ति), ४२०
(प्रकृति) ।

ग्राम प्रामिक । ४१० (ग्रामका अफसर) ।

ग्रामणी । ११२ (ग्राम व्यफसर) ।

ग्रामान्तर-कल्प । ९९६, ९६० ९६४
(विनय विरुद्ध विधान) ।

ग्राम्य । २३ (= हीन) ।

ग्लान प्रत्यय । ७१ (रोगि पथ्य) ।

घोष । ६८ (= शब्द) ।

घाणु । ३४, (घातु) ।

घ्राण-विज्ञान । ३४ (घातु) ।

फकुद्-भांड । राज—४७६ (छत्र, व्यजन,
उष्णीष, खड्ग, पादुका) ।

चक्ररत्न । ११ (चक्रवर्तीका दिव्य आभुष)

चक्रवर्ती । ४३ (राजा) ।

चक्रवाल । ८४ (= बहाडका पोल) ।

चक्षु । ३४ (घातु, इन्द्रिय), ३४ (= आक्ष,
एक घातु, एक इन्द्रिय) ।

चक्षुर्विज्ञान । ३४ (१ घातु), १२९ (= चक्षु
और रूपके मिलनेसे जो रूप सर्वधी ज्ञान
होता है) ।

चक्षु-स्वरुप । ३४ (चक्षु और रूपका मिलना)

चक्रमण । ३२ (= टहलना), ६९ (टहलनेकी
जगह), ८६ (टहलनेका चतुरा) ।

चक्रमण वेदिका । ९६ (टहलनेका चतुरा) ।

चक्रमण-शाळा । ७१ (टहलनेका यारांड) ।

चड । ६१ (= मोधी) ।

चंडाल पुत्रक । ९१७ (नगर प्रवेश) ।

चरण । २९ (= विचरण), २१६, ३९०
(= आवरण) ।

चर्म-पड । ९७४ (= चमडेकी आसनी) ।

चातुर्द्वीपिक वर्षा । ३३२ (चारो द्वीपामें
लगातार बसनेवाला वर्षा) ।

चातुर्महापथ । १९६ (= चौराहा) ।

चातुर्याम सवर । (ईसा, संवर, चातुर्याम-) ।

चातुर्वर्णी शुद्धि । १८० (विद्या और भाव
रणके अनुवार वण-व्यवस्था) ।

चारिका । २२ (= पात्रा), ७१ (समत)
२१० (स्वरित, अस्वरित-), २९२ (ची-
वर यन जानेपर तीनमास बाद) ।

चिकित्सा । शब्द—३०२ ।

चिता । ९४३ (चिन्ता-लीपना) ।

चित्तविनिग्रह । ९०० (चित्तको मुक्त न
हाने देने वाले) ।

चित्तविवर्त्त । ४६९ ।

चित्तानुपश्रयना । १२१ (स्मृति-प्रस्थान) ।

चित्रकार । १९ (= पुस्तकार) ।

चिंतामणि । ९२ (जादूकी विद्या) ।

चोरक-चासिका । २३० (एक प्रकारका
शोर-दंड) ।

चीवर । ४४, ७१, २६७ (मिथुके वस्त्र),
३०७ (छ प्रनारके चीवर जावज) ।

चीवर । गृहपति—३०६ (गृहस्थाका
दिया चीवर) ।

चीवर । नि—१४३ (अन्तरवासक = छत्रे,
उपशासन = इक्हरी चादर, सवारी =
दुहरी चादर), ३०७ ।

- चीवर-प्रकार । ३२६ ।
 चीवरसंन्यामर्यादा । २१२ ।
 चुंगी । ४३६ ।
 चुल्ल । ८८ (= छोटा) ।
 चूल । ७७९ (= छोटा) ।
 चेतसिक । १२४ (= मानसिक) ।
 चेतः परिधान । ६२६ (= परचित्तज्ञान) ।
 चेतोपिल । ६९९ (= चित्तके कोण) ।
 चैत्य । ६२१ (= पौर, देवस्थान), ६४३ ।
 चैलपक्ति । ४१४ (= पांशु) ।
 चोचपान । १६७ (विकालमें विहित के-
 का शर्वत) ।
 चोदना-वस्तु । ४९१ (आशेषका विषय
 ३) ।
 चोर । ३६७ (= डाकू), ७१८ (=
 गुन्दा), ६२१ (= अपराधा) ।
 चोर । महा—। ३२० (पाच) ।
 चोरी । २११ (व्याख्या) ।
 च्यवन । १२३ (च्युत होना, मरण) ।
 च्युत । २७३ (= मृत) ।
 च्युति-उत्पादज्ञान । १७६, ४१९ (=
 प्राणियोंके जन्म-मरणका ज्ञान, द्वितीय
 विद्या) ।
 च्युति-उत्पाद-ज्ञान । ४१९, ४६८ (=
 च्युत्युत्पादज्ञान) ।
 छु आयतन । (देखो आयतन) ।
 छुन्द । १२६ (= सम्मति = Vote) (निष्पत्ति),
 १७९, ३४४, ३८१ (राग, रुचि),
 २०६ ।
 छुन्दजात । ४९ (= आर्द्रित) ।
 छुन्दराग । १२९-३० (= प्रयत्नकी इच्छा) ।
 छुन्द-शालाका । ४३३ (समति = Vote का
 लकड़ा, जो पुर्नाकी जगह होता था) ।
 छुत्रि । ६४६ (चमड़ेकी ऊपरी झिह्नी) ।
 छारिका । ६४६ (= शल) ।
 छिन्नक । ३०७ (= संड लंड कर जोडा) ।
 जघाविहार । १९६ (= चहल-चदमी) ।
 जटासामग्री । ३३ ।
 जटिल । ३०, १६३, २८७ (= जगधारी,
 अग्निपूजाका ब्राह्मण संप्रदाय, चान-प्रस्थी)
 ४३६ (अग्निपूजा, जन्मस्नान आदिसे
 पाप-शुद्धि मानने वाले) ।
 जटिलक । २८७ (जटाधारी, अग्निपरिचारक,
 तापस) ।
 जम्बूपान । १६७ (विकालमें पेय जासुन
 का रस) ।
 जनपद । २१४ (= देश) ।
 जनपद-वल्याणी । १९६, २०६ (देशकी
 सुन्दरतम स्त्री), २८१ (सुन्दरियोंकी
 रानी) ।
 जनपद-चारिका । १४३ (= देशाटन) ।
 जताधर । ९१ (= स्नानागार) ।
 जरा । १७ (= बुढ़ापा) ।
 जरा मरण । १२९ ।
 जलोगीपान कल्प । ६०६, ६६०, ६६६
 (अविहित-पान) ।
 जातक । १४२ (बुद्ध-भाषित) ।
 जातरूप-रजत । १६६ (= निषेध), १७३
 (सोना-चाँदी) ।
 जातरूप-रजत कल्प । ६०६, ६६०, ६६६
 (विनय-विहृद-विधान) ।
 जाति । १७ (= जन्म), १२८ ।
 जातिघात । २१६ (भोगवाद, जन्मसे ऊँच
 नीच जाति मानना) ।
 जानपद । ९७ (दीहावी), २३६ (या-
 मोग) ।
 जिह्वा । ३४ (धातु = इन्द्रिय) ।
 जिह्वाविज्ञान । ३४ (धातु और रसका
 योगसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान) ।
 जिन । ३६३ (= बुद्ध) ।

जोवन-संस्कार । १३२ (= प्राण-शक्ति) ।
 जगुप्सु । १३८, १४९ (घुणा करने वाला) ।
 क्षति । ७२, १०९, १४८, १६३, (निवेदन, सबके सम्मुख प्रस्ताव पेश करनेसे पूर्व की जानेवाली सूचना) ।
 क्षति-चतुर्थ । ३ (क्षतिको लेकर प्रस्ताव को चार दुहावट) ।
 क्षातक । २१२ (= जातिवितादगी वाले) ।
 क्षाति । १८९ (कुल) ।
 क्षान । २६८ (= दर्शन), ४९४ (घात) ।
 क्षान-दर्शन । २६८ (ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष करना), ३२१ (३ विद्याय) ।
 ज्येष्ठ । ११२ (= प्रधान) ।
 ज्येष्ठक । १७० (= मुखिया) ।
 ज्योतिर्मासिका । २३० (दागनेका दंड) ।
 झूठ वासना । ६६ (निंदा) ।
 तडाक । ४२, ४३ (= चहबचा) ।
 तत्पापीयसिका । ४८१ १०१ (अधिकरण-सामर्थ्य) ।
 तथ । १३२ (= अथार्थ) ।
 तथागत । १९, ३९, ४८ (बुद्ध) १२४ (मरनेके बाद) ।
 तथागतका याद । १३२ ।
 तथ्य । ११४ (= भूत = यगर्थ) ।
 तंदी । ६४ (आलस्य) ।
 तंतुवाय [तुन्नवाय] । ७१ (तुलाहा) ।
 तर्कावचर । अ- (तर्क से अप्राप्य) २२६ (तर्कसे जगोवर) ।
 तापस । २१६-१७ (आठ — सनुप्रभार्य, इं-टावारी, अनग्निपत्रिक, शल्पयपाक, अश्म मुष्टिक दंतयलकलिक, प्रवृत्तफल भोजी, पांडु-पलासिक) ।
 ताम्रलोह । ७३ (तांबा), १४७ ।
 ताल । हंडा-६४, ३१० ।

तिणघटधारक । ४८१, १७० (घासते दाँड देना जैसा झगड़ेका दमन) ।
 तिरच्छाण-कथा । २८० (व्यर्थकी कथा), (दे० कथा) ।
 तिर्यक्-कथा । १८९ (तिरच्छाणकथा) ।
 तथ्यगुपानि । ७४, ४९७ (पशु पक्षी) ।
 तीर्थ । ४६ (= संप्रदाय), १८९, २६६ (पंथ), ३९०, १२८ (घाट) ।
 तीर्थकर । ११, २६६ (पंथ-स्थापक), ३३३ (= पंथ चलानेवाला, संप्रदायप्रवर्तक) ।
 तीर्थार्थतन । २४९ (= पंथ) ।
 तीव्र-छद् । १०४ (= बहुत अनुरागवाला) ।
 तुच्छ । ८७ (खाली), २२१ (रिक्त), २६१ (झट) ।
 तुषित । १०७ (देवशोक) ।
 तुष्णा । १७, १२९ (प्रतीत्य-समुत्वाद्का अंग), १२१ (= विषय चिन्तनके बाद उमकी प्रासिका कोम), १२९ (सप-तुष्णा, शत्रु०, गंध०, रस०, रूपप्रत्यय०, घर्म०); ४९० (तीन) ।
 तुष्णाकाय (छ) । ४९९ (छ) ।
 तुष्णोत्पाद । ४९१ (चार) ।
 तेज-धातु । १०१, १७६, १७७, १८६ (अध्यात्म-, वाक्-, १७८ (तेज महा-गत), ४७१ ।
 तेजन । ३४१ (= वाणका कक्ष) ।
 तेज सम-भाषना । १८६ (ध्यान) ।
 तैथिक (पंथाई) । १४० (-की प्रवृत्त्या ४ मासकी परीक्षाके बाद) ।
 त्याग । २१२ (दान) ।
 त्रयस्त्रिंश । १०७ (देवशोक) ।
 त्रैविद्य । ७३, २४९ (तीनों विद्याभोजी ज्ञाता), २४२ ।
 त्रैविद्य-साहाय । २०४ (त्रिनेत्र ब्रा०) ।
 थेर । ४७ (वृद्ध) ।

शेरवाद । (दे० स्वविराद) ।

दक्षिण-जाति । ४४ (पुरुष) ।

दक्षिणा । ७७ (= दान) ।

दक्षिणा-विशुद्धि । ४९६ (= दान-शुद्धि ४) ।

दक्षिणैष्य । २९३, ९०९ (दान-पात्र) ।

दक्षिणैष्य-पुद्गल । ५०९ (आठ) ।

दंड । ७४ (परिवार, मूलप्रतिकर्षणार्ह मानस्वार्ह, मानस्व-चारिक, आह्वानार्ह) । ४४९ (= कर्म, कायिक, वाचिक, मानसिक) ।

दंडदीपिका । ३२८, ९१९ (= मसाल) ।

दंतप । ३९ (= नाग, गज) ।

दन्तप्रलक्षिक । २१६ (दंतमे उाठ छीलकर खानेवाला तापम) ।

दध्यसारथी । ३६, १०१ (= चातुक-सवार) ।

दर्विग्राहक । १८४ (= रणोडार) ।

दर्शन । २६ (= साक्षात्कार), २७ (ज्ञान), ३२१ (तीन विषये) ।

दध । ३८७ (= प्रीति, मर), ४८९ (महसा) ।

दशयल । ४८, १९२ (= बुद्ध) ; ०४ (बुद्धके-) ।

दशवर्ग । ३९४ (दश भिक्षुभोंका समूह) ।

दशवस्तु । ९६२ (यन्त्रिपुत्रक भिक्षुभोंके विनय-विरुद्ध दस विधान) ।

दस्यु । २३९ (= दुष्ट) ।

दस्यु । कु-३२० (= छोट्टा डाह) ।

दहर । ९१ (अल्प-वयस्क, छोटा), ९३० (तरण) ।

दहरक । २९९ (= तरण) ।

दाटा । ९४६ (= दाट) ।

दान । ३४९ (भिक्षा, भोजन), ७० (मश्रमत) ।

दान-उपपत्ति । ५०७ (आठ) ।

दानपति । २३० (= शपक) ।

दानवस्तु । ९०६ (आठ) ।

दायल । ९७, २७८ (= वरामत) ।

दायाद । ४७ (= चारिस) ।

दाच-पालक । ९९ (= धनपाल, माली) ।

दास । ४२, ४३, १८१ (= गुलाम) ।

दाच-गृह । ३०९ (बालोदाम) ।

दास-दासी । ३०० (इनाम्ये) ।

दिव्यचक्षु-ज्ञान । १६, १७, ४६९, २७३ (विस्तारसे) ।

द्विन्यश्रोत्र ज्ञान । ४६७ ।

दिशा-नमस्कार । २७४ ।

दिशाप्रमुख । २९८ (दिग्गज-प्रसिद्ध) ।

दिखापामोस्तर । ३०१ (दिग्गज-विख्यात) ।

दीर्घरात्र । २२८ (बहुत समय)

दुःख । २३ (आर्यसत्त्व २), १२४ (= उपादान-स्वर्ष-स्व. वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान), १२३, १७६,

दुःखता । ४९० (तीन) ।

दुःख-निरोध । २९ (आर्यसत्त्व ३), १२३ (विस्तारसे) ।

दुःखनिरोध-गामिनी प्रतिपद । २३ (आर्यसत्त्व ४), १२९ (विस्तारसे) ।

दुःख-समुदय । २३ (आर्यसत्त्व), १२४ (विस्तारसे) ।

दुःख-स्फुरण । २२९ (= दुःखोका पुंज) ।

दुःप्रतिनिस्सर्गा । ९०३ (= द्वी) ।

दुर्भंगता । ८६ (= कठिनार्ह) ।

दुर्भिक्ष । ११० (जहाँ भिक्षा पाना कठिन हो) ।

दुश्चरित । १३८ (काय, वचन, मन), (शव — हिंसा, चोरी, ज्यमिचार ; मतः — लोभ, द्रोह, मिथ्या-वचि, वचनः — शूद्र, चुगली, कटुवचन, प्रलाप) १७० (दुराचार), २३० (पाप), ४८९ ।

दुःशील । ७८, ४९८ (दुःशारी) ।
 दुष्कर-क्रिया । २३० (= तपस्या) ।
 दुष्कृत [दुष्कृत] । ७४, ८३, ९३, १०८,
 १६१ (छोट अक्षर) ।
 दुष्प्रतिमव्य । १८० (= वाद करनेमें
 दुष्कर) ।
 दुस्स । ७६ (धुस्सा), ६४२ (धान) ।
 दुस्सकोट्टागाट । ३२८ (= कपड़ेका
 मोदान) ।
 दुस्सवणिज्ज । ११३ (कपड़ेका व्यापार) ।
 दुःस्थौल्य [दुःस्थूल] । १०१ (समाधि विग्रह),
 १०७ (दुराचार) ।
 दूढीकर्म । ३२१ (= रक्ष) ।
 दृष्ट धर्म । २१ (= प्राप्तधर्म), ९८ (इसी
 जन्ममें, तत्काल) ।
 दृष्टि । १०१, १२२ (= धारणा, संयोजन),
 ४८६ (विद्वान्त) ।
 दृष्टि । सम्यक्—(देखो सम्यक्-दृष्टि) ।
 दृष्टि-उपादान । १२९ (मतवादका आधार) ।
 दृष्टिगत । १७० (= धारणामें स्थित तत्त्व) ।
 दृष्टि-निध्यानदान्त । ३४२ (कुट्टि
 सहन) ।
 दृष्टि निध्यानाक्ष [त्रिद्विनिम्हानकख] ।
 २२१ (सांख्यिक विचारधर्म) ।
 दृष्टि-परामर्श [त्रिद्वि-पराम्ना] । ४८२
 (कुट्टिभ्रम) ।
 दृष्टि-प्रतिषेध । १०४ (= सम्मार्गं दशन, ।
 दृष्टिप्राप्त । २६७ (गह्वर) ।
 दृष्टि-विशुद्धि । ४८९ (सत्यके अनुवार
 ज्ञान) ।
 देव । १०७ (चातुर्मासाधिक, अर्पणित,
 याम, निर्माणरति, परनिमित्त-प्रशवता,
 प्रक्षकार्यक) ।
 देव-ऋषि । ३८३ (बुद्ध) ।
 देवता । २१३ (८ प्रकार) ।

देव-निकाय । १०९ (= देव-समुदाय) ।
 देवपुत्र । २ (देयता) ।
 देवलोक । ३१ ।
 देवस्थान । १४ ।
 देशना । २० (= उपदेश), १११ (= क्षमा-
 प्रार्थना) ।
 दोहद । ४७१ (गर्भिणीकी किमी चीतरी
 बच्चा) ।
 दौर्मनस्य । ३४ (= दुर्मनता), १२४ ।
 द्यूत । २७१ (जुकेके दौप ६) ।
 द्युयंगुलकरूप । ११६, ११९, १६४ (विनय-
 विरह-रिषान) ।
 द्वारकोष्ठक । ७८ (कांठावाला बड़ा द्वार),
 ४१२ (नौबत-खाना) ।
 द्वाग्शाला । ४६२ (= दालान) ।
 द्वायी । १३७ (= दान) ।
 धम्मकास । २६६ (= धिक्कार) ।
 धर्म । ३४ (धातु), १२६ (विचार), ९३,
 १४८ (सूत्र), १०१ (ध-स्मृतिप्रस्थान,
 ४ सम्बन्धधान, ४ नृत्तिपाद, ९ इन्द्रिय,
 ६ यत्, ७ बोध्यंग, ८ आर्य अर्थात्किरु-
 मार्ग), ६७, १०८, १२६ (वात), १२२,
 ११८ (= स्वभाव), १२१ (मनका वि-
 पय); ४८९, २३९ (पशुमतत्व) ।
 धर्म । एकाशिरु—१९९ ।
 धर्म । पाप-२१ (धुलाई) ।
 धर्म । व्यवधानीय-१९८ (शमथ, विपश्य-
 ना) ।
 धर्म कथिक । ३ (उपदेशक), ७३ (धर्म-
 व्याख्याता), ४६९, १७३ ।
 धर्मचैत्य । ४८० ।
 धर्मतर । २ (= विशेषता) ।
 धर्मदान । १४४ (= धर्मोपदेश) ।
 धर्मधर । १२४ (सूत्रविश्रुताओं) ।
 धर्मवानु । ४८८ (= मनका विपय) ।

धर्मधारणा । २२७ ।

धर्मपर्याय । ३८ (= उपदेय) ।

धर्मविचय । १२२, १२३ (धर्म-अन्वेषण, बोध्यम्) ।

धर्मविनय । २७ (= धार्मिकप्रदाय), ७१ ।

धर्मवादिता । १०७ (१८) ।

धर्मवादिता । अ-१०७ (१८) ।

धर्मवेद । २६३ (= धमनाम) ।

धर्मसमादान । ४९३ (= धर्मस्वीकार ४) ।

धर्म सेनापति । २१० (= सारिपुत्र) ।

धर्मस्फुट । ४९६ (४) ।

धर्मस्वामी । ९८ (= बुद्ध) ।

धर्मानुपश्रयणा । १२१ (६ नामरणधर्म, ६ उपादानधर्म, १० सयोजनधर्म, ७ योग्यगधर्म, ४ आर्यनत्वधर्म) ।

धर्मानुपश्रयी । १२७ ।

धर्मानुसारा । २०७ (दोष्य) ।

धर्मानुस्मृति । १६१, २६३ ।

धर्मान्तेवासी । १७१ (निपुणरक्षणम्), २९८ (काम करक पदने वाला) ।

धर्मान्त्रय । ६२६ (= धर्म पमानता) ।

धर्मासन । ३ (वासगदा) ।

धातु । ३१, १७६, ४९० (महाभूत), ००३ (छ धातु), ४८९ (१८ धातु), ४९० (वित्त ३, लोक ३) ४९० (= तर्क-वितर्क, कुशल अक्षय) ।

धातु । निस्सरणाय—६०३ (छ) ।

धातुगर्भ । ००७ (धातुका चहृष्या) ।

धातुपरिस्त्रायण । ९१७ ।

धातुमनसिकार । १२० (कायानुपदयना) ।

धुत अग । १४७ (= अवधूतानि नियम, आरण्यक, पिटगातिक, पासुट्टिक, मपदान चारी) ।

धुतमादी । ४६९ (धुत अग धारी) ।

ध्यान । १३९, १७४, २७१, ३२१, ४९२ (चार, विस्तारसे), ६०९ (विन्तार, चतुर्थ ध्यानमें श्वासावरोध), ६४१ ४२ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आकाशान्त्यापतन, विज्ञान०, आर्कचम्य०, नैवर्मनातामज्ञा०, संनायदमितनरोध) ।

ध्यान सुस्त । १६ ।

धुनपरिमोग । ७६ (मन्त्रक उपयोगका) ।

नक्षत्र । ६७९ (= उत्सव) ।

नगरक । ६३९ (= नगला, छोटा कम्परा) ।

नगर रक्षा । ६२३ (प्राकार और परिपालने) ।

नगररूपकारिका । २१९ (= नगर रक्षिका, शहर पनाह) ।

नटी । ७ (नर्तिका) ।

नन्दिराग । १२४ (मुख सयन्धी हृष्टा) ।

नय । २४७ (= भाव) ।

नल । ४७९ (= नर्कट) ।

नलकार । (= नर्कटका काम करने वाला) ।

नयकर्म । ७२ (गृह निमाण) ।

नयकर्मिक । ७२ (= विहार बनयानेका तत्त्वावधारक) ।

नहापक । ४६२ (नहलाने वाला) ।

नहापित । १९८ (= हजाम) ।

नहास । १७६ (स्नायु) ।

नाग । १०३ (बुद्ध), ११६ (पाव रहित) ।

नागवनिक । १७० (= हायाक जगलका आदमी) ।

नागावलोकन । ६३३ (= हायीनी तरह सार शरीरको घुमाकर दयना) ।

नाटक । ७ (कृत्य गान) ।

नायकरणधर्म । ०१० (दय) ।

नानाकाय परस्वज्ञा । १३४ (विनानस्विति, योनि) ।

नानाकाय नानासज्ञा । १२४ (विनानस्विति विन्तार) ।

नानात्र-प्रज्ञा [नानत-पञ्जा] । १११ (स-
माधिविष्ण) ।
नामकाय । १३० (= नाम समुदाय) ।
नाम-रूप । १७, १३०, ३७७ (प्रतीत्य-
समुत्पादका षक अग) ।
नाली । ४२ (मगधकी), ४३ (प्राय- सेरभर) ।
नास्तिरुवादी । २६१ (विस्तार) ।
निकति । ४६९ (= कृतप्रता) ।
निकेत । ११७ (= घर) ।
निक्षिप्तधुर । ९१० (भगोडा) ।
निगड । ८६ (= निर्णय, ग्रंथि रहित, ग्रंथि =
- पाप), १९०, ३२९ (जेनसाडु), २३१
(-स्वभाव) ।
निगम । ९९ (= कस्वा) ।
निघट्ट । २१० (= कोश) ।
निदान । १०९, १३० (= समुदय, हेतु,
प्रत्यय), ९४९ (कारण) ।
निधान । ९४६ (= चहचहा) ।
निधानवती । १७३ (सार्यक) ।
निध्यान । २२६ (= ध्यान), २९७
(निद्रिध्यान) ।
नि-प्रीतिक । १०२ (= प्रीति-रहित) ।
निपुण । २२६ (= पंडित) ।
निमित्त । १०२ विशेषता), १९७, १७६
(छिग, भाकृति) ।
नियति । २६२ (= भवितव्यता) ।
नियुत । ३९ (= लाल) ।
निर्याल । ३३९ (सर्वमेध-यज्ञ) ।
निरुक्ति । १३१ (= भाषा) ।
निरुद्ध । १९० (= नष्ट) ।
निरोध । (आर्षसत्प्र) २० (= दु ख नाश),
२३ ।
निरोध-उर्म । २४ (= नाशस्वभाववाला) ।
२९ (नाश होने वाला) ।
निरग्रन्थ । ४४४ (= जैन साधु) ।

निर्देश । ९०४ (विस्तार) ।
निर्देशवस्तु । ९०४ (सात) ।
निर्भोज । १३८ (विस्तार) ।
निर्माणरति । ९०७ (देव) ।
निर्याता । २६९ (= मार्गदर्शक) ।
निर्वाण । ९, ३६ (उपधि-रहित पद),
३८१ (अस्तगमन) ।
निर्वृत । ३७१ (मुक्त) ।
निर्वेद । ३४ (= धैर्यात्मकी पूर्वावस्था), १७६,
१९४, २८९ (= उदासीनता) ।
निर्वेद-प्राप्त । १७८ (उदास) ।
निर्वेधभागीय । ९०३ (सप्ता ६) ।
निर्वेधिक । ४९९, ९१० (अन्तस्तलतक
पहुँचानेवाली) ।
निवासन । १९६ (पोशाक) ।
निवृत्त । २०७ (= आवृत्त) ।
निशांति । ००४ (= विपश्यना) ।
निश्चित । ४९४ (= आश्रित) ।
निपाद् । ३८७ (जाति) ।
निपोदन । ९६१ (विज्ञान) ।
निष्क । ४१ (= अशर्मा) ।
निष्कामता । ३८२ ।
निष्कमण । ९२३ (= विकल्पना) ।
निष्ठा । २२९ (श्रद्धा), २९१ (धारणा) ।
निष्पाक । ९०४ (= परिपाक) ।
निस्सरण । १३६ (= छद्म राग छोड़ना) ।
निस्सरण-पञ्जा । २०६ (य इनमे निष्कर्षनेकी
प्रज्ञा) ।
नि सरणाय धातु । ९०० (पाठ), ९०३
(छ) ।
निर्हीन । ११९ (= नाश) ।
नीचरण । १२१, २०७ (९-कामच्छन्द,
व्यापाद, स्त्वानसृद्ध, ओदृत्य सौष्ट्य,
विक्रिंकि सा), १७४ (९ अभिधा,
व्यापाद, स्त्वानसृद्ध, ओदृत्य सौष्ट्य,

विचिकित्सा । १०८ (= दृक्कन); २८४,
४६६, ४९८, ५२६ ।
नीलमणि । २६१ ।
नेत्ती [नेत्री] । ४८२ (रम्मी, गांठ) ।
नेगम । ७०, २९७ (श्रेष्ठीसे ऊपरका पद),
२३५ (शहरी) ।
नेचयिक गृहपति । २३८ (भैगम-जानपद-
अधिपति), २३७ (= धर्मो वेद्य) ।
नेर्माणिक । ५०२ (= वैमा करनेवालेको
दुःख-क्षयकी ओर लैजानेवाला), ५२५
(पार कराने वाला) ।
नैवसंज्ञा-नासजायतन । १३५, ५०७ ।
न्यग्रोध । ५७० (धर्म) ।
न्याय । ११८ (= सत्य), २६१ (निर्वाण),
३४६ (धर्म) ।
न्याय-धर्म । ५४० (= आर्यधर्म = बौद्ध-
धर्म) ।
पट । ४६ (महार्घ वस्त्र) ।
पट-पिलोतिका । ४८, ४७ (= रेतामा वस्त्र) ।
पच्छि । २०१ (= टोकरा) ।
पण । २५८ (= बाजो) ।
पतिपत्नी-गुण । १३७ ।
पतोद् । २४० (कोश) ।
पक्षकल्ल । १०९ (= उचित) ।
पत्ति । ३५९ (= पदल) ।
पद । २६१ (= चिन्ह) ।
पदक । २४३ (= कवि) ।
पदाधिकारी । राज्य — ४१० ।
पश्चिमी । २० (रत्न-कमल-मनुशाय) ।
पधानीय श्रंग । ४०९ ४१० (पांच) ।
पथ्यन्त । १७८ (= महामार्ग) ।
पन्नाजन [प्वाजन] । ३११ (देश-
निकाल) ।
पन्हार । ५३३ (= पहाड़, प्राम्भार) ।
पमुट । २६३ (= गाठ, मोटा) ।

परचित्तमान । २७३, ४६७ ।
परनिर्मित वयशर्ती । ५०७ (देव) ।
परम-पण । २८१ (परिव्राजक-सिद्धान्त) ।
परामृष्ट । ५०२ (= निन्दित) ।
परि-श्रमदात । १७४ (शुद्ध), ४१७
(मन्द, गोग) ।
परि-उपासना । २०० (= मर्मण) ।
परिरा । ५२३ (= न्वाँई) ।
परिग्रह । १२९, १३० (= जमा करना),
२०७ (स्त्री) ।
परिग्रह । २१९ (= काष्ठप्रधार) ।
परिग्रह परिवर्तिक । २३० (एक शारंगिक
यज्ञ) ।
परिचर्या । २७८ (= सन्संग) ।
परिजन । ४३, १५३ (मोकर चाकर) ।
परिजुञ्ज । ३५७ (= हानि ४) ।
परिक्षा । २६० (= त्याग ३—काम-रूप-
वेदना) ।
परित्त । १०२ (= अल्प), १३१ (क्षुद्र,
अणु) ।
परिद्राह । १५८, ५०० (= जलन) ।
परिदेघ । १२४ (रोमाघोना) ।
परिनिर्घृत । ३५१ (= मुक्त), ५१७
(निर्वाण प्राप्त मृत) ।
परिपथ । २३० (= रहजनी) ।
परिप्राजक । २ (= साधु) ३८ ।
परिप्राजक-सिद्धांत । २८१ (परमवर्ण) ।
परिभय । ९१ (तिरस्कार) ।
परिभायित । १३९ (मेघिन, सेया) ।
परिभित्त । १७९ (= विहृत) ।
परिचार । ४ (जल, परिजन), १०
(अनुसर गण), ३७३ (अनुपार्थी) ।
परिवास । ७७ (किमी अपराधक कारण
मघद्वारा कुछ दिनोंके लिये प्रयत्नकरण) ।
०४० (पराक्षार्थवाद) ।

परिलेण । ७१ (आंगन-सहित घर) ३१७,
३३९ (चौक) ।
परिषद् । ६४ (४—भिक्षु, भिक्षुनी,
उपासक, उपासिका), ६०७ (आठ) ।
परिष्कार । १२, ३२० (=सामान),
१२ (भिक्षुआके), ३६९ (उपभोग
वस्तु) ।
परिष्कारण । ६६१ (=जलठका) ।
परुष । १७२ (=कट्ट) ।
पर्णाकार । १२२ (=भेट) ।
पर्यन्त-सहित । १७३ (सिद्धान्तसहित) ।
पर्यवगाह । २४ (=विदित) ।
पर्याय । २६ (=प्रकार), ३१८ (प्रका-
शतर, उपदेश) ।
पर्यायभक्तिरु । २८७ (एकदिन निराहार
एकदिन आहार करने वाला तापस) ।
पर्याप्त । ६०१ (=शास्त्र) ।
पर्याप्तित-चित्त । १६२ (आंतचित्त) ।
पर्युपासन । ३८, २२६ (=सेवा) ।
पर्येवण । ७९ (आठ गुरुधर्म) ।
द्वयेवण । १२९ (कृष्णाते) ।
पलालपोठक । २३० (एक मत्ता) ।
पलास [प्रदाश] । २८७ (=निपुणता) ।
पलासी । ६०२ (=पर्याना वा प्रदाशी) ।
पटवल । १२९ (=योग जलातप) ।
पश्यी । १०९ (दर्शी, आपत्ति देखनेवाला) ।
पसिध्मरु । २६१ (=बोर) ।
पस्साय । ११९ (पेसाव) ।
पाक (-यह) । २१५ ।
पाटिहारिय [प्रतिहार्य] । ८३ (समत्कार) ।
पाटिहीरक । अ-२०६ (-अप्रामाणिक) ।
पांडु । ८९ (लाल) ।
पांडुकथल । ८९, २८१ (=लाल दोनाला) ।
पांडुपलाशिक । २१६ (पाले हो गिरजाने
वाले पत्तोंको जलानेवाला तापस) ।

पात्र । २७ (=भिक्षापात्र) ।
पात्र । मिट्टीका—४३ ।
पादकठलिका । २२ (पैर रगड़नेकी लकड़ी)
पादचार । ८७ (=पग) ।
पादपीड । २२ (=पैरका पीडा) ।
पादोदक । २२ (=पैर धोनेका जल) ।
पान । १६७ (आठ विहित—आम्रपान, जम्बू,
चाबू, माचू, मधु, मुद्दिक, साहू, ६०
काहनरु) ।
पाप । २६४, २७९ (बुराई) ।
पापधर्म । ७७ (=पापा) ।
पापके-मार्ग । २७६ (चार) ।
पाप-मित्रता दोष । २७६ (६) ।
पापीयस । १९२ (=बहुत दुःख) ।
पापेच्छु । ३२१, ४३४ (=बदनीयत) ।
पारमिता । १६ (दण) ।
पारमिता । उप—। १६ ।
पाराजिक । ३०८ (द्वितीय), ३१२—
१६ (प्रथम), ३११ (व्याख्या),
३१७—१९ (तृतीय) ३१९—२१
(चतुर्थ) ।
पारिवद्य । २१४ (द्वांरी), २३६ (सभा-
सद) ।
पाली । ८६ (मूलत्रिपिटक), ३०७ (मंड),
६८० (पंक्ति, भगवान्के मुखकी पंक्ति) ।
पापरुड । १६९ (=मत) ।
पांसुकूल । २३ (=पुराने चीथड़े), ४६
(गुरही), ३८६ (फेंके चीथड़े) ।
पांसुकूलिक । ४९, ८७ (गुन्दीघारी),
१४७ (फेंके चीथड़ाको सीकर पहनने
वाला), ३०६ (लताघारी) ।
पांसुपिशाचक । २८१ (चुडेल) ।
पिंगल-विपिल्लक । ८६ (=माग) ।
पिटक । २२४ (=ब्रह्म-सम्बद्ध) ।
पिटक सम्प्रदाय । २६३ (=ग्रंथ प्रमाण) ।

- पिंड । ७३ (भोजन, परोसा), ८३, ९९
(= मिश्रा) ।
- पिंडपात । ४८ (भिक्षा), ७१ (भिक्षात्र),
१९६ (भोजन), २६७ ।
- पिंडपातिक । १४७ (मिर्फ मधूकी मांगकर
खाने वाला, निर्मंत्रण नहीं), २६८
(मधूकी वाला) ।
- पिलोतिका । ४६ (= नया शायक भी
किनारेके फलेही पिलोतिका कहा
जाता है) ।
- पिशाच । २१३ (= कृष्ण) ।
- पिशुन-वचन । १७२ (= चुगली) ।
- पुट । ६२८ (= मालकी गाँठ) ।
- पुट-भेदन । ६२८ (जहाँ मालकी गाँठ
नोड़ी जाये, नगर) ।
- पुंडरीकिनी । २० (श्वेतकमल-समुदाय) ।
- पुण्य क्रिया-वस्तु । ४९१ (पुण्यकर्म ३) ।
- पुद्गल । ७६ (व्यक्ति, प्राणी), २९४, ६९४
(व्यक्ति), २६६ (मनुष्य), २६७
(सात), ४९१ (तौन), ४९७
(चार) ।
- पुनर्भय । १०३ (आगमन) ।
- पुराणद्वितीयिका । ३१९ (भाषा) ।
- पुरुषमेध । ३६० (यज्ञ) ।
- पुलक । १४१ (= चावळ पुलाव) ।
- पुरतकार । १६ (= विचरकर) ।
- पूग-गामथिक । ४१० (एक समुदायका
अफसर, ग्राम-ग्रामगिरके पीचे) ।
- पूर्व-जन्म ज्ञान । १६, २७३ ।
- पूर्वनिवास । १६१ (= पूर्वजन्म) ।
- पूर्वनिवास-ज्ञान । ४३८ ।
- पूर्वनिवास-स्मृति । २०१ ।
- पूर्वनिवासानुस्मृति-ज्ञान । १७४, ४१८
(प्रथम विद्या) ।
- पूर्वान्त । २८० ।
- पृथग्जन । २३ (= भूटे मनुष्य), ४९ (नि-
मको तस्वसाक्षान्तर नहीं हुआ), ३३७
४८६ (अज्ञ संतारी जीव) ।
- पृथिवीकाय । २६१ (पृथिवी) ।
- पृथिवीधातु । १८९ (अव्यात्म धातु
पृथिवी) ।
- पृथिवीसमभारता । १८६ ।
- पेत्तणक । ४१० (= नगराधिकारी, मेयर) ।
- पेशकार । ४६० (रंगरेज) ।
- पेशल । ४९ (अच्छा) ।
- पोरिसा । १७८ (= पुरुषप्रमाण) ।
- पौटलिक । १६९ (व्यक्तिगत) ।
- पौरि । १७२ (नागरिक, सम्प्र) ।
- प्रकाशनीयकर्म । ४२९ (दोष खोल देना,
एक मिश्रुदंड) ।
- प्रग्रह । ४८९ (चित्त-निग्रह) ।
- प्रज्ञा । ८३ (= निर्धारित), ६२१ (विहित),
६३१ (विद्या) ।
- प्रज्ञप्त । अ-६२१ (गौरकानूनी, अविहित) ।
- प्रज्ञप्ति । १९९ (= निरक्ति, व्यवहार),
६४९ (विधान) ।
- प्रज्ञप्ति । अनु-६४९ (= संशोधन) ।
- प्रज्ञप्तिक । स-२८६ (= सिद्धांतप्रति-
पादक) ।
- प्रज्ञा । २३ (= विद्या); १३४, २४४
(ज्ञान); ४०१ (तौन) ।
- प्रज्ञा-इन्द्रिय । २९८ (अर्हत्की) ।
- प्रज्ञाविनुक्त । १३९ (जानकर मुक्त), २८७
(अर्हत्) ।
- प्रज्ञापन । १३१ (ज्ञान, जताना), २६१
(उपदेश) ।
- प्रणिधि । ९०७ (= अभिगम्य) ।
- प्रणीत । २८१ (उत्तम) ।
- प्रतिकान्त । ३८ (सुन्दर) ।
- प्रतिकेप । ३३६ (= इन्कार) ।

प्रतिग्रहण । १७३ (लेना) ।
 प्रतिघ । १२२ (= प्रतिहिंसा, संयोजन),
 ४१३, ८०७ ।
 प्रतिज्ञा । ५४० (= दावा) ।
 प्रतिज्ञातरण । ४८९ (अपराधस्वीकार,
 Confession), ५०६ (अधिकरण
 शमय) ।
 प्रतिदेशना । ९७ (= क्षमापन) ४८५
 (दुष्कर्म निवेदन) ।
 प्रतिनिस्सर्ग । १२५ (= त्याग, मुक्ति),
 २८६ (वञ्चन) ।
 प्रतिपद् । २३ (आय सत्य ४), ४९५
 (मार्ग) ।
 प्रतपन । वि—२६८ (= अमार्गाह्व) ।
 प्रतिपन्न । सु—१९५ (ठाकसे पहुँचा),
 १७० (सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) ।
 प्रतिप्रेथ । १२८ (= जानना) ।
 प्रतिभान । ३७१ (= ज्ञान) ।
 प्रतिमा । ४१ (मूर्ति) ।
 प्रतिश्रय । ४९९ (आश्रय) ।
 प्रतिसरयान । ४८९ (= अक्षयन ज्ञान) ।
 प्रतिसन्धिन् । ४५, ४८ ।
 प्रतिसंवेदन । ४१८ (= अनुभव) ।
 प्रतिसम्मोदन । ६८ (प्रगामापाता), ३१९
 (कुशलप्रश्न) ।
 प्रतिसङ्ख्यान । ५०४ (= एकान्तवास) ।
 प्रतिसंस्तार । ४९९ (स्वागत) ।
 प्रतिसारणीय कर्म । ५५६ (स्पष्ट) ।
 प्रतिस्मृत । ४९३ (याद रखनेवाला) ।
 प्रथमध्यान । ६ (जामुनके नाचे) (६०
 ध्यान) ।
 प्रथमयात्रि । ३८८ ।
 प्रदक्षिण ब्राह्म । ५१० (= समर्थ) ।
 प्रदहन । २२६ (= पराक्रम) ।
 प्रतिहरण । १९५ (= प्रमाण) ।

प्रतीत्य-समुत्पन्न । १०५ (= संस्कृत,
 निर्मित), १३३ (= कारणसे उत्पन्न,
 अनित्य = यत्कृत = कृत = क्षयधर्मा =
 व्यवधर्मा = विरागधर्मा = निरोधधर्मा),
 १७९ (= कारणररु उत्पन्न), २९२
 (कृत्रिम) ।
 प्रतीत्य-समुत्पाद् । १९ (दुर्ज्ञेयताय),
 १७९ (का महिमा) ।
 प्रतीत्य-समुत्पाद् विस्तार । १२८ १३४ ।
 प्रतीत्य समुत्पाद् ज्ञान । १६ १७ १९
 (अनुकाम, प्रतिलाम) ।
 प्रत्यन्त । ५७६, ५७७ (= सामान्त) ।
 प्रत्यय । १११ (कार्य) १९२ (कारण),
 ३३९ (शास्त्रवस्तु), ५७ (मिथुभोको
 अपक्षित चार वस्तु) ।
 प्रत्यवेक्षा । ६६ (= दृष्टभाल), ६७
 (परीक्षा), १०८ (मिलान, खोज) ।
 प्रत्याख्यान । २४३ (= अपवाद) ।
 प्रत्यात्म । १८५ (प्रतिशरीर, इसी
 शरीरम) ।
 प्रत्युत्थान । २२, ६१ (= सत्कारार्थ लटका
 हाना) ।
 प्रत्युद्गमन । १६७ (= अगमना) ।
 प्रत्युपस्थान । ७६ (= सत्ता), २७८
 (प्रत्युपासना, सत्ता) ।
 प्रत्यूप । ६९ (= भिनमार) ।
 प्रत्येक बुद्ध । (इखा बुद्ध) ।
 प्रधान । २२७ (= प्रयत्न), २८६
 (निवाण स्वयन्धी प्रयत्न), २९५ (=
 अभ्यास योग प्रयत्न) ३४२ (उप
 क्रम), ४२० (= निवाण साधना),
 ४८९ (= निरन्तर अभ्यास), ४९४
 (चार), ४९९ (योगाभ्यास) ४१५
 (निवाण प्राप्त करने वाली योग-युक्ति),
 ५३८ (= निवाण साधन) ।

प्रधानात्म । २९८ (समाहित-वित्त) ।
 प्रधानीयांग । ४२० (प च), ४९९ (प्रधान
 के अङ्ग ०) ।
 प्रप्रजित । ८ (संन्यासी) ।
 प्रप्रज्या । २७ (= संन्यास) । २४ (= ध्या-
 मणेर-संन्यास), ६७ (त्रिशरण-गमन
 से), १४७ (= ध्यामेणभाव) ।
 प्रभाम्बर । ८६ (सूर्य-प्रकाशके रङ्गका) ।
 प्रमत्त । २७४ (आलसी = मूल करनेवाला) ।
 प्रमाद । २९७ (आलस्य, मूल) ।
 प्रमाद । श्र-९७० (आलस्यका अभाव) ।
 प्रमाद-स्थान । ७६ (प्रमाद करने का
 जगह) ।
 प्रमुख । ८६ (= चतुरता), ६४३ (मुलि-
 या) ।
 प्रयत्नपाणि । २९३ (खुलाहाथ शानी) ।
 प्रवचन । १६७ (= वाचन), २२४ (अ-
 प्ययन, धेद) ।
 प्रवाद । २६८ (= खडन) ।
 प्रवारणा । ६६ (आधिन पूर्णिमा, पारणा) ।
 प्रवृत्तफलभोजी । २१६ (तापस व्रत) ।
 प्रवेदित । ७८ (= दिव्यज्या) ।
 प्रवेणा । ४७३ (= वंशानुगत) ।
 प्रवेणी पुस्तक । ६३१ (= वानुनकी कि-
 ताव) ।
 प्रश्न । महा-२८९ (१-१०) ।
 प्रश्नन्याकरणी । ४९६ (प्रश्नोत्तर) ।
 प्रश्नन्ध । ११० (अचंचल), १७७, ४६७
 (= स्थिर) ।
 प्रश्नन्धिय । १२३ (प्राति, बौध्दिय) ।
 प्रसन्न । १६३, ६२०, ६३९, ६६९ (= श्रद्धा-
 वान्), १६४ (निर्मल), १७७ (स्व-
 च्छ) ।
 प्रसाद । ७६ (= श्रद्धा) ।
 प्रसाधन । ३३८ (= जैवर) ।

प्रहाण । १९७ (पतियोग) । २३१, ३८३
 (विनास), ४९४ (अस्वीकार) ।
 प्रहातदय । २४ (= त्याज्य) ।
 प्रहीण । २४ (= दूढ गया) ।
 प्राकृत-इन्द्रिय । १४० (= साधारण काम-
 भोगी जनों जैसा) ।
 प्राग्भार । ४११ (सामने झुका, पंढार =
 पहाड) ।
 प्राणायाम । ४१६ (देखो आणायानयति) ।
 प्रातिपुद्गलिक । ७७ (= व्यक्तिगत, सम-
 स्मिग नहीं) ।
 प्रातिभोग । ३२८ (= जामिन) ।
 प्रातिभोक्ष [प्रातिभोक्त्र] । १४२, ४८२
 (मिथुनियम) ।
 प्रातिभोक्ष-उद्देश । २६८ (= अक्षराध
 स्वीकार) ।
 प्रातिभोक्षसवर । २९६ ।
 प्रातिहार्य । ६ (= चमत्कार), २६८
 (कारण), ४९२ (तीन) ; ४३४
 (तीन—ऋद्धि०, आदेशना०, अनुशा-
 सनीय०) ।
 प्रातिहार्य । अनुशासनीय—४३४ ।
 प्रातिहार्य । आदेशना—४३४ (व्याख्या-
 नका चमत्कार) ।
 प्रातिहार्य । देवाधरोहण यमक—८९ ।
 प्रातिहार्य । यमक—८८ (देखो यमक-
 प्रातिहार्य) ।
 प्रामुख्य । ३० (= मुख्य) ।
 प्रायश्चित्त । ३९६ ।
 प्रयाश्चित्तिक [पाश्चितिय] । ६६४,
 ६६६ (संघ दृढ) ।
 प्राघरण । १०६ (चादर) ।
 प्राशुविहार । ४२३ (मूल-पूर्वक विहरना) ।
 प्रियभाणी । २७७ (सदा प्रिय बचनही
 बोलने वाला) ।

- प्रियसमुदाहार । ६१० (दूसरेके उपदेशको श्रद्धा-पूर्वक सुननेवाला, स्वयंभी उपदेश करनेमें उतनाही) ।
- प्रीति । ६७ (प्रमोद), १२२ (हर्ष, बोध्यंग), ३७४ (पुनी) ।
- प्रेत्यविषय । ४९७ (भूत, प्रेत) ।
- प्रेक्ष्य । ७६९ (= नाटक) ।
- प्रेष्य । २३७ (= नौकर) ।
- प्रीहा । १२०, १७६ (= तिहो) ।
- फल । ६९ (सोतापत्ति, सक्तिदागामिता, अनागामिता, अरहत्) ।
- फलमूलाहारी । २१७ (तापसप्रत) ।
- फल-साक्षात्कार । ३२१ (स्रोतआपत्तिफल-साक्षात्कार, सङ्गदागामि०, अनागामि०, अर्हत्) ।
- फाणित । २३९ (= गुड़) ।
- फारुसक । १६७ (फालसा) ।
- फारुसक-पान । १६७ (फालसेका रस) ।
- फासु । १०३ (अनुकूलता) ।
- फुफ्फुस । १७६ (फेंकटा) ।
- वडिशामांसिका । २३० (एक शारीरिक-दंड) ।
- धंधु । २११ (= ब्रह्मा) ।
- धंधुक-रोग । ४७८ (धंधु बिटोहसे उत्पन्न शोम्ही रोग) ।
- धव्यज । ३२० (रस्मी बटनेका तृण) ।
- धल । ४८२, ९३३ (बुद्धसाक्षात्कृत धर्म ६), १०४ (छ), ४९९ (धार), ९०४ (सात) ।
- धलकाय । १६६ (मेना), ३२७ (लोग-भाग, गान-छन्दकर) ।
- धलभेरी । ६२३ (मैत्रिक नगारा) ।
- धलि । २३४, ७२१ (= कर) ।
- धल्यज । २६६ (देवो धव्यज) ।
- धलुदार । २२७ (= उपकारी) ।
- वाल । ९८ (अन्न), ३६०, ४४० (मूर्ख) ।
- वालयेध । ७ (धनुष-लाघन), १
- वाल-व्यजनी । ९० (मोरछल) ।
- वालसंघाट यत्र । ९४७ ।
- वाहिरास । १४६ (बहिर्मुख बित्त) ।
- वाहुलिक । २२, ४१८ (बहुत जमा करने वाला) ।
- वाहुल्यपरायण । (देखो वाहुलिक) ।
- वाहुसच्च । १४३ ।
- विंघ । (= आकार) ।
- विलंग-शालिक । २३० (एक शारीरिक-दंड) ।
- वुद्ध । १७६ (कलेजेके पासका एक मांस-पिंड) ।
- वुद्ध । १, २१४, २३९ (परमतत्त्वज्ञ), ३३८ (रोगिसुश्रूपामे) ।
- वुद्ध-शंकर । ४ ।
- वुद्ध । निमित्त—८६ (योगप्रलये उत्पादित बुद्ध-रूप) ।
- वुद्ध । प्रत्येक—१ ।
- वुद्ध-विषयकस्मृति । ६८ ।
- वुद्धानुबुद्ध । १४८ (भावक) ।
- वुद्धानुस्मृति । ३९, ६८, १९१, १७२, २९३ ।
- वोधि-श्रद्ध । १०४ (सात) ।
- वोधि । प्रथम—७६, ३३६ (बुद्धत्वमे प्रथम २० वर्ष) ।
- वोधि-सत्त्व । २ ।
- वोध्यङ्ग । १२२, १२३, २६९ (सात—स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रभञ्जि, समाधि, उपेक्षा), २८२, ९३३ (बुद्ध-साक्षात्कृत धर्म), ९०४ (सात), ६२४ (७ अपरिहाणीय धर्म) ।
- वौद्ध-धर्म । ६४० (= न्याय-धर्म = लार्धधर्म) ।
- वृत्त । ३९० (श्रेष्ठ), ४६४ (निर्वाण) ।

ब्रह्मचय । १४१ (संप्रदाय) ।
 ब्रह्मचर्य । श्रादि-१९४ (शुद्ध ब्रह्मचर्य) ।
 ब्रह्मचर्यचरण । ३२, ३९ ।
 ब्रह्मचारी । स-६७, २५० (गुरुभाई) ।
 ब्रह्मदंड । २१९ । ५५२ (के देनेका प्रकार),
 ५५४ ।
 ब्रह्मबंधु । ४८ (=उत्तम), ३६६ (ब्राह्मण
 जाति) ।
 ब्रह्मलोक । ३५ ।
 ब्रह्मविहार । ३८६ (चार भावनायें) ।
 ब्रह्माके पैरकी संतान । २११ (नीच,
 ब्रह्मा = मधु) ।
 ब्राह्मण । (=संत) ३८६, (पांच प्रकारके—
 ब्रह्मसम, देवसम, मर्त्याद, संभिन्न-मर्त्याद,
 ब्रह्मचांडाल) । १८१, ५१३ (के सेवक
 दूसरे वर्ण) २१५ (में अमर्ण विनाह) ।
 ब्राह्मण-ऋषि । १८३, १८५ (ब्रह्मर्षि) ।
 ब्राह्मणका धर्म । २४२ (पांच—सुगत,
 मंत्रधर, वर्ग, नील, दक्षिणार्द्र) ।
 ब्राह्मणधर्म । पुराण-३८० (पांच) ।
 भगिनीसंघास । २१३ ।
 भणो । ४४ ('हे' 'दे' की जगह संशोधन) ।
 भंडन । ९८, ४८८ (कलह) ।
 भक्तवतेन । २३५ (=भक्ता वतेन) ।
 भदन्त । ५५ ।
 भद्र । ५३० (=सुंदर) ।
 भन्ते । ४ (=स्वामी, पूज्य) ।
 भव । १७ (प्रतीत्य) २३ (जन्म), ४३,
 १२९ (लोक), १०४ (आवागमन),
 १०९ (काम-, रूप, अरूप), ३९७
 (=मनार) ४८९ (आवागमन,
 निरूपता), ४९० ।
 भयतां । ११५ (=आप, स्त्रीके लिये) ।
 भयनेत्री । ५२९ (=तृष्णा) ।
 भवामय । १८९ (हाना न होना) ।

भयराग । १२२ (आवागमन-प्रेम, संयो-
 जन) ।
 भव्यचित्त । ५ (=मृदुचित्त) ।
 भस्त्र । ५२४ (=बक्राद) ।
 भरस्त्रकारक । १०६ (कलह-कारक) ।
 भात । ५३० (=भोजन) ।
 भाचना । ११३, १८६, १८७ (मैत्री
 कृपा, मुदिता, उपेक्षा), १८५ (ध्यान);
 १८६, १८७ (अशुभ-अनित्य, आणा-
 पान-सति—) । २९६ (सगादि-प्रहा-
 गार्थ), ४९१ (तीन) ।
 भावनाराम । ४९४ ।
 भिन्न । १७२ (पृष्ठमें पड़े) ।
 भुजिस्त्र । २५३, ५०२ (उचित) ।
 भूत । १२८ (जात), ३६२ (यथार्थ),
 ५३८ (जात, संस्कृत), (प्राणी) ।
 भूतगाम । १७३ (=भूत-मसुदाय) ।
 भूतवादी । १७३ (=यथार्थ बोलनेवाला) ।
 भूमिकर । १६९ ।
 भेद । ४२५ (=नानास्त्र), ५२० (फुट) ।
 भैषज्य । ७१ (औषध) ।
 भो । ३६७ (=जी !), ४१२ (=हो !) ।
 भोगका उदाहरण । ५५० ।
 भोज राजा । १६४ (मांडलिक राजा) ।
 भ्रमकार । ११९ (बरादी) ।
 भंगलक्ष्म । ५७ ।
 मद्गुर । १९६ (गंगुर मठली) ।
 मणिक । १६२ (मटका) ।
 मजा । १७६ (प्रस्थि—) ।
 मत्सर । २८७ (=वृषणता) ।
 मंच । ३२० (=चारपाई) ।
 मचशिधिका । ४६१ (=डोला) ।
 मध्यदेश । [मज्झिम-ज्जणपद] ५०९ ।
 मद्र । ४९१ (तीन) ।
 मधुपान । १६७ (शहदका रस) ।

मधुपिंड । १८ (लड्डू) ।
 मध्यम प्रतिपद् । २३ (मध्यममार्ग) ।
 मन । ३४ (धातु) ।
 मनाप । १७७ (इष्ट, प्रिय) । ६०,
 १७७ (प्रिय, अप्रतिष्कृत, इष्ट) ।
 मनसिकार । १७० (विषयज्ञान) ।
 मनसिकार । अ—१०१ (मनर्म हृद
 न करना, समाधिविज्ञ) ।
 मनोमय कायनिर्माण । ४६९ ।
 मनोविज्ञान । ३४ (धातु) ।
 मंत्र । २१६, ३७६ (= वेद) ।
 मंथ । १८ (= मट्टा) ।
 मन्दारच । ९४३ (एक दिव्यपुष्प) ।
 मर्प । २८७ (= आमर्ष, अमरख) ।
 मल्ल । ९२ पहलवान ।
 मसककुटी [मकमकुगी] । ९३ (मपहरी) ।
 मस्तारगल्ल । ९४७ (कवरमणि) ।
 मह । ९४६ (= पूजा) ।
 महद्गत । १२१ (महापरिमाण) ।
 महर्द्धिक । ४४४ (दिव्यशक्तिधारी) ।
 महल्लक । १३७ (= बुद्ध, ६७४ ।
 महानुभाव । ३३३ (= महाऋद्धिमान्) ।
 महापुण्य । १९२ ।
 महापुरुषलक्षण । ४४ (सात, यत्तीस) ।
 १६३ (भागुद्विकशास्त्र) ।
 महापुरुषविह र । ९६३ (शून्यताविहार) ।
 महाप्रवेश । ९३४ (बुद्ध-वचनको कपोटी
 ४) ।
 महाभूत । १७६ (धातु) ।
 महामात्य । ६२० (= महामंत्री) ।
 महामुनि । ९९ (बुद्ध) ।
 महाराज । ८० (धार) ।
 महाराजिक । चातुर— ८७ (देय) ।
 महालता-प्रसाधन । ३२८ (एक प्रकारका
 ज्वर) ।

महाजीर । ९० (बुद्ध) ।
 महाशयन । १७३ (उचशयन) ।
 महाशब्द । २८४ (= कोलाहल) ।
 महाशाल । २३९ (प्रतिष्ठित धनी), ३६४
 (महाभैरवसपत्र), ९३८ (महाधनी) ।
 महाश्रावक । (देखो श्रावक । महा—) ।
 महिका । ९९७ (= कुहरा) ।
 महैसम्बल । २६१ (= महालामध्ववान्),
 ९२८ (महाशक्तिशाली) ।
 महा श्रोत्र । ३७१ (= बाढ) ।
 माण्यक । १८० (विद्यार्थी), २२१
 (ब्राह्मण तर्ण), ९६८ (ब्राह्मण-पुत्र) ।
 माजिष्ट । ८६ (मगोठके रगका, लाल) ।
 माजेष्टिक । ८० (ऊर्ध्वा लाल रोग) ।
 माता पिताका सन्मान । २७८ ।
 मातृग्राम । ३२६ (= स्त्री) ७८ (स्त्रियां) ।
 मात्रशः । २९७ (कुष्ठ मात्रार्थ) ।
 मात्रिकाधर । ९३४, ९९९ (अभिधर्मज्ञ) ।
 मात्सर्य । १२२ (मयोजन), १३० (उत्पत्ति
 क्रम), ४९८ (= हसद, पाष) ।
 मान । १३२ (अभिमान, संयोजन) ।
 मानत्वचारिक । ७४ ।
 मानत्वार्ह । ७४ ।
 माया । २८७ (= रचना) ।
 मायावी । ४७४ (ह्ये) ।
 मार । १६९ (राग आदि शत्रु) ।
 मार-लोक । ३९ ।
 मार्ग । २९ (दु खनाशका उपाय), २४७
 (अष्टांगिक-) ।
 मार्ग-भाषना । (४ स्मृतिप्रन्धान, ४ म-
 म्यक्षधान, ४ ऋद्धिपाद, ६ इंद्रिय ६
 रत्न, ७ बोध्यन, आर्च-अष्टांगिक मार्ग) ।
 मार्ग-सुख । १६ ।
 माप [माग्नि] । ११, १८ (देवता अपने
 समानमात्रको माप्य कहते हैं) ।

भाषक । ३११ (= माता, १ भाषक = १ पाद, ४ पाद = १ पुरातनगोल कहापण) ।

मांसभोजन । ४३५ ।

मिथ्यात्व । १०५ (झूठ, ८) ।

मुडक । २११ (किर मुंडा), ३८९ (उदने लिये) ।

मुडक श्रमण । २२७ (इन्ध, सूद) ।

मुदिताभाषना । ११३, १८६ (सुषोको देख प्रसन्न होना), ३४८ ।

मुद्रिक । १६७ (मुद्रिका, अंगूर) ।

मुद्रिक । ४६२ (हाथमे गिगने वाला) ।

मूर्धा । ३७७ (= अविद्या))

मूर्धापात । ३७४ ।

मूर्धापातिनी । ३७७ (= विद्या) ।

मूर्धाभिषिक्त । ४१० (अनिषेक प्राप्त) ।

मूलदायक । १६२ (= प्रतिवादा) ।

मुलप्रतिकर्षणार्ह । ७४ (विनयकर्म) ।

मुद्ग [मिद्ग] । ४०९ (= आलम) ।

मेरय । ७६, ११७ (कबो शराय) ।

मैत्रचित्त । १८२ ।

मैत्रीभाषना । १३३, १८६ (सखको मित्र समझना), ३४८ ।

मैत्रीविहार । १६२ (= कुलक विहार) ।

मोघ । ११८ (मिथ्या) ।

मोघपुरुष । ३२ (मूर्ख), १६९, २१८ (नालायक) ।

मोचपान । १६७ (कलेका शरत) ।

मोमुह । २६४ (= अतिमूढ) ।

मोह । ३४ (अग्नि) ।

म्लेच्छ । १०९ (= अपंडित) ।

यकृत । १७६ (कजेज् पास एक मांस-पिंड) ।

यज्ञ । १२८ ।

यजन । १६६ (पूजा) ।

यज्ञ । ३६ (अश्वमेध, पुरपमेध, वाजपेय,

निरगल), २३२-३४ (सोलह परिहार त्रिविध यज्ञ-मपदा) ।

यज्ञ पशु । २४१ (गो-आदि) ।

यज्ञराट । २३७ (= यज्ञस्थान) ।

यथाकाम । १९ (मौजते) ।

यथापर्याप्त । १०१ (= धर्मशास्त्रके धनु सार) ।

यद्भ्यसिक । ४८३, १०५ (अधिकान-शमथ) ।

यम । २०६ (देवता) ।

यमक । १३७ (= जोड़े) ।

यमकप्रातिहार्य । ८६ (दे० प्राति०) ।

यवागू । ३३४ (= पतली लिचडीके दस-गुण) ।

यवागूलाय । ३८९ ।

यष्टिमधु । १४ (जेदामधु) ।

यागू । ८८ (सिउड़ी) ।

याचितकूपम । १६० ।

याजक । ३६६ (= पुरोहित) ।

यापनीय । ९९ (= अच्छो गुनर), ३१९ (= शरीर-यात्रा-योग्य), ३९६ (नारी को अनुकूलता) ।

याम । १६, १३६ (= रात्रिका नृनीवान), १०७ (देवता) ।

युवराज । १७१ ।

यूप । २३७ (महास्तम्भ, पिय पर यज्ञमान-शा अमात्य भाद्रिका नाम लिखा रहता था) ।

योग । ४९६ (चार) ।

याग-क्षेम । २१७ (= निर्वाण) ।

याजन । ३, २१० (= ४ गजकृति) ।

योनि । ४९६ (चार) ।

योनिसे । २४१ (= दीकरो) ।

रण । ४७ (= मल) ।

रण । स-४४ (मल-युक्त) ।

रत्न-पथ ।

रत्न । ४६९, ६२४ (= धर्मानुगामी) ।
 रत्न-महर्षय । [रत्न मन्त्र] ४६९ ।
 रत्नोज्ज्वल । (कीर्ति लक्षणा, तप)
 रति । अ-६४ (= अर्थात्) ।
 रत्नम । २१२ (= वस्त्रादी) ।
 रथ । १८९ (= प्रमाद) ।
 रस । ३४ (= पातु) ।
 रक्ष्य । ३७ (= एकान्त) ।
 राग । ३४ (अग्नि) ।
 राजकुल । २११ (राजा) ।
 राजन्य । २१८ (अभिषेकहित कुमार),
 (राज-सन्तान) ।
 राजपुरुष । १४ (राजाका नौकर) ।
 राजपुरुषता । ३८६ (= सर्वांगी नौबरी) ।
 राजपौरिस । (राजाकी नौकरी) ।
 राजरत्न । ३२७ (राजाके नौबर धारण) ।
 राजा । १२१ (= राष्ट्रपति, उपाजके
 ऊपर) ।
 राजान्त पुर । १६७ (= राजद्वार) ।
 राज्य धाय । १२१ (शुभक, बलि, ईद) ।
 राशि । ४९० (सीत) ।
 राष्ट्रपिंड । ४७, ३२०, ३२१ (राष्ट्रका
 भाग) ।
 राष्ट्रिक [राष्ट्रिक] । ४१० (= गवनेर,
 प्रदेशाधिपति) ।
 राहु । ८ (= धन) ।
 राहुमुख । २३० (= एक सजा) ।
 रिक्तास । (= शून्य द्वाय) ।
 रत्नि । १६४ (= कालि), २२९ (सांख्यिक-
 विपाद धर्म) ।
 रत्न । २३१ (= भस्वर) ।
 रूप । १४ (पातु), १७९ (मूर्ति, शरीर) ।
 रूप । अ- (= रूप-रहित नितकार) ।
 रूप उपादान-रक्षक । १७६ ।
 रूप-समूह । ४९० (तान) ।

रूपी । १९६ (रूपवान्, याकार) ।
 लक्षण । ९ (निमित्त) ।
 लक्षण । महाकपुप-२१९ (पत्नी) ।
 लक्ष्मण । ४१२ (शरीरकोपार्थ शमता),
 १२० (कुर्ती) ।
 लज्जी । १७२ ।
 लंचा । ३८८ (घूम, रिधत) ।
 लट्टि [बट्टि] । ३९ (यष्टी, लाठी) ।
 राखिका । १२० (= वेदुनी आदिजे जोड़ोंमें
 स्थित तरल पदार्थ) । १७७ (= वर्णमन्त्र) ।
 लाभी । ७२ (पानेवाला) ।
 लाव आल्यायिका । १८९ ।
 लाकज्येष्ठ । ८७ (शुद्ध) ।
 लाह । (श्लोताग्लोह) ।
 लाहभाणक । २९९ (पर्वत) ।
 लाहवारक । २९९ (पर्वत) ।
 लाहित । ८६, १२० (लाल) ।
 लाहितपाथि । ३७१ (रूखे रंग हाथ
 वाला) ।
 लाहितांक । १४७ (पद्मराग-मणि) ।
 घचीपरम । २७६ (= केवल बात बाने
 वाला) ।
 घणिकूपथ । १२८ (= व्यापार-मार्ग) ।
 घणिक्यक । २३६ (घन्नीजग) ।
 घनप्रान्त । १७३ ।
 वंदनीय । ७९ ।
 घदनीय । अ-७४ ।
 घपितशिर । १८० (मुदितशिर) ।
 घर । ९८ ।
 घर्ण । २१२ (धार--आवाज, क्षणिक, धैर्य,
 शब्द), २४२ (= रूप, आवाजके धर्मों
 में), २८२ (शरीर), ४४२ (प्रतीक्षा) ।
 घर्णावास । ७९ (मुदके ४६) ।
 घशघर्ती । २०७, २०९, (= जितद्विय),
 (मार) ।

वसा । १७७ (वर्षा) ।

वस्तिगुह्य । १६४ (पुरुषकी जनन-इन्द्रिय,
= लिङ्ग) ।

वस्तु । १०७, ६६६ (= वात); १०९
(मामका); ६४९ (कथा, वियय) ।

वाजपेय । ३६६ (यज्ञ) ।

वाद । (मत, सिद्धान्त) । ४६३ (अत्रिय-,
अमरायिज्ञेय-, अहेतु-), १०६, ४६३
(उच्छेद-); १०९ (शाश्वत-), ४६३
(वातुर्यामसंवर-) ।

वामकी । १७१ (धेनुनी हथिनी) ।

वामजाति । ४४ (स्त्री) ।

वायुधातु । १७८ (वायु महाभूत); १७६,
१७७, १८६, (अध्यात्म, वाद्य) ।

वायुसमभावना । १८६ ।

वार्षिक । ८० (= जुही फूल) ।

वासी । २६६ (= वसूला) ।

घान्तु । ६२८ (घर, निवास) ।

विकाल । १६७ (= मध्याह्नोत्तर) ।

विकाल-भोजन-विरत । १७३, २६६
(मध्याह्नोत्तर भोजन न करनेवाला) ।

विकाल भोजन-विरति । २६६ (के गुण) ।

विक्षिप्तक । १२० (कायानुपदयना, फेंके
सुदेंपर भावना करना) ।

विखादितक । १२० (कायानुपदयना, खाने
सुदेंपर भावना करना) ।

विगर्हणा । ११२ (निन्दा) ।

विग्रह । २०३ (विवाह), ६६० (हत्या) ।

विघात । १६८ (= पीडा) ।

विचार । १७४ ।

विचिकित्ता । १०१ (समाधि-विग्रह), १२१
(= संशय, नीवरणमें), १०० (संयोजनमें),
१७४ (= संदेह, ६ नीवरणोंमें) ।

विह्वलितक । १२० (कायानुपदयना, स्तार
छोड़ दिने गये सुदेंपर भावना करना) ।

विजनवात । ७० (आदमियोंकी हवासे
रहित) ।

विजित । ४२६ (= राज्य) ।

विज्ञान । १७ (प्रनीत्य०), १३१ (चित्त-
पारा, जीव), २७२ (चेतना), ३८०
(जीव) ।

विज्ञान-काय । ६०१ (छ चेतन-समुदाय) ।

विज्ञान-स्थिति । १३४—३६

(१. नानाकाय नानासज्ञा,

२. ,, एकमंज्ञा,

३. एककाय नानामंज्ञा,

४. ,, एरमंज्ञा,

५. आकाशानन्त्यायतन,

६. विज्ञानानन्त्यायतन,

७. आर्किचन्द्यायतन), ४९६ (वार),

६०४ (= योनि, सात) ।

विज्ञानानन्त्यायतन । १३६ (विज्ञान-
स्थिति), १७४, १९४ (समाधि),
६०८ ।

वितर्क । (विषय-तृष्णाके बाद उम मयन्धमें
जो तर्क वितर्क होता है), १७४, २९६
(तीन—गम-, व्यापाद-, विहिंसा-) ।

वितर्क । शकुशल—। ४८९ ।

वितर्क । कुशल—। ४९० (तीन) ।

वितान । ६४३ (चँडवा) ।

विद्या । १३९-४० (तीन), २१६, २४९ ।

विद्याचरण । २१६ ।

विद्याचरण-संपदा । २१७ । २१६-१८
(के विग्रह) ।

विद्या । तिरच्छान—४६४-६६ ।

विध । ४९० (= प्रकार) ।

विनय । ६३४ (= भिक्षु-निषम, सुग्रमें),
६०४ (= त्याग) ।

विनय-कर्म । ६६६ (नियमोत्पन्न करनेवाला भिक्षु
के दंड, और प्रायश्चित्तका नियम करना) ।

विनयधर । ७३, ९७, ९३४, ९९९ (विनय-
किटक पाठी) ।

विनयन । १३८ (हठाना) ।

विनायक । ३० (= नायक), ४१८ (नेता) ।

विनिपात । १७६ (नर्क, दुर्गति) ।

विनिपातिक । ९०४ (= पापयोनि) ।

विनिश्चय । १३०, ४७६ (न्याय, न्याय-
विभाग), ९६३ (पैसला) ।

विनिश्चय-महामात्य । ९२१ (= न्याया-
धीश), ९२३ ।

विनिश्चय-शाला । ४६० (कचहरी, अशालत)

विनीत । ४२९ (शिक्षित) ।

विनीतक । १२० (कापालुपश्यनामें, मरकर
नोले पड गये, मुद्देपर भावना करना) ।

विनीधरण । (= वंरुना) ।

विनीधरणता । ३२१ (रागसे वित्तकी
विनीधरणता, द्वेषसे०, मोहसे०) ।

विपरिणामधर्मता । १७७ (= अनित्यता) ।

विपरिणामधर्मा । अ-१०९ (नित्य) ।

विपश्यना । १४४ (= प्रज्ञा) ।

विपाक । ६६ (भोग) ।

विपुलता । १३१ (वृद्धि) ।

विपूयक । १२० (कापालुपश्यना, सड़े मुद्देपर
भावना करना) ।

विप्पट्टिसार [विप्रतिपार] । ९३६ (= वि-
त्ता, देद) ।

विप्रतिसार । १३६ (वित्त-मलिनता) ।

विभज्यवादी । २८६ (-विभागकर प्रज्ञानवीय
अंतर्मा प्रज्ञासक, निर्दनीय अंशश निर्दक),
९७४ ।

विभव । २३, १२४ (= धन), ४८९ (उ-
च्छेद) ।

विभाज्य । अ-२९४ (नहीं बांटने योग्य ९
वस्तुर्व) ।

विभूति । २१९ (संशय) ।

विमर्शा । २६३ (तार्किक) ।

विमान । देव-९, ७ (त्रयस्त्रिंशदंशके उपरके
देवताओंके चलते फिरते घर) ।

विमुक्ति । २४ (= मुक्ति), १७३ ।

विमुक्त्यायतन । ९०१ (पांच) ।

विमुक्तिपरिपाचनीयसंज्ञा । ९०१ (पांच) ।

विमोक्ष । १३६, २७०, ३२१, ८७० ।

विरज । २९ (= विमल) ।

विरूढि । १३१ (= वृद्धि) ।

विरैचन । ३०९ (जुलाब, सुंघर) ।

विचर्त । १७४ (वृष्टि) ।

विचर्त-फलप । १७४ ।

विवाद-अधिकरण । ४८३ (विस्तार) ।

विवादमूल । ४८२, ९०२, (छ) ।

विवाह । १७२, १८३ (अनुलोम-प्रतिलोम);
२१९ (असवर्ण-) ।

विवेकाज । ४१८ (एकान्ततो उत्पन्न) ।

विवेक । प्र-१०३ (एकांतसुप्त), ४६३
(एकांत) ।

विशारद् । ४९८ (अ-मूक) ।

विशारदता । १९० ।

विशिस्ता । १८९ (चौरस्ता) ।

विशिस्ताचर्या । २७९ (चौरस्तेका धूमना) ।

विशुद्धापेशी । ३२१ (गृही, उपासक, आ-
रामिक, या धामणेर होनेको इच्छावाला) ।

विशुद्धि । ७७ (वृद्धि) ।

विसंयोग । ८१ (= वियोग, अलग होना),
४९६ (चार) ।

विहार । ७० (भिक्षुओंके रहनेका स्थान),
७१ (= भिक्षुविश्रामस्थान), २११

(कुटी, निवासघर), २६२, ४९२ (मंथ्री,
वरणा, मुदिता, उपेक्षा आदि भावनायें);

३२० (= मठ); ३३२, ४०९, ४४०,
९३८ (कोठरी) ।

विहिंसा । १८६ (हिंसा, परपीडा) ।

बीजगाम । १७३ (बीज-समुदाय), ४६०
(पांच भेद) ।

बीणा । बेलुवर्षडु-९० (पेयुको लाल बीणा) ।

बीत-रुद्र । ९०० (= विगतप्रेम) ।

बीर्य । १२२, १२३, १७७ (उद्योग, यो-
ज्यग), ९३२ (= मनोबल) ।

बीर्यरुद्रिय । २०८ (अर्हत्को) ।

बीर्यरुद्रिभ । ८१ (= उद्योगिता) ।

बृहद्रेवता । १८ ।

बृक्षमूलिक । ८७ (मदा बृक्षके नाँवे रहने-
वाला धमग) ।

बृषल । १८४, ३७२ (शूद्र) ।

वेद । ४८, २३६ (तीव्र) ।

वेदना । १७, १२९ (प्रतीत्य०), ३४,
२८९, ४७० (मुग्धा, दुःखा, न मुग्ध-
न दुःखा), १२० = इन्द्रिय और विषयके
एक साथ मिलनेके बाद विषयमें जो दुःख,
सुख आदि विकार उत्पन्न होता है),
१२९ (चक्षु-संस्पर्श-उत्पन्न, श्रोत्र०,
प्राण०, जिह्वा०, काय०, मन०), १७७,
२६६, ४९० (अनुभव), २३० (श्रेयसा),
८०६ (छ) ।

वेदानुपश्यता । १२० (स्मृतिप्रख्यान) ।

वेदनीय । २२६ (= जानने योग्य) ।

वेदन्तगु । (ज्ञानके अन्तको पहुँचा) ।

वेदयित । १३३ (= अनुभव) ।

वेदेषह । ४६० (वेद = ज्ञानके प्रयत्न करने-
वाला) ।

वेद्यवाद्य । २९९ (= सातिर) ।

वेद्युन । २४६ (= माफा) ।

वैशुच । ३८७ (जाति, बतोर) ।

वैदल्य [वेदल] । १४२ (बुद्ध-भाषित) ।

वैदूयमणि । २७२, २८१ (= दोसा) ।

वैनयिक । १३८, १४९ (हजने वाचा) ।

वैपुल्य-महत्त्व । १४३ ।

वैसर्गा [व्यसर्गा] । २७९ (= घुस्ती) ।
व्यक्त । ९७ (= पंडित) ।

व्यञ्जन । ३६ (अर्थ), ३८ (स्फुटीकरण),
२१९, २६८ (तर्कोति), ३७६
(लक्षण) ।

व्यञ्जन । अनु-१७३ (= निमित्त) ।

व्यय । ११९, ४९३ (विनाश) ।

व्ययधर्मा । ६३३ (नाशमान) ।

व्ययकोर्ण । १३३, २८३ (मिश्रित) ।

व्ययदानतीयधर्म । १९७ (शमय, विप-
दयना) ।

व्ययसर्ग । ४९७ (= त्याग) ।

व्ययहार । ७१ (न्याय), १८७ (ध्या-
पार, याणिज्य) ।

व्ययहार-अमान्य । ७१ (= न्यायाध्यक्ष) ।

व्ययहार-उच्छेद । १६७ (के उपाय भाठ) ।

व्ययहारिक । ९२१ (विनिश्चय-महामात्त्य
के ऊपर, महामात्त्य) ।

व्यसन । २०७ (= आसन), ४९८ (पांच) ।

व्याकरण । १२४ (= व्याख्यान), १४२
(नय-सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान,
इतिवृत्तक, जातक, अद्भुतधर्म, वैदल्य) ।

२४१, २८९ (= उत्तर, व्याख्यान) ।

व्याकृत । १९३ (कथित) ।

व्याकृत । अ-८८ (अकथित), १९३
(निष्प्रयोजन होनेसे अकथित), १९४
(-दृष्टि) ।

व्यापन्न-चित्त । २३६ (दोही) ।

व्यापाद । ६२, १८६ (= द्वेष); १२१,
१७३ (दोह-निवारण) ।

व्यत । ९६ (= क्रिया); ११६ (से न शुद्धि),
९७० (सेवा) ।

शक्ति । ९८, ४८१ (एक हथियार) ।

शंख-लिखित । ३९२ (त्रिंशे शंखको तरह
निर्मल दरेत) ।

- शुक्रमार्द्व [सुक्रमद्व] । १३६ । श्राद्ध । १८३, २१६ ।
 शुद्धावास । ४९९ (देवलोक ६) । श्रामणेय-प्रव्रज्या । ६७ (तीन दाण्य-गमन
 शून्य । ३८४ (लोके) । से) ।
 शून्यताविहार । १६३ (= महापुरप- श्रामण्य । १११ (धमणभार), २६१
 (संन्यास), ३६० (भिक्षुपन) ।

- शंखमूर्धिका । २३० (एक सजा) ।
 शयल । ४८६ (= कल्पय) ।
 शब्द । ३४ (धातु) ।
 शमय । १४४, ४८९ (= समाधि) ।
 शमथ-विपश्यना । १४४ (समाधि-प्रज्ञा) ।
 शयन । २६१ (घर) ।
 शयनासन । ७१ (घर), ७६, ३३६
 (= निवासस्थान), ६४८ (= वास-
 स्थान), २६४ (घर सामान), २६७
 (घर विस्तार), २८७ (निवास) ।
 शरण । २९ (तीन-); २७७, ६८ ।
 शरणगमन । त्रि—६३ (से उपसंपदा),
 ६७ (से ध्रामणे-प्रव्रज्या) ।
 शरीर । ६४६ (= अस्थि) ।
 शलाका । ४८३ (वोटकी शलाका जो
 Ballot की जगह व्यवहार होती थी),
 ४८४ (रंग-चिह्न), ६६९ (विनय-
 कर्म) (दे० छन्दशलाका) ।
 शलाकाग्रहण । ४७० (वोट लेना), ४८४
 (तीन प्रकारसे—गूढ़क, स-कर्णजल्पक,
 विवृतक) ।
 शलाकाग्रहापक । ४८३ (शलाका बाँटने
 वाला) ।
 शलाकाग्राह । ४८४ (शलाका-ग्रहणका
 प्रकार) ।
 शव-देव । १३७ ।
 शस्त्रहस्त । ३०७ (चीखर) ।
 शाक्यपुत्रीय । ६० (= शाक्यपुत्र बुद्धके
 अनुयायी) ।
 शांतिवादी । ११७ ।
 शाचक । १०३ (छाप, छठमा) ।
 शाश्वतदृष्टि । १०६ (शाश्वतवाद, नित्यतावाद)
 शाश्वतवाद । १२० (आत्माको नित्य
 मानना) ।
 शाश्वतवादी । ६७४ (= नित्यतावादी) ।
 शाश्वतविहार । ६०३ (छ) ।
 शासन । २४, ६९, ६७१, ६७३ (धर्म);
 ४२, ६४, ३२७, ३३२ (सवेदा, पत्र,
 चिट्ठी); १७७ (उपदेश) ।
 शासनकर । ६१९ (धर्मप्रचारक) ।
 शासन । प्रति—३२७ (= उत्तर) ।
 शासनमल । २७२ (धर्ममें मिलावट) ।
 शास्ता । २१ (= गुरु); ३९ (उपदेशक),
 ६४१ (बुद्धके अभावमें धर्मविनय ही
 शास्ता) ।
 शिक्षा । २६७ (= नियम), ४९१ (तीन),
 ९०२ (= भिक्षु-नियम) ।
 शिक्षाकाम । ४७० (भिक्षु-नियमके
 पाचन्द) ।
 शिक्षापद् । २३९ (धर्म-नियम), ८३, ४१
 (भिक्षु-नियम), २९६ (सदाचार-नियम),
 ३१६ (१० बातोंके लिये), ४१८ ।
 शिरके सात-टुकड़े करना । २१३, २१४ ।
 शिर गिरना । ४६ ।
 शिल्प [लिप्य] । ४१९ (= कला),
 २२९ (व्यवसाय-भेद), ४७३ (विद्या,
 कला, हुनर) ।
 शिल्पस्थान । ४६२ (कलायें) ।
 शील । १ (= सदाचार) ।
 शीलवान् । ७८ (= सदाचारी) ।
 शीलविपन्न । ४९८ (= दुर्गाचारी) ।
 शीलविशुद्धि । ४९८ (= कायिक धार्मिक
 अदुराचार) ।
 शीलव्रत-उपादान । १२९ ।
 शीलव्रतपरामर्शी । १२२ (शील-व्रतका
 अभिमान, संयोजन) ।
 शीलसंपदा । ४८९ (आचारकी संपूर्णता) ।
 शीलसंपन्न । ९२ (सदाचारी) ।
 शीलस्कन्ध । ४६४-६९ ।
 शुल्क । ६२१ (बुद्धी) ।

शरुतमाद्वय [सूक्तमद्वय] । १३१ ।
 शुद्धावास । ४९९ (देवलोका १) ।
 शून्य । ३८४ (लोकमें) ।
 शून्यताविहार । १६३ (= महापुरण-
 विहार) ।
 शून्यगार अभिरति । ३२१ (प्रथम ध्यानसे,
 द्वि० तृ० चतुर्थ०) ।
 शृंगाटक । ४११ (= बसो, तैस्ता) ।
 शृंगिलवण कल्प । ११६, ११९ १६४
 (वितप-विलह-विधान) ।
 शेषसहित-ज्ञान । २७ ।
 शैव्य । २१७ (= नगसचित्त) । २९२
 (जिसको अभी सीखना है, सेव), १३८
 (= सकरणीय) ।
 शैव्य । अ-१३८ (अर्थ) ।
 शैव्यधर्म । अ-११२ ।
 शोक । १२४ ।
 शौडिक । ४४७ (शराव बनाने वाला) ।
 श्रद्धा । २२६ (सादृष्टिक-विपाकद धर्म) ।
 श्रद्धा-द्विज । २६८ (अर्हतकी) ।
 श्रद्धानुसारी । २६७ (शैव्य) ।
 श्रद्धाविमुक्त । २६७ (अर्हत्) ।
 श्रमण । १२ (= संन्यासी, मिथु, १७१
 (प्रव्रजित), २८७ (क आचार संवादी
 धारण, सचेलक, रजोजलिक, उदकावरोहक,
 वृक्षमूलिक, अल्पवसादिक, उल्मट्टक, पथां-
 यमकिक, मंत्राध्यायक, जलिक) ।
 श्रमण-धर्म । १ ।
 श्रमण-परिष्कार । १२ (पात्र, ३ चीवर,
 सुई, छुरा, कापडधन, जलका), १६१
 (पात्र, चीवर, निषीदन, सूचीप्र, काय-
 वधन, परिध्रावण, धर्मकारक) ।
 धमणभाव । ६१ (= साधुपन) ।
 धमण-सामीची प्रतिपद । २८८ (सथा
 धमण बनानेवाला मार्ग) ।

श्राद्ध । १८३, २११ ।
 श्रामणेर-प्रव्रज्या । ८७ (तीन धारण-गमन
 से) ।
 श्रामण्य । १११ (भ्रमणभाव), २६१
 (सन्यास), ३६० (मिथुपन) ।
 श्रामण्यकल । ४९६ (चार) ।
 श्रावक । १८ (शिष्य) ।
 श्रावक । अग्र-१, १६, ४६९-१ ।
 श्रावक । महार-१ ।
 श्रागर्भ । ४१ (रंगमदल) ।
 श्रुत । २२६ (धर्म-प्रयोगके लिखित न होनेमें
 लोग सुन का ही धारण करतेथे, इस
 प्रकार उपलब्ध जानको श्रुत कहतेथे),
 २७८ (विद्या) ।
 श्रुतधर्मा । १८ ।
 श्रुतग्रन्थ । १०४ (पंडित) ।
 श्रुति । ११६ (ध्वज) ।
 श्रुणी । ३२८ (वणिक-सभा) ।
 श्रेयस् । १९९ (बहुत अच्छा) ।
 श्रेष्ठा । २८ (सेठ), ७० (एक अथैतनिक-
 राजकीय पद) ।
 श्रेष्ठी । अनु-२८ ।
 श्रेष्ठीका पद । ११२ ।
 श्रान्त । ३४ (धातु) ।
 श्रोत्रधातु । दिव्य-११९ ।
 श्रावविज्ञान । ३४ (धातु) ।
 श्रोत्रावधान । २२७ (= कान लगाना) ।
 श्लेष्म । १७७ (= कक) ।
 श्लाक । ४२८ (= ताराक) ।
 श्रपान । १८२ (कुत्तेके पीनेका बर्तन) ।
 सट्टागामी [सक्किदागामी] । २४७ (३
 संयोजनके क्षय और रागद्वेष मोहसे निर्पल
 होनेपर), ८४ (द्वि० धमण) ।
 संकल्प । ४९० (कुसत्र, कुदाल) ।
 संकल्प । २०९ (= मलिन) ।

- संकलश । १९७ (= कुंदा, मल), २०७,
२६२, २६७, २६ (चित्तमल) ।
सगणिक । ५२४ (= भीड़भाड़) ।
सगति । ३४३ (= भावी), ३४४ (भवि
त्पता) ।
संगायन । (साथमें पाठ करना) ।
सगीति । १६७-१७१ (एक साथ स्व-सहित
पाठ करना) ।
संग्रहवस्तु । २५९ (४—दान, वेप्यावच,
अर्थ-यो, सनानात्मता), ४९६ ।
सद्य । २३९ (= परमतत्त्व-रक्षक समुदाय),
२३९ (चातुर्दिश-), १७१ (-व्याख्या) ।
सुधगत । ७७ समष्टिगत) ।
संधभेद । १०९ (= संघराजी, सधमें फूट),
४३३ ।
सघराजी । १०९ (सधभेद) ।
सघाट । ४५२ (= जाल) ।
सघाटी । ४५, ४७, ११९, २६७ (भिक्षुका
अपरका दोहरा वच) ।
संघानुस्मृति । २५३ ।
सचवज्र । २६२ (सच्चापन) ।
सचेतना । १२५ (विषय ज्ञानक बाद
विषयका चिंतन करना) ।
सचेतनाकाय । ४९९ (छ) ।
संज्ञा । १२५ (= ईडिय अर विषयके एक
साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिफल वेदनाके
बाद ही, ' यह अमुक विषय है - ज्ञानको
संज्ञा कहते हैं), ४९० (कुशल, अकु-
शल), ५०४ (= नाम), ५०८ (=
ख्याल), ५२४ (* अपरिहाणोव धर्म) ।
सज्ञाकाय । ६, ५०१ (छ) ।
संज्ञावेद्यित-निरोध । ५०८ (जहां होश
का ख्याल ही लुप्त हो जाता है) ।
सज्ञी । १९० (संज्ञानात्र) ।
सत्कार । ३२९ (= उत्सव) ।
सत्पुरुष । १०५ (आर्य) ।
सत्पुरुषधर्म । ५०४ (७) ।
सत्यानुपत्ति । २२६ (= सत्य-प्राप्ति) ।
सत्यानुबोध । २२६ (सत्यका बोध) ।
सत्यानुरक्षा । २२५ (= सत्यकी रक्षा) ।
सत्त्व । ११५, १५७ (जीव), ५०४ (प्राणा),
१२३ (चित्तधारा) ।
सत्त्वाघास । २८९, ५०८, २८९ (जीवों
लोक ९, ७) ।
स-द्वर । ६४ (स भय) ।
सद्धर्म । ५०४ (सात), ५२४ (७ अपर
हाणीय धर्म) ।
सद्धर्म । अ-५०४ (सात) ।
सद्धिबिहारी । ५१ (= शिष्य) ।
सनातनधर्म । ९९ ।
सथार । २५० (आसन) ।
सदर्शन । २७ (सनाज्ञापन) ।
संदिष्ट । ३०९ (= परिचित) ।
संदृष्टिपश्चमर्शा । ५०३ (हठी) ।
सन्निपात । ५०० (= इकट्ठा होना),
५४९ (बैठक) ।
सन्निपात-भेरो । २१५ (बैठकको सूचनाका
विगुल) ।
सन्निधि । ४६५ (जमा करना) ।
सन्निधिकारक । ५६४ (संग्रहीत वस्तु) ।
सपदानचारो । १४७ (= धुतग, निरंतर
चारिका चलते रहने वाला) । २६८
(निरंतर चलते रह मिक्षा भागोनाला) ।
सपुनभार्य । २१६ (तापसभेद) ।
सप्रोतिक । १०२ (= प्रीति-सहित) ।
समुत्कर्षक । २५ (उडानेवाले) ।
समुत्तेजन । २७ (= संप्रद्वर्षण) ।
समुद्य । २३ (आर्य-तत्त्व २) । २५
(दु ख-कारण), ३९ (हेतु, कारण),
२६४ (उत्पत्ति) ।

- सम्यक् संबुद्ध । २१ (= बुद्ध) ।
 सम्यक्-सम्योधि । १६, २४ (अभि-
 संबोधि, परमज्ञान, मोक्षज्ञान), १३९
 (= बुद्धत्व) ।
 सम्यक् स्मृति । २३, १२६ ।
 सरक । ४९९ (कयोरा) ।
 सरोसुप । १८ (= रंगनेवाला) ।
 सर्पिष् । १९९ (घी) ।
 सर्पिष्माण्ड । १९९ (घोड़ा सार) ।
 सर्वज्ञ । २३०, २४८ (बुद्धके विषयमें),
 २६३, २८०, ३४२, ४२४ (-लक्षण) ।
 सर्वमेध । ३६५ (निर्गल यज्ञ) ।
 सर्वार्थक । ३२८ (बैना) ।
 सर्वार्थ-साधक । ५४ (अमात्य) ।
 सलाकायुक्ता । ११० (फञ्ज रहित, खंडी
 मात्र रह गई सेती जहां हो) ।
 स-संस्कार-परिनिर्वायी । ४९९ (जना-
 गामी) ।
 सस्य । ५५ (सेती, हरियाली) ।
 सहव्यता । २०५ (= सलीकता) । ५०७
 (स्थिति) ।
 सहसाकार । ४६५ (= खून आदि कार्य) ।
 संयोजन । १२२ (= बधन १० प्रतिब,
 मान, इष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत-परा-
 मर्दा, भवराग, ईर्ष्या, मात्सर्य, मविद्या) ।
 १५८, २४७ (बन्धन), ४९० (तीन),
 ५०५ (सात) ।
 संयोजन । ऊर्ध्व भागीय—४९८ ।
 संयोजन । श्रवर-भागीय—५, ४९८
 (पाँच) ।
 संवर । १७३ (रक्षा, मात्रग) २९३;
 ४६८, ४९४ (संयम) ।
 संवर-इन्द्रिय—१७३, ४६५ ।
 संवर । चातुर्या—४४८ (जैना) ४६३ ।
 संवर्त । १७४ (= प्रलय) ।
 संवर्त्तकल्प । १७४ (प्रलय) ।
 संवास । १३७ (सहवास) ।
 संवृत । २३० (पाप न करनेके कारण
 संवृत, गुप्त), ३४२ (रक्षित) ।
 संवेग । १४५ (वैराग्य, उदासीनता) ।
 संवेग-प्राप्त । १७७ (उदास) ।
 संवेजनीय । ४८९ (= उद्वेग करनेवाला) ।
 संस्तरण । ५२९ (आवागमन) ।
 संस्कार । (प्रतीत्यय०), १०५ (कृत्रिम),
 ४९० (तीन), ५३३ (कृत वस्तु) ।
 संस्कृत [संखत] । १०५ (अनित्य, निर्मित,
 प्रतीत्य-समुत्पन्न), २९२ (कृत, कृत्रिम) ।
 ५३८ (जात) ।
 संस्थागार । १४८ (= प्रजातंत्र-मभागृह),
 ४८७, ५४२ (प्रजातंत्र-परिषद्-भवन) ।
 संस्पर्श । ३४ (योग), १७७ (संबंध),
 ११५ (= विषय और इन्द्रियका टकराना,
 छूना) ।
 साक्षात्करणीय । ४९६ (४ धर्म) ।
 साक्षात्कृतधर्म । ५३३ ।
 सांघिक । १६९ (संघका) ।
 साटक । ३०० (धोती) ।
 सात । १०२ (सुख) ।
 सातरूप । १२४ (प्रियरूप) ।
 साधु । ५७१ (अच्छा) ।
 साधुविहारी । ९९ ।
 सांद्रष्टिक । १६५ (तत्कालफलप्रद), २९३
 (वर्तमानमें फलप्रद), ४६४ ।
 सांद्रष्टिक-विषाक प्रद । २२५ (५ धर्म—
 श्रद्धा, रुचि, अनुश्रवण, आकारपरिवर्तक,
 दृष्टि निष्पानाक्ष) ।
 सापतेष्ट्य । २३७ (= घन-धान्य) ।
 सामग्री । १०९, ४८५ (पुरुषा) ।
 सामीचीकर्म । ७७, ४२४ (अज्ञानिकर्म =
 हाय जोदना) ।

स्प्रष्टव्य । ३४ (धातु) ।
 स्फीत । २९७ (समद्विधाली) ।
 स्मृति । १२२, १२३ (संबोधयंग) ।
 स्मृति-इन्द्रिय । २६८ (अर्हंतली) ।
 स्मृतिपारिशुद्धि । १६० (स्मरणको शुद्ध
 करना), १७४ (तृतीय ध्यानमें) ।
 स्मृतिप्रस्थान [सतिपट्टान] । १०४ (पार),
 ११८-१२७ (कायानुपदयना, वेदनानु०,
 चित्त०, धर्म०), २८९, ४८२, ५३३ ।
 स्मृतिविनय । ४८४ (विनयर्म), ५०५
 (अधिकरण-शमय) ।
 स्मृतिप्रजन्य । १७३, ४६५ ।
 स्रोत श्रापत्ति [सोतापत्ति] । ४०५, ४९४
 (के ४ अङ्ग) ।
 स्रोत-श्रापन्न [सोतापन्न] । ७३, २७४
 (३ सयोजनोंके क्षयसे), ४९४ (के ४-
 अङ्ग), ५४० (प्रथम श्रमण) ।
 स्वकसंज्ञी । १९१ (अपनेमें संज्ञा ग्रहण करने
 वाला) ।
 स्वप्नोपम । १६० ।
 स्वरभाण्य । ९३ ।
 स्वरभाण्यक । ५५९ (स्वरसहित सूत्रोको
 पढ़नेवाला) ।

स्वस्ति [मोल्यि] । १८२, २१४ (=मं-
 गल) ।
 स्वाप्यात । २४, १६५, ४३४ (छंदर प्रकार
 से वर्णित) ।
 स्त्रीकार । ५४२ (= सङ्ग) ।
 स्त्रीयनप्रायश्चित्त । ४८४ ।
 हृत्थत्थर । ३५७ (गलीचा, हाथीपर का
 बिल्लीना) ।
 हृत्थविल्लघक । १०० (हस्त-सकेत) ।
 हस्तप्रज्योतिका । २३० (हाथ जलाने की
 मन्त्रा) ।
 हस्तिग्रन्थशिल्प । ४२१ (हाथी पकड़नेकी
 विद्या) ।
 हस्तिनप्रसादाद् । ३३९ (= हाथीके पेर
 या मृत् जेकी आकृतिका प्रासाद) ।
 हिरण्य । ७१, २९९, ३५५ (अनाकी) ।
 हिंडना [हिंडन] । २६० ।
 हुत । ३५ (हवन) ।
 हेतुरूप । ४२५ (= टोक) ।
 हृद् [दह] । ३९० (सरोवर) ।
 ह्रीमान् । २६० (लज्जाशील) ।

अभिधर्म-कोश ।

जिम प्रकार मंलूतके कितनेही ग्रंथ लुप्त होगये थे, वैतेही आचार्य वसुबधु रचित मोद दर्शनका यह अपूर्व ग्रंथभी लुप्त होगया था । वही ग्रंथ छपकर तय्यार है । इसीके विषयमें गवर्नमेंट संलूत कालेन बनारसके प्रिन्सिपल पंडित गोपीनाथ कविराज M A कहते हैं—,

“Rev. Rahula Sakṛityayana is to be congratulated on the excellent edition, with his own Sanskrit Gloss, of Vasubandhu's Adidharma Kosa, which has been brought out by him on behalf of the Kāshī Vidyapīṭha. The present Sanskrit text of the Kosa is no doubt based on Poussin's French translation of the original work and its commentary, from the Chinese version of Hiouen Tsang. Great credit is however due to the author for having supplemented the labours of the learned Belgian scholar in the restoration of the lost karikas. The name of Vasubandhu stands unique in the History of Buddhist Philosophical literature of the realistic schools and the author has rendered a distinct service to the cause of Indian Buddhism as well as of Sanskrit Philosophy in general by his present publication. The learned introduction, the numerous charts attached to the work and the exhaustive word index appended at the end have added greatly to the usefulness of the book.

संस्कृत १)